

تقریرات خواص علوم دینی و دنیوی جناب مولوی امیر علی صاحب مدظلہ

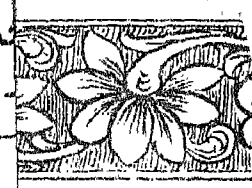
محدث و مسلم علی عبادہ الدین ہے۔ اما بعد دانشمندان کا قول مشہور ہے کہ جو شخص دو سزوں کا خیر خواہ ہوتا ہے وہ جیسا کہ ہر دل عزیز ہوتا ہے اور زندگی میں نیکیاں بنا کر دنیاوی اسکو خود بخود بھلائی پہنچاتی رہتی ہے اور کیوں نہیں کہ نیکی کا بدلہ نیکی ہے۔ اس مطبع آدھ اخبار نے اس قول حکمت کو مشہور کر دیا ہے۔ باندھا اور اسکا تجربہ کر کے دیکھ جائے کیا اور جو لوگ عقل رکھتے ہیں انکو بھی معلوم ہو سکے گا کہ اپنا تجربہ کرنا ضروری ہے تاکہ انکے اندر نیکی کی طرح ہر ایک پر ہو اور جو اسے دیکھتا ہے اسکا مسلمان ہونے پر قسم و ہر قوم کے لئے خوب فائدتیں ہیں۔ پڑھنے کے لئے اس وقت تک سے بھی غافل ہوئے۔ انکو یہ بھی نہیں معلوم کہ ہمارے دانشمندان سے کیا کیا حکمتیں بیان ہیں اور ہر گونے کے نیکانہ کی میت کا جو پھر یہ معلومات کیونکر حاصل ہو کہ وہ لوگ اس زبان ہی سے واقف نہیں ہیں۔ یہ باتیں اور ایسے مضامین بیان ہوئے ہیں۔ اس میں شک نہیں کہ اچھے مضمون جن زبان میں چاہو اور اردو میں مضمون ہی بنا برین غیر ذہنی عام کی نظر سے اس مطبع نے عربی و فارسی و سنسکرت و بھاشا اور انگریزی کی سب سے زیادہ پسندیدہ زبانوں کے لئے ان زبانوں سے ترجمہ کر کے ان کے ذہنی اور اچھے مضامین انکو اپنی زبان میں ملین اور کارآمد ہوں۔ یہ تدبیر بہت مفید ہوئی اور اس سے بہت کچھ فائدہ ہوتا ہے۔ اس کی کتاب مذاق الفارغین ہے کہ کارخانہ کی فراہم سے اسکا ترجمہ ہوا اور کارخانہ نے اپنی عالی ہمتی اور دیادلی سے اسکا ترجمہ میں بہت کچھ زحمت صرف کیا اور اسکا دیا جا تا کہ اس وقت تک یہ نہیں معلوم تھا کہ اسکا انجام کیا ہوتا ہے مگر ہم تو دانشمندان کا مقولہ پہلے ہی نقل کر چکے ہیں کہ بھلائی چاہنے والے کو بھلائی ہی ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے کتاب پہلی بار جب بھی تھی تو لوگوں کو اسکی قدر معلوم ہونے کے بعد خواہش از حد ہوئی اور ہاتھوں ہاتھ یہ طالبین ہو گئی اور ہر بار خواہش جاری ہو رہی ہے۔ اسکا ساتھ دوبارہ چھ بار اس کے چھپنے کی نوبت پہنچی اور اسید ہو کر یوں ہی خواہش کو روز افزون ترقی ہو گئی۔ اور کیوں نہ ہو حقیقت کتاب ہی ایسی نایاب ہے کہ عام ہمارے محو غزالی تھے اسلام کی اس مشہور کتاب کا ترجمہ ہے جو ہنرمند و معروف ہے۔ سبحان اللہ جب کتاب ہوتے سے ہم وضاحت میں اس میں کتنے دین کے علوم بھر دیے ہیں۔ بہت لوگوں کو تو یہی غرہ ہے کہ یہی فقہ کی دو ایک کتابیں اور اصول و عقائد کی ایک آدھ کتاب پڑھ لی پھر علوم دین کے ماہر ہو گئے یہ نہیں جانتے ہیں کہ یہ تو الف ہے تھی علوم دین کا تو ابھی نام بھی کم ہی آیا اور علوم دین کتنے ابھی کہاں زہ پایا۔ اگر چاہتے ہو کہ دین کے علوم سے خبردار ہو اور اس بلغ کی خوشبودار کلیان چھو تو اس کتاب کو لکھو۔ اس میں جھگڑے بکھیر دین سے کچھ کام نہیں۔ پریشانی خاطر کا کہیں نام نہیں۔ ہر بیان میں علمائیت اور تسکین ہوتی ہے اور یہی دینی تعلیمی ہی اسی کتاب سے ملے گا۔ معلوم ہو گا یہ علم کیا ہے اور اسکی کیا فضیلت اور کتنے اقسام اور کون بہتر اور کون بدتر اور کیا برتاؤ وغیرہ امور ہیں۔ فقہ اس میں حدیث اس میں ساری کتب اس میں ہر اور ان سب کے برتاؤ کے قواعد و آداب کو زمین پر سے بڑھ کر افعال قلبی کا بیان ہے اگر انکو دیکھو گے تو معلوم ہو گا کہ واقعی علم ہی اور دین اسی کا نام ہے۔ ہر شخص کو مضمون حدیث علوم ہی کہ قلب ہی کی صلاحیت و سلامتی سے سب کام ہو اور جسے اسکو درست نہ کیا اگر ہر ہر علم پڑھ لیا وہ سخت جاہل بلکہ بڑھا شیطاں ہے اور خداوند متعالیٰ۔ نبوی عبدالمعلیٰ صاحب مرحوم نے جو لکھا کہ ہر کس کتاب سے بہت فیض ہوا بہت سچ کہا اللہ تعالیٰ آپ پر رحمت و مغفرت کرے۔ اہل اسلام کی کتابوں میں یہ کتاب بھی بہت غور کتاب ہے اور مولوی محمد حسن صاحب نانوتوی عالم باعمل جو اس کتاب کے شرح میں انھوں نے دلی شوق و نیک نیتی سے اسکا اچھا ترجمہ کیا اور اپنے واسطے عمدہ توشہ آخرت کے لئے لیا ہے۔ جہاں اللہ تعالیٰ خیر الجزاؤ ترجمہ سلیس و محاورہ اردو ہے چنانچہ خود ترجمہ صاحب نے کہا کہ ایسا باعادہ اردو ترجمہ ہے کہ اول نظمیں یہ گمان نہیں ہوتا کہ کسی وہ سری ترجمہ ہے بلکہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ پہلے ہی پہلے اردو ہی میں یہ کتاب لایف ہوئی ہے۔ سچ فرمایا کہ عربی عبارت پڑھانی مقصد نہیں بلکہ مضامین سمجھانا ہر اور ترجمہ صاحب نے یہی خوب کیا کہ اصل احادیث کی لفظان بلفظ سے بدل دیا ہے اور یہ تنبیہ ضروری ہے جو ترجمہ صاحب نے خود بھی لکھی کہ امام محمد غزالی علیہ الرحمۃ شافعی المذہب کے فقہی مسائل عبادت و معاملات کو انھوں نے اپنے مذہب کے موافق بیان کیا ہے اور ترجمہ صاحب نے ویسا ہی ترجمہ کر دیا اور حنفی مذہب کے موافق اس پر تنبیہ توضیح نہیں فرمائی ہے لہذا ان مسائل کو حنفی فقہ کی کتابوں میں نقل قوائے عالمگیری وغیرہ سے معلوم کر لین باقی افعال قلوب و تہذیب خلاق و تہذیب نفس و اصلاح قلب کے جو اہم مذکور ہیں وہ یکساں ہیں اور یہ جان لیں کہ اہمیت خالص کے ساتھ طلب علم کے لئے مقصود ہے اس میں حقیقت و شافیت کچھ مضرت نہیں ہے اور ہر گز کسی قسم کے تعصب کو راہ نہ دین کہ وہ ہلکت و گمراہی کا پہلا ذریعہ ہے اور اسکی تہذیب و ترقی کو ہی کتاب ہے دیکھ لیں۔ اس کتاب میں ہر مضمون خوب تفصیل کے ساتھ اس طرح مذکور ہے کہ دل کو اچھی طرح تسکین پہنچاتی ہے ترجمہ صاحب کو فائدہ بڑھانے کی کوئی حجت

نہ تھی پھر بھی انھوں نے انہیں کہیں بڑھایا جو اور اس کتاب کی اخیر دونوں جلدیں بہت ہی نادروضا میں سے بھری ہوئی ہیں جس سے پڑھنے والے لوگ جو علم حاصل کر سکتے ہیں اور انکو جاننا و جذب تھا وہ بھی غافل ہیں۔ عبارت ترجمہ کی سادہ چال پر طالب فیض و قافیہ بندی و عبارت آرائی ایسے مضامین میں ناریا و بیکار ہو۔ آیات کتاب مجیدہ ساتھ انکا ترجمہ حضرت شاہ عبدالقادر دہلوی کے ترجمہ سے لکھا ہے اور تخریج احادیث جو حاشیہ پر مذکور ہیں اس کتاب کے واسطے عمدہ زبور ہو کیونکہ مختصر ہل علم اس کتاب کی احادیث کو قابل اعتبار نہیں جانتے تھے۔ یہ صرف اس لئے کہ اگرچہ الفاظ سے معنی حدیث کو ادا کر دیا ہے لیکن یہ امر اسکا باعث نہیں کہ اعتبار چھوڑ دیا جاوے۔ یہ تو پہلے ہی معلوم ہو چکا کہ تصوف و فنون کے لئے عبارت چنانچہ حافظ الحدیث عارفی رحمۃ اللہ علیہ نے اسکی احادیث کی تخریج میں اچھی کوشش کی اور کلامہ ربیعی ج اور یہ دونوں تخریج احادیث میں شریک تھے۔ عراقی ج و تخریج احادیث احیاء و احیاء میں اور ربیعی ج تخریج احادیث ہدایہ میں ایک دوسرے کے مؤید رہے۔ تخریج کلامہ اللہ نے تصریح کر دی کہ میں نے تخریج عراقی سے احادیث کے مخرج کا حوالہ حاشیہ پر لکھ دیا ہے اور عراقی نے اپنی کتاب کے دیباچہ میں لکھا کہ میں نے اس بات کا التزام نہیں کیا کہ ہر حدیث کو مخرج نے بھی انہیں الفاظ سے نقل کیا ہے جو الفاظ احیاء و احیاء میں ہیں بلکہ اگر وہ حدیث بالمعنی ہوئی تب بھی میں نے لکھ دیا کہ فلاں مخرج نے اسکو اراج کیا ہے اور ترجمہ میں یہ التزام رکھا ہے کہ جن احادیث کی نسبت عراقی نے لکھا ہے کہ اسکی احادیث صحیح ہے تو ترجمہ نے وان کچھ نہیں لکھا اور جن احادیث کو عراقی رحمۃ اللہ علیہ نے کسی وجہ سے معلول کرنا انکے ساتھ ضعف وغیرہ کو ہر جگہ حاشیہ پر بیان کر دیا ہے لہذا ناظرین کے لیے تنبیہ کر دی کہ حاشیہ پر جن احادیث کے ساتھ کوئی مخرج نہ لکھا ہو تو غور فرمیں اور بعض جگہ کسی خاص مبحث سے بسبب صحیح یا بسبب جید کا لفظ بھی لکھ دیا ہے جو لوگ اس سے استفادہ حاصل کریں یہ بات یاد رکھیں۔ عراقی ج کی کوشش اسکی احادیث کی تخریج میں قابل تحسین ہے کہ اچھی تفصیل و توضیح سے انھوں نے تخریج لکھی جزاء اللہ تعالیٰ جزاء کلامہ طبع او دھ اخبار کی کوشش جو اسے اس کتاب کے ترجمہ میں ہر کی عامل اہل اسلام کے نزدیک قابل سپاس داری ہوئی چاہیے کہ اسے اصل کتاب سے بھی زیادہ اس ترجمہ سے لوگوں کو فائدہ پہونچایا۔ اور ایسے ہی اہل ہنود کے مذہب اخلاق و تصوف و دیگر وغیرہ کو بھی ایسے ہی مزید اہتمام سے ترجمہ کر دیا بلکہ بہت سی سندسکرت کو مع شرح ترجمہ کیا اور اسکا علم نفع بہت کچھ ظاہر ہوا اعلیٰ ہذا القیاس سے استفادہ کریں علم و فنون جس سے اہل ہند کو بالکل بغیر تھرا و میں ترجمہ کر کے طبع کیے اور اسکا ہزاروں کثیر اپنے ذمہ لیے اور بیوقوفان کے کمال تسلط و غلبہ سے کمال سے جو عام مفید یا عام پسند ہر تصنیف و تالیف کی راہ سے طبع کو مطلع کیا اسکی حیثیت سے جو افق اسکی آمد رسانی عمل میں آئی۔ یہ سلسلہ اب بھی جاری ہے اور روز بروز اچھین ترقی کر اسوقت بھی عربی فارسی سندسکرت، الگریزی کے مترجم صاحبان و دیگر اہل فن کا تعلق و ربط اس کارخانہ سے حسن اسلوب کے ساتھ قائم ہو اور اسلوب برسانی کی بہت سی کتابیں ترجمہ ہو کر عام شائع ہوئیں۔ کارخانہ کو تیرہ دل سے اسکا اہتمام میں سرگرمی ہو اور نصف ہزار سے زائد ماہواری انھیں مصروف میں فرج کیا جاتا ہے یہی ہے اس کارخانہ کو کسی خاص قوم و ملت سے نہیں بلکہ عام خطاب کے ساتھ گزارش ہے کہ اپنی خاص اشد اس کے دیولوں سے جو کسی صحیح و طراز کے ساتھ تصدیق میں ہیں اس جملہ کارخانہ اعلیٰ بیسوی وغیرہ فراموش نہ کریں اور عہدہ قضا و عدالت سے انکو رغبت نہ کریں اور انکی تصنیف نہ کرتے ہیں یا تیار کر سکتے ہیں تو تمام کر کے کارخانہ کو دے دیں کہ انکے علمی و فنی اور بیان کے اعلیٰ شرح سے علم کی بیسوی حاصل ہو ورنہ جہاں لادہ اور انسان شل مشہور ہو کہ نیکی کا بدلہ نیکی ہو اور وہ اعلان جو عام مترجم و مصنف صاحبان کو دیا گیا ہے کارخانہ کی فہرست کتب کے آخر میں درج ہے۔ کارخانہ جن عمدہ کتابوں کے تصنیف کا کام ہو گا انکو ذکر کیا جاوے تو فہرست دہرا ہوگی انہیں سے بہت کچھ کمین اور بہت کچھ کمین کو باقی ہیں ان چند کتابیں ناظرین کی فرج کے لیے مبلوغہ وغیرہ ہوئی ہیں۔ ناظرین علم و تصوف میں تو یہی مذاق العالمین کافی ہو اور مدارک تفسیر میں ترجمہ تفسیر حبیبی حلی تفسیر قادری کی مرتبہ چھپا اور تفسیر انشا و اللہ تعالیٰ کی تفسیر میں تفسیر طبرستان میں مضامین بیضادی و کشکات و مشہور تفسیرین کثیر وغیرہ کے عمدہ مضامین و حقائق قرآن حضرت ابو محمد روزبان قدس ترجمہ سیر اہل البیادہ و کمال ہر جگہ ناظرین کو اچھا لگے اور انھیں ترجمہ و مختصر حسین لادوی لکھی بار چھپا اور مغرب انشا و اللہ تعالیٰ کی تفسیر میں تفسیر طبرستان میں مضامین بیضادی و کشکات و مشہور تفسیرین کثیر وغیرہ کے عمدہ مضامین و حقائق قرآن حضرت ابو محمد روزبان قدس ترجمہ سیر اہل البیادہ و کمال ہر جگہ ناظرین کو اچھا لگے اور انھیں ترجمہ و مختصر حسین لادوی لکھی بار چھپا اور مغرب انشا و اللہ تعالیٰ کی تفسیر میں تفسیر طبرستان میں مضامین بیضادی و کشکات و مشہور تفسیرین کثیر وغیرہ کے عمدہ مضامین و حقائق قرآن حضرت ابو محمد روزبان قدس ترجمہ سیر اہل البیادہ و کمال ہر جگہ ناظرین کو اچھا لگے اور انھیں ترجمہ و مختصر حسین لادوی لکھی بار چھپا اور مغرب انشا و اللہ تعالیٰ کی تفسیر میں تفسیر طبرستان میں مضامین بیضادی و کشکات و مشہور تفسیرین کثیر وغیرہ کے عمدہ مضامین و حقائق قرآن حضرت ابو محمد روزبان قدس ترجمہ سیر اہل البیادہ و کمال ہر جگہ ناظرین کو اچھا لگے اور انھیں ترجمہ و مختصر حسین لادوی لکھی بار چھپا اور مغرب انشا و اللہ تعالیٰ کی تفسیر میں تفسیر طبرستان میں مضامین بیضادی و کشکات و مشہور تفسیرین کثیر وغیرہ کے عمدہ مضامین و حقائق قرآن حضرت ابو محمد روزبان قدس ترجمہ سیر اہل البیادہ و کمال ہر جگہ ناظرین کو اچھا لگے اور انھیں ترجمہ و مختصر حسین لادوی لکھی بار چھپا اور مغرب انشا و اللہ تعالیٰ کی تفسیر میں تفسیر طبرستان میں مضامین بیضادی و کشکات و مشہور تفسیرین کثیر وغیرہ کے عمدہ مضامین و حقائق قرآن حضرت ابو محمد روزبان قدس ترجمہ سیر اہل البیادہ و کمال ہر جگہ ناظرین کو اچھا لگے اور انھیں ترجمہ و مختصر حسین لادوی لکھی بار چھپا اور مغرب انشا و اللہ تعالیٰ کی تفسیر میں تفسیر طبرستان میں مضامین بیضادی و کشکات و مشہور تفسیرین کثیر وغیرہ کے عمدہ مضامین و حقائق قرآن حضرت ابو محمد روزبان قدس ترجمہ سیر اہل البیادہ و کمال ہر جگہ ناظرین کو اچھا لگے اور انھیں ترجمہ و مختصر حسین لادوی لکھی بار چھپا اور مغرب انشا و اللہ تعالیٰ کی تفسیر میں تفسیر طبرستان میں مضامین بیضادی و کشکات و مشہور تفسیرین کثیر وغیرہ کے عمدہ مضامین و حقائق قرآن حضرت ابو محمد روزبان قدس ترجمہ سیر اہل البیادہ و کمال ہر جگہ ناظرین کو اچھا لگے اور انھیں ترجمہ و مختصر حسین لادوی لکھی بار چھپا اور مغرب انشا و اللہ تعالیٰ کی تفسیر میں تفسیر طبرستان میں مضامین بیضادی و کشکات و مشہور تفسیرین کثیر وغیرہ کے عمدہ مضامین و حقائق قرآن حضرت ابو محمد روزبان قدس ترجمہ سیر اہل البیادہ و کمال ہر جگہ ناظرین کو اچھا لگے اور انھیں ترجمہ و مختصر حسین لادوی لکھی بار چھپا اور مغرب انشا و اللہ تعالیٰ کی تفسیر میں تفسیر طبرستان میں مضامین بیضادی و کشکات و مشہور تفسیرین کثیر وغیرہ کے عمدہ مضامین و حقائق قرآن حضرت ابو محمد روزبان قدس ترجمہ سیر اہل البیادہ و کمال ہر جگہ ناظرین کو اچھا لگے اور انھیں ترجمہ و مختصر حسین لادوی لکھی بار چھپا اور مغرب انشا و اللہ تعالیٰ کی تفسیر میں تفسیر طبرستان میں مضامین بیضادی و کشکات و مشہور تفسیرین کثیر وغیرہ کے عمدہ مضامین و حقائق قرآن حضرت ابو محمد روزبان قدس ترجمہ سیر اہل البیادہ و کمال ہر جگہ ناظرین کو اچھا لگے اور انھیں ترجمہ و مختصر حسین لادوی لکھی بار چھپا اور مغرب انشا و اللہ تعالیٰ کی تفسیر میں تفسیر طبرستان میں مضامین بیضادی و کشکات و مشہور تفسیرین کثیر وغیرہ کے عمدہ مضامین و حقائق قرآن حضرت ابو محمد روزبان قدس ترجمہ سیر اہل البیادہ و کمال ہر جگہ ناظرین کو اچھا لگے اور انھیں ترجمہ و مختصر حسین لادوی لکھی بار چھپا اور مغرب انشا و اللہ تعالیٰ کی تفسیر میں تفسیر طبرستان میں مضامین بیضادی و کشکات و مشہور تفسیرین کثیر وغیرہ کے عمدہ مضامین و حقائق قرآن حضرت ابو محمد روزبان قدس ترجمہ سیر اہل البیادہ و کمال ہر جگہ ناظرین کو اچھا لگے اور انھیں ترجمہ و مختصر حسین لادوی لکھی بار چھپا اور مغرب انشا و اللہ تعالیٰ کی تفسیر میں تفسیر طبرستان میں مضامین بیضادی و کشکات و مشہور تفسیرین کثیر وغیرہ کے عمدہ مضامین و حقائق قرآن حضرت ابو محمد روزبان قدس ترجمہ سیر اہل البیادہ و کمال ہر جگہ ناظرین کو اچھا لگے اور انھیں ترجمہ و مختصر حسین لادوی لکھی بار چھپا اور مغرب انشا و اللہ تعالیٰ کی تفسیر میں تفسیر طبرستان میں مضامین بیضادی و کشکات و مشہور تفسیرین کثیر وغیرہ کے عمدہ مضامین و حقائق قرآن حضرت ابو محمد روزبان قدس ترجمہ سیر اہل البیادہ و کمال ہر جگہ ناظرین کو اچھا لگے اور انھیں ترجمہ و مختصر حسین لادوی لکھی بار چھپا اور مغرب انشا و اللہ تعالیٰ کی تفسیر میں تفسیر طبرستان میں مضامین بیضادی و کشکات و مشہور تفسیرین کثیر وغیرہ کے عمدہ مضامین و حقائق قرآن حضرت ابو محمد روزبان قدس ترجمہ سیر اہل البیادہ و کمال ہر جگہ ناظرین کو اچھا لگے اور انھیں ترجمہ و مختصر حسین لادوی لکھی بار چھپا اور مغرب انشا و اللہ تعالیٰ کی تفسیر میں تفسیر طبرستان میں مضامین بیضادی و کشکات و مشہور تفسیرین کثیر وغیرہ کے عمدہ مضامین و حقائق قرآن حضرت ابو محمد روزبان قدس ترجمہ سیر اہل البیادہ و کمال ہر جگہ ناظرین کو اچھا لگے اور انھیں ترجمہ و مختصر حسین لادوی لکھی بار چھپا اور مغرب انشا و اللہ تعالیٰ کی تفسیر میں تفسیر طبرستان میں مضامین بیضادی و کشکات و مشہور تفسیرین کثیر وغیرہ کے عمدہ مضامین و حقائق قرآن حضرت ابو محمد روزبان قدس ترجمہ سیر اہل البیادہ و کمال ہر جگہ ناظرین کو اچھا لگے اور انھیں ترجمہ و مختصر حسین لادوی لکھی بار چھپا اور مغرب انشا و اللہ تعالیٰ کی تفسیر میں تفسیر طبرستان میں مضامین بیضادی و کشکات و مشہور تفسیرین کثیر وغیرہ کے عمدہ مضامین و حقائق قرآن حضرت ابو محمد روزبان قدس ترجمہ سیر اہل البیادہ و کمال ہر جگہ ناظرین کو اچھا لگے اور انھیں ترجمہ و مختصر حسین لادوی لکھی بار چھپا اور مغرب انشا و اللہ تعالیٰ کی تفسیر میں تفسیر طبرستان میں مضامین بیضادی و کشکات و مشہور تفسیرین کثیر وغیرہ کے عمدہ مضامین و حقائق قرآن حضرت ابو محمد روزبان قدس ترجمہ سیر اہل البیادہ و کمال ہر جگہ ناظرین کو اچھا لگے اور انھیں ترجمہ و مختصر حسین لادوی لکھی بار چھپا اور مغرب انشا و اللہ تعالیٰ کی تفسیر میں تفسیر طبرستان میں مضامین بیضادی و کشکات و مشہور تفسیرین کثیر وغیرہ کے عمدہ مضامین و حقائق قرآن حضرت ابو محمد روزبان قدس ترجمہ سیر اہل البیادہ و کمال ہر جگہ ناظرین کو اچھا لگے اور انھیں ترجمہ و مختصر حسین لادوی لکھی بار چھپا اور مغرب انشا و اللہ تعالیٰ کی تفسیر میں تفسیر طبرستان میں مضامین بیضادی و کشکات و مشہور تفسیرین کثیر وغیرہ کے عمدہ مضامین و حقائق قرآن حضرت ابو محمد روزبان قدس ترجمہ سیر اہل البیادہ و کمال ہر جگہ ناظرین کو اچھا لگے اور انھیں ترجمہ و مختصر حسین لادوی لکھی بار چھپا اور مغرب انشا و اللہ تعالیٰ کی تفسیر میں تفسیر طبرستان میں مضامین بیضادی و کشکات و مشہور تفسیرین کثیر وغیرہ کے عمدہ مضامین و حقائق قرآن حضرت ابو محمد روزبان قدس ترجمہ سیر اہل البیادہ و کمال ہر جگہ ناظرین کو اچھا لگے اور انھیں ترجمہ و مختصر حسین لادوی لکھی بار چھپا اور مغرب انشا و اللہ

فہرست مطالب مذاق العارفین ترجمہ ایضاً علوم الدین جلد دوم

صفحہ	مطلب	صفحہ	مطلب	صفحہ	مطلب
۱۳۷	بیان دوم ملکہ صبر کے حالات کے ذکر میں۔	۱۳۷	بیان دوم ملکہ صبر کے حالات کے ذکر میں۔	۱۳۷	بیان دوم ملکہ صبر کے حالات کے ذکر میں۔
۱۳۸	فصل سوم آداب شریعت کے ذکر میں اور ان امور کے بیان میں۔	۱۳۸	فصل سوم آداب شریعت کے ذکر میں اور ان امور کے بیان میں۔	۱۳۸	فصل سوم آداب شریعت کے ذکر میں اور ان امور کے بیان میں۔
۱۳۹	بیان اول ان حقوق کے ذکر میں جو شوہر کو رہنے چاہئیں۔	۱۳۹	بیان اول ان حقوق کے ذکر میں جو شوہر کو رہنے چاہئیں۔	۱۳۹	بیان اول ان حقوق کے ذکر میں جو شوہر کو رہنے چاہئیں۔
۱۴۰	بیان دوم ان حقوق کے ذکر میں جو عورت پر چاہئیں۔	۱۴۰	بیان دوم ان حقوق کے ذکر میں جو عورت پر چاہئیں۔	۱۴۰	بیان دوم ان حقوق کے ذکر میں جو عورت پر چاہئیں۔
۱۴۱	باب سوم سبب و معاش کے آداب میں۔	۱۴۱	باب سوم سبب و معاش کے آداب میں۔	۱۴۱	باب سوم سبب و معاش کے آداب میں۔
۱۴۲	فصل اول معاش کے پیدا کرنے کی فضیلت اور اسکی ترغیب کی بیان میں۔	۱۴۲	فصل اول معاش کے پیدا کرنے کی فضیلت اور اسکی ترغیب کی بیان میں۔	۱۴۲	فصل اول معاش کے پیدا کرنے کی فضیلت اور اسکی ترغیب کی بیان میں۔
۱۴۳	فصل دوم بیع اور سود اور بدلتی اور ٹھیکہ اور سطریت اور شرکت سے کمانے کی کیفیت۔	۱۴۳	فصل دوم بیع اور سود اور بدلتی اور ٹھیکہ اور سطریت اور شرکت سے کمانے کی کیفیت۔	۱۴۳	فصل دوم بیع اور سود اور بدلتی اور ٹھیکہ اور سطریت اور شرکت سے کمانے کی کیفیت۔
۱۴۴	بیان اول بیع کے ذکر میں۔	۱۴۴	بیان اول بیع کے ذکر میں۔	۱۴۴	بیان اول بیع کے ذکر میں۔
۱۴۵	رکن اول عاقہ یعنی بھالہ کرنے والا۔	۱۴۵	رکن اول عاقہ یعنی بھالہ کرنے والا۔	۱۴۵	رکن اول عاقہ یعنی بھالہ کرنے والا۔
۱۴۶	رکن دوم بیع کا وہ چیز جو بھالہ کا معاملہ ہو تا ہو۔	۱۴۶	رکن دوم بیع کا وہ چیز جو بھالہ کا معاملہ ہو تا ہو۔	۱۴۶	رکن دوم بیع کا وہ چیز جو بھالہ کا معاملہ ہو تا ہو۔
۱۴۷	رکن سوم بیع کا نقطہ عقد ہو۔	۱۴۷	رکن سوم بیع کا نقطہ عقد ہو۔	۱۴۷	رکن سوم بیع کا نقطہ عقد ہو۔
۱۴۸	بیان اول سوم سود کے معاملہ کے ذکر میں۔	۱۴۸	بیان اول سوم سود کے معاملہ کے ذکر میں۔	۱۴۸	بیان اول سوم سود کے معاملہ کے ذکر میں۔
۱۴۹	بیان دوم سوم سلم یعنی بدلتی کے ذکر میں۔	۱۴۹	بیان دوم سوم سلم یعنی بدلتی کے ذکر میں۔	۱۴۹	بیان دوم سوم سلم یعنی بدلتی کے ذکر میں۔
۱۵۰	بیان تیسرا سوم معاملہ اجارہ کے بیان میں جسکو نوکری اور مزدور کا درکار یا دیگر ٹھیکہ کہتے ہیں۔	۱۵۰	بیان تیسرا سوم معاملہ اجارہ کے بیان میں جسکو نوکری اور مزدور کا درکار یا دیگر ٹھیکہ کہتے ہیں۔	۱۵۰	بیان تیسرا سوم معاملہ اجارہ کے بیان میں جسکو نوکری اور مزدور کا درکار یا دیگر ٹھیکہ کہتے ہیں۔
۱۵۱	بیان اول معاملہ مضاربت کے ذکر میں۔	۱۵۱	بیان اول معاملہ مضاربت کے ذکر میں۔	۱۵۱	بیان اول معاملہ مضاربت کے ذکر میں۔
۱۵۲	بیان دوم معاملہ مشارکت کے ذکر میں۔	۱۵۲	بیان دوم معاملہ مشارکت کے ذکر میں۔	۱۵۲	بیان دوم معاملہ مشارکت کے ذکر میں۔
۱۵۳	فصل سوم سوم معاملہ کے عدل کرنے اور ظلم سے بچنے کے بیان میں۔	۱۵۳	فصل سوم سوم معاملہ کے عدل کرنے اور ظلم سے بچنے کے بیان میں۔	۱۵۳	فصل سوم سوم معاملہ کے عدل کرنے اور ظلم سے بچنے کے بیان میں۔
۱۵۴	فصل چارم سوم معاملہ کے بیان میں کہ توہم کرنا سے کس طرح بچنی چاہیے۔	۱۵۴	فصل چارم سوم معاملہ کے بیان میں کہ توہم کرنا سے کس طرح بچنی چاہیے۔	۱۵۴	فصل چارم سوم معاملہ کے بیان میں کہ توہم کرنا سے کس طرح بچنی چاہیے۔
۱۵۵	بیان اول مال حرام کی تیزاد و ملحدہ کرنے کو۔	۱۵۵	بیان اول مال حرام کی تیزاد و ملحدہ کرنے کو۔	۱۵۵	بیان اول مال حرام کی تیزاد و ملحدہ کرنے کو۔
۱۵۶	بیان دوم مال حرام کے صرف کرنے کے ذکر میں۔	۱۵۶	بیان دوم مال حرام کے صرف کرنے کے ذکر میں۔	۱۵۶	بیان دوم مال حرام کے صرف کرنے کے ذکر میں۔
۱۵۷	فصل پنجم سوم ذکر میں کہ ظالم سلاطین میں سے کون سے حلال ہیں اور کون سے نہیں۔	۱۵۷	فصل پنجم سوم ذکر میں کہ ظالم سلاطین میں سے کون سے حلال ہیں اور کون سے نہیں۔	۱۵۷	فصل پنجم سوم ذکر میں کہ ظالم سلاطین میں سے کون سے حلال ہیں اور کون سے نہیں۔
۱۵۸	بیان اول بادشاہ کی آمدنی کی تدات کا۔	۱۵۸	بیان اول بادشاہ کی آمدنی کی تدات کا۔	۱۵۸	بیان اول بادشاہ کی آمدنی کی تدات کا۔
۱۵۹	بیان دوم مال خود کی مقدار اور لینے والے کو۔	۱۵۹	بیان دوم مال خود کی مقدار اور لینے والے کو۔	۱۵۹	بیان دوم مال خود کی مقدار اور لینے والے کو۔
۱۶۰	فصل ششم سوم ذکر میں کہ ظالم سلاطین کو نسا حلال ہو اور کونسا حرام اور ناسکے درما۔	۱۶۰	فصل ششم سوم ذکر میں کہ ظالم سلاطین کو نسا حلال ہو اور کونسا حرام اور ناسکے درما۔	۱۶۰	فصل ششم سوم ذکر میں کہ ظالم سلاطین کو نسا حلال ہو اور کونسا حرام اور ناسکے درما۔
۱۶۱	انکی تعظیم کرنے کے حالات۔	۱۶۱	انکی تعظیم کرنے کے حالات۔	۱۶۱	انکی تعظیم کرنے کے حالات۔
۱۶۲	فصل ہفتم مسائل متفرقہ کے ذکر میں جنکی جان ہوتی ہو اور انکے ہفتشا پر چھ گئے ہیں۔	۱۶۲	فصل ہفتم مسائل متفرقہ کے ذکر میں جنکی جان ہوتی ہو اور انکے ہفتشا پر چھ گئے ہیں۔	۱۶۲	فصل ہفتم مسائل متفرقہ کے ذکر میں جنکی جان ہوتی ہو اور انکے ہفتشا پر چھ گئے ہیں۔
۱۶۳	باب پنجم دوستی اور محبت کے آداب۔	۱۶۳	باب پنجم دوستی اور محبت کے آداب۔	۱۶۳	باب پنجم دوستی اور محبت کے آداب۔
۱۶۴	فصل اول الفت اور اخوت کی فضیلت۔	۱۶۴	فصل اول الفت اور اخوت کی فضیلت۔	۱۶۴	فصل اول الفت اور اخوت کی فضیلت۔
۱۶۵	بیان اول الفت اور اخوت کی فضیلت۔	۱۶۵	بیان اول الفت اور اخوت کی فضیلت۔	۱۶۵	بیان اول الفت اور اخوت کی فضیلت۔
۱۶۶	بیان دوم اس ذکر میں کہ اخوت کی اخوت فی اللہ۔	۱۶۶	بیان دوم اس ذکر میں کہ اخوت کی اخوت فی اللہ۔	۱۶۶	بیان دوم اس ذکر میں کہ اخوت کی اخوت فی اللہ۔
۱۶۷	بیان اول اخوت کی اخوت فی اللہ۔	۱۶۷	بیان اول اخوت کی اخوت فی اللہ۔	۱۶۷	بیان اول اخوت کی اخوت فی اللہ۔
۱۶۸	بیان دوم اس ذکر میں کہ اخوت کی اخوت فی اللہ۔	۱۶۸	بیان دوم اس ذکر میں کہ اخوت کی اخوت فی اللہ۔	۱۶۸	بیان دوم اس ذکر میں کہ اخوت کی اخوت فی اللہ۔

لکھنؤ

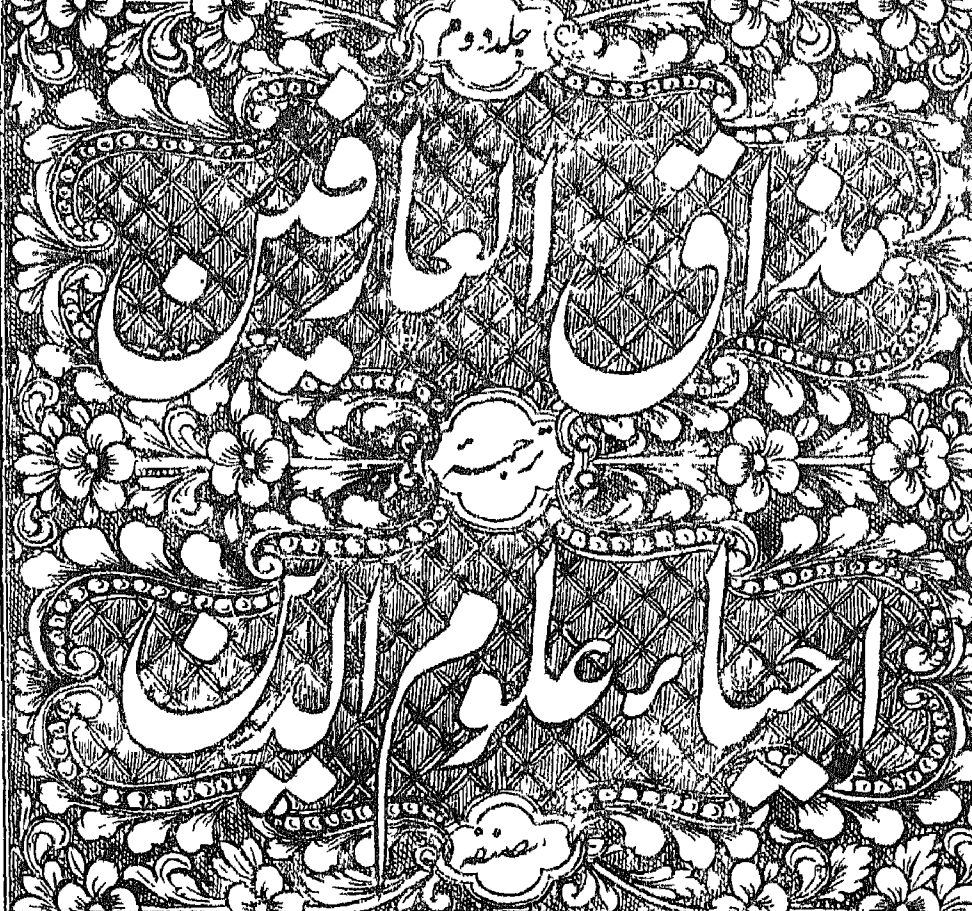

صفحہ	عقوبات و جزا (الغاری)	صفحہ	عقوبات و جزا (الغاری)	صفحہ	عقوبات و جزا (الغاری)
۳۸۲	فصل چہارم امر و نہی کے احکامات اور مسلمانوں کو امر بالمعروف و نہی منکر کرنے کے بیان میں۔	۲۷۲	فصل اول سفر کی مستحکمیت کے احکامات اور مسلمانوں کو امر بالمعروف و نہی منکر کرنے کے بیان میں۔	۱۷۹	بیان سوم شخص فی اللہ کے احکامات اور مسلمانوں کو امر بالمعروف و نہی منکر کرنے کے بیان میں۔
۳۸۹	باب پنجم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آداب اور اخلاق میں۔	۲۸۲	باب ششم صلح اور وجہ کے آداب میں۔	۱۸۲	بیان چہارم ان لوگوں کے احکامات اور مسلمانوں کو امر بالمعروف و نہی منکر کرنے کے بیان میں۔
۳۹۰	بیان اول اس ذکر میں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کی تائید و توثیق فرمائی۔	۲۸۳	فصل اول راگ کے مباح ہونے میں۔	۱۸۴	بیان پنجم اس ذکر میں کہ جس شخص سے صحبت اختیار کیا جائے
۳۹۱	بیان دوم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات اور مسلمانوں کو امر بالمعروف و نہی منکر کرنے کے بیان میں۔	۲۸۴	بیان اول علماء و مفسرین کے اقوال راگ کی حلت اور حرمت میں۔	۱۸۵	فصل دوم نفرت اور صحبت کے حقوق کے ذکر میں۔
۳۹۲	بیان سوم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب و اخلاق میں جو خجرا مرویات ابو الجری ہیں۔	۲۸۵	بیان دوم صلح کے مباح ہونے کی دلیل میں۔	۲۸۶	فصل سوم مسلمانوں اور دیگران اور یہ مسلمانوں اور
۳۹۳	بیان چہارم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو اور فطرت کے ذکر میں۔	۲۸۶	بیان سوم عوارض راگ کی حرمت میں۔	۲۸۷	بیان چہارم ان لوگوں کی دلیلوں کے ذکر میں جو
۳۹۴	بیان پنجم کھانے کے باب میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور آداب کے ذکر میں۔	۲۸۷	بیان چہارم ان لوگوں کی دلیلوں کے ذکر میں جو	۲۸۸	فصل اول مسلمانوں کے حقوق میں۔
۳۹۵	بیان ششم لباس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب و اخلاق کے ذکر میں۔	۲۸۸	فصل دوم صلح کے آثار اور آداب کے بیان میں۔	۲۸۹	بیان دوم مسلمانوں کے حقوق کے ذکر میں۔
۳۹۶	بیان ہفتم اس ذکر میں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود و قدرت کے مجرم کا قصور معاف فرماتے۔	۲۸۹	مقام اول کھانے کے ذکر میں۔	۲۹۰	بیان سوم آداب کے حقوق کے ذکر میں۔
۳۹۷	بیان ہفتم اس ذکر میں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جو باتیں مری معلوم ہوتی تھیں انکو دیکھ کر چشم پوشی فرماتے۔	۲۹۰	مقام دوم وہ چیز جو کھانے اور پینے کے بعد ہوتا ہو۔	۲۹۱	بیان اول ان لوگوں کی باتیں جو اخلاق کی طرف مائل
۳۹۸	بیان ہفتم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جد و سخاوت کے ذکر میں۔	۲۹۱	مقام سوم صلح کے آداب ظاہری و باطنی کے ذکر میں۔	۲۹۲	بیان دوم ان لوگوں کے دلائل کے ذکر میں جو عورت کی
۳۹۹	بیان ہفتم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شجاعت کے ذکر میں۔	۲۹۲	باب ہفتم امر معروف و نہی منکر کے ذکر میں	۲۹۳	فصل اول امر بالمعروف و نہی منکر کے وجہ ہونے اور اس کی فضیلت کے ذکر میں۔
۴۰۰	بیان ہفتم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع کے ذکر میں۔	۲۹۳	فصل اول امر بالمعروف و نہی منکر کے وجہ ہونے اور اس کی فضیلت کے ذکر میں۔	۲۹۴	فصل دوم امر معروف و نہی منکر کے ارکان اور شروط کے ذکر میں۔
۴۰۱	بیان دوم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سر آپ کے ذکر میں۔	۲۹۴	فصل اول امر بالمعروف و نہی منکر کے وجہ ہونے اور اس کی فضیلت کے ذکر میں۔	۲۹۵	فصل اول امر بالمعروف و نہی منکر کے وجہ ہونے اور اس کی فضیلت کے ذکر میں۔
۴۰۲	بیان سوم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات اور ان نشانیوں کے ذکر میں جسے آپ کا صدق معلوم ہوتا ہو۔	۲۹۵	فصل اول امر بالمعروف و نہی منکر کے وجہ ہونے اور اس کی فضیلت کے ذکر میں۔	۲۹۶	فصل اول امر بالمعروف و نہی منکر کے وجہ ہونے اور اس کی فضیلت کے ذکر میں۔
۴۰۳	قطعہ تاریخ ترجمہ از تصنیف مترجم۔	۲۹۶	فصل اول امر بالمعروف و نہی منکر کے وجہ ہونے اور اس کی فضیلت کے ذکر میں۔	۲۹۷	فصل اول امر بالمعروف و نہی منکر کے وجہ ہونے اور اس کی فضیلت کے ذکر میں۔
۴۰۴		۲۹۷	فصل اول امر بالمعروف و نہی منکر کے وجہ ہونے اور اس کی فضیلت کے ذکر میں۔	۲۹۸	فصل اول امر بالمعروف و نہی منکر کے وجہ ہونے اور اس کی فضیلت کے ذکر میں۔
۴۰۵		۲۹۸	فصل اول امر بالمعروف و نہی منکر کے وجہ ہونے اور اس کی فضیلت کے ذکر میں۔	۲۹۹	فصل اول امر بالمعروف و نہی منکر کے وجہ ہونے اور اس کی فضیلت کے ذکر میں۔
۴۰۶		۲۹۹	فصل اول امر بالمعروف و نہی منکر کے وجہ ہونے اور اس کی فضیلت کے ذکر میں۔	۳۰۰	فصل اول امر بالمعروف و نہی منکر کے وجہ ہونے اور اس کی فضیلت کے ذکر میں۔

قُلْ هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مَعَنَا هَذِهِ سُبْحَانَا

ما دی برحق شافی مطلق کا احسان کہ نسخہ واقع زلال صوری رافع علل معنوی نافع ہوشیار

جلد دوم

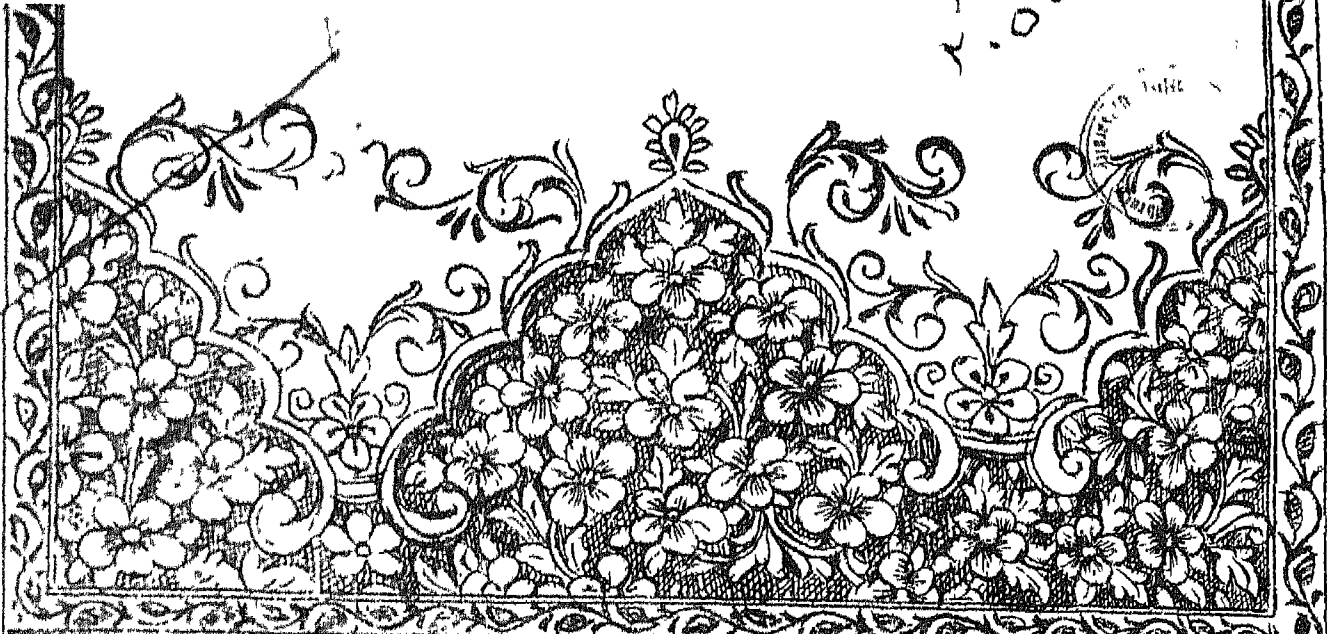

اگل زمان فضل دوران عالم المعنی فضل لودعی مولوی محمد حسن صدیقی ناؤٹوی اداہدہ المد علی القوی

مطبع نامی منشی نوکیشو طبع
فد حسین

1/24/52
2001

بسم اللہ الرحمن الرحیم

قطعہ

یا آئی نظر لطیف سے تو کر مقبول آسن خستہ جو در بر ترے مانگے جو دعا جلد اول کا ہوا ترجمہ مبطل سے ختم ویسے ہی ترجمہ ہو جلد دوم کا پورا

ترجمہ ویسے

سب تعریفیں اُس خدا کو ہیں جسے اچھی طرح کائنات کو انتظام دیا اور زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا اور اربہ ساری سے شیریں پانی برسا یا پھر اُس سے غلہ اور سبزہ آگایا اور رزق توں اور غذاؤں کو انداز سے رکھ کر کولات سے حیوانوں کی قوتوں کی حفاظت کی اور حلال غذا کھانے سے طاعات اور نیک اعمال پر افادت فرمائی۔ اور درود و سلام بے انتہا سالار انبیاء صاحبِ معجزات علیہما السلام صلی اللہ علیہ وسلم اور انکی آلِ محبتیٰ اور اصحابِ ائمہ ہدیٰ پر اس طرح نازل ہو کہ چون چون اوقات گزرتے جاوین اور ساعات ایک دوسرے کے پیچھے آوین اُسی قدر درود و سلام بشاران سب کو شامل ہو بعد حمد و صلوٰۃ کے واضح ہو کہ اہل عقل کا مقصود یہ ہے کہ جنت میں دیندار آئی سے مشرف ہوں اور دیندار آئی تک پہنچنے کی کوئی سیل بجز علم اور عمل کے نہیں اور ان دونوں پر مداومت کرنی بدون بدن کی سلامتی کے غیر ممکن ہے اور بدن کی سلامتی اچھی طرح جب ہوتی ہے کہ غذا اور کھانا بھوک کے وقت حاجت کے موافق کھاتے رہیں اور اسی وجہ سے کسی اگلے نیکبخت کا قول ہے کہ کھانا بھی دین میں سے ہے اور پروردگار عالم نے بھی اس مضمون پر آگاہ کیا ہے چنانچہ ارشاد ہے کُلُوا مِنْ الطَّيِّبَاتِ وَاعْلُوا صَالِحًا پس جو شخص کھانے پر اس غرض سے جرات کرے کہ اُسکے باعث علم و عمل پر مدد اور تقویٰ پر قدرت حاصل ہو تو چاہیے کہ اپنے نفس کو بیکار اور ممل نہ رکھے اور اپنے نفس کو غذا میں اس طرح نہ چھوڑ دے جیسے چوپائے چرگا ہ میں چھوٹے رہتے ہیں کیونکہ جو غذا دین کا ذریعہ ہے اُس میں دین کے انوار ظاہر ہونے چاہئیں اور دین کے انوار اسکی ستھین اور آداب ہیں جنکی ہمار میں بندہ نہاٹھا جاتا ہے اور حقیقی کو اٹکا لگام دیا جاتا ہے کہ کھانے کی بھوک کو شریعت کے میزبان سے تول کر کھانے پر اقدام کریں یا اُس سے ہاتھ پیچھین اور اسوجہ سے گناہ کو بھی اپنے اوپر سے ٹالیں اور ثواب بھی حاصل کریں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آدمی کو ثواب دیا جاتا ہے یہاں تک کہ لقمہ میں جسکو اپنے منہ کی طرف اٹھا دے خواہ اپنی

شکایتیں جو ہیں اور کام و کھلا ۱۲ ص ۱۲ جاری ہے اسورین ابی وقاس کی حدیث میں اسی کے قریب مضمون روایت کیا ہے ۱۲

دکرتے تھے تو غالباً اس جہت سے ہو گا کہ انکو اسکی عادت نہ تھی یا مٹانہ ہو گا یا لطافت میں لنگھنے کی نسبت کر زیادہ تر اہم کاموں میں مشغول رہتے تھے کہ بعض اوقات ہاتھ بھی نہ دھوتے تھے اور رومال کی جگہ پائون کے ٹکڑوں سے صاف کر لیتے تھے اور یہ امر مافوق و ہونے کا مانع نہیں اور چھاننے سے غرض غذا کا صاف کرنا ہی اور یہ بھی سہل ہو بشرطیکہ زیادہ آسانی طلبی کی نوبت نہ ہو پھر اور۔ اور بچا و ستر خزان کھانے کی آسانی کے لیے ہر اس میں اگر نوبت تکبر اور شیخی کی نہ ہو تو سہل ہو۔ باقی رہا پیٹ بھر ان چاروں میں سخت تر ہے سحر کی کہ اس سے بڑی بڑی شہوتیں پیدا ہوتی ہیں اور بدن میں رگون کو جنبش ہوتی ہے اس لیے ان چاروں میں بقی معلوم کر لینا ضروری ہے چارہم یہ کہ اب تک کہ میں دسٹر خزان چسب طح میٹھے آخراک اسی بیٹھک پر بیٹھا رہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات دو زانو ہو کر اپنے دونوں پائوں کی پشت پر بیٹھتے اور کھانا تناول فرماتے اور کبھی دہنی ٹانگ کھڑی کر لیتے اور بائیں پاؤں پر بیٹھتے اور فرماٹے میں تکبہ لگا کر نہیں کھاتا میں تو ایک بندہ ہوں اسی طرح کھاتا ہوں جیسے بندہ کھاتا ہے اور ایسے ہی بیٹھا ہوں جیسے بندہ بیٹھا ہے اور تکبہ لگا کر پانی یا معدہ کو بھی سفر ہو اور کھانا کھانا لیا کر اور تکبہ لگا کر کروہ ہو کر گپے وغیرہ جو نقل کے طور پر کھاتے ہیں انکو اس طرح کھانا کروہ نہیں چسبہ مروی ہے کہ حضرت علی کریم اللہ وجہ نے چت لیٹ کر کاک کو ڈھال پر رکھ کر کھایا ہے اور کہتے ہیں کہ پیٹ کے بل لیٹ کر کھایا ہے اور عوب سے لوگ بھی ایسا کرتے ہیں پھر یہ کہ شہدا کھانے میں یہ نیت کرے کہ اس سے طاعت الہی میں قدرت حاصل ہوگی تاکہ اس کھانے میں بھی لماعت کا سہنوں بنا ہے اور کھانے میں نیت لذت اور آرام طلبی کی نہ کرے۔ ابراہیم بن شیمان کا قول ہے کہ میں نے انہی برس سے کوئی چوہنی خواہش کے سبب سے نہیں کھائی اور اس نیت کے ساتھ ہی کم غذا کھانے کا پختہ ارادہ کرے اس لیے کہ جب غذا کھانے میں نیت عبادت پر نہ ہونے کی ہوگی تو نیت اسی وقت تہی ہوگی کہ شکم سیری سے کتر کھاوے کیونکہ شکم سیری تو عبادت کی مانع ہے اس سے قوت عبادت نہیں ہوتی اسی جہت سے اس نیت کو لازم ہے کہ شہوت کو توڑے اور بہت کی نسبت کہ تھوڑے پر قناعت کرے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مالاً اومی و عاراً استین بطنہ حسب ابن آدم بقیاتین صلبہ فان لم یفعل قلث طعام و قلث شراب و قلث للنفس اور تیت مذکور میں یہ ضرور ہے کہ ہاتھ کھانے پر اسی وقت بڑھاوے کہ جب بھوکا ہو یعنی بھوک کا ہونا ان باتوں میں سے ہووے جو کھانے سے پیشتر ہونی چاہیں پھر شکم کے سیر ہونے سے پیشتر کھانے سے ہاتھ کھینچ لے اور جو شخص ایسا کر لگا وہ طیب کا محتاج نہ ہو گا اور کم کھانے کے فوائد اور رفتہ رفتہ غذا کم کرنے کی کیفیت جلد سوم کے باب کہ موت طعام میں آوگی ششم یہ کہ جو رزق موجود ہو اسپر راضی ہو اور مزہ داری اور زیادہ طلبی اور سالن کے انتظار میں محنت نہ اٹھاوے بلکہ رو کی تعظیم ہی ہو کہ کسے ہوتے ہوئے سالن کا انتظار نہ ہو حالانکہ حکم بھی روٹی کی تعظیم کا حدیث میں آچکا ہے غرض کہ جو کھانا ایسا ہو کہ اس سے جان بنی ہے اور عبادت پر قوت حاصل ہو اس میں بہت برکت ہے اسکو حقیر نہ جانا چاہیے بلکہ روٹی کے سامنے نماز کا انتظار بھی نہ کیا جاوے گوناؤ کا وقت چاہوے بشرطیکہ وقت میں گنجائش ہو آنحضرت نے فرمایا اذ احضر العشاء والعشاء انابدوا بالعشاء۔ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما بعض اوقات امام علی قرأت کی آواز سننے اور اپنے رات کے کھانے سے نہ اٹھتے اور جس صورت میں کہ نفس کو زیادہ رغبت کھانے کی نہ ہو اور دیر کر کھانے میں کچھ نقصان بھی نہ ہو تو بہتر یہی ہے کہ نماز کو پیشتر ادا کیا جاوے مگر جس صورت میں کہ کھانا آگیا ہو اور نماز کی تکبیر ہو جاوے اور دیر کر کھانے سے کھانا ٹھنڈا ہو جائیگا یا کچھ ترود اس میں ہو تو پہلے کھالینا مستحب ہے بشرطیکہ وقت میں گنجائش ہو خواہ نفس کو رغبت ہو یا نہ ہو کیونکہ حدیث عام ہے اس میں قید رغبت وغیرہ کی نہیں اور ایک وجہ یہ ہے کہ دل کو رکھے ہوئے کھانے کی طرف کچھ نہ چھو دیان ہوتا ہے جو کچھ غالب نہ ہو پھر یہ کہ کھانے پر بہت سے ہاتھ ہونے میں کوشش کرے گواہ پختہ زن و فرزند ہی ہوں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتجمعوا علی معاکم یا ربکم لکم فیہ اور حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور تھا کہ کھانا تمنا نہ کھاتے تھے۔ اور ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ بہتر کھانا وہ ہے جس پر بہت ہاتھ ہو وین۔

کھانا اور دواؤں سے بہرہ ور ہونا
عبد اللہ بن مسعود کہ ایک مرتبہ
انسان میں پانی کی کمی ہو اور دہنا
زادہ کھانے کے کھانا اور پانی
شمال میں بہرہ ور ہونے میں نقص
کیا ہے یہ فیصلہ اس میں کافی
بہرہ ور ہونے میں اس میں کافی
مناسبت ہے اور اس میں کافی
افضل ہوگا اس میں کافی
جیسے بندہ کاک کو ڈھال پر رکھ کر
بہرہ ور ہونے میں اس میں کافی
عسری حدیث کو ایک حدیث میں
کیا ہے اس میں کافی
کوئی برکت زیادہ ہونا اور
دوام کے لیے کافی
سوی میں کافی
پیشتر ہونی چاہیے
تو تہائی کھانا
تو تہائی پانی ہے اور تہائی
سائیکس جیسے تہائی
مناسبت ہے اور اس میں کافی
بن عکبہ اور بارز و طریفی کی
عائشہ اور بارز و طریفی کی
اس میں کافی
مشاجات کی جو اس میں کافی
کھانا اور دواؤں سے بہرہ ور ہونا
تو تہائی کھانا ہے اور تہائی
جدا دل بالیسا تہائی
حج اپنے کھانے میں کافی
کھانا کھانے کے لیے کافی
اور دواؤں سے بہرہ ور ہونا

زیادہ نہ سکے ورنہ اصرار اور افراط میں داخل ہوگا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں جب کسی امر کے لیے تین بار کہا جاتا تھا تو تیسری دفعہ کے بعد اور کچھ سوال نہ کرتے تھے اور آپ کا دستور تھا کہ تقریر کو مکین بار فرمایا کرتے تھے غرض کہ تین بار سے زیادہ کہنا تنبیہیں اور کھانے کے لیے قسم دینے کی ممانعت ہے چنانچہ حضرت امام حسنؑ نے فرمایا ہے کہ کھانا اس بات سے سہل زیادہ ہو کہ اُس پر قسم دیا جاوے۔ چہارم یہ کہ ایسی طرح کھاوے کہ رفیق کو یہ کہنے کی ضرورت نہ ہو کہ کھاؤ۔ بعض اوقات فرماتے ہیں کہ کھانے والوں میں بہتر وہ ہے جس کے ساتھ ضرورت نہ پڑے کہ کھانے کے باب میں اُس کا جو یا رہے اور ساتھ والے سے مشقت کہنے کی نہ اُٹھاوے اور یہ بھی نہ چاہیے کہ دوسرے کی اپنی طرف دیکھنے سے جسکی خواہش ہو اُس چیز کو چھوڑ دے کہ یہ ایک طرح کا تکلف ہے بلکہ جمع میں وہی چال اختیار کرے جسکی تنہائی میں عادت ہو اسیلئے ضرور ہو کہ تنہائی میں بھی ایسے آداب کا عادی ہو کہ جمع میں تکلف کا محتاج نہ ہو دے ہاں اگر غذا جمع میں اسیلے کم کھاوے کہ اُور بھائی زیادہ کھا دیں یا انکو کھانے کی حاجت جان کر ترس کرے اور کم کھاوے تو بہتر ہے اسی طرح اگر اور لوگوں کے ساتھ دینے کی نیت سے اور انکو کھانے کی رغبت زیادہ ہونے کے ارادہ سے زائد کھا لیاوے تو کچھ مضائقہ نہیں بلکہ اچھا ہے۔ حضرت ابن مبارک رح کا دستور تھا کہ عمدہ خرے اپنے یاروں کے سامنے رکھتے جاتے اور فرماتے کہ جو زیادہ کھا دیگا اُسکو ہر گھنٹی تھپتھپے ایک درم دو لگا پھر گھلیاں لگتے جس کی گھلیاں جتنی زیادہ ہو تین اُسکو اتنے ہی درم دیتے اور یہ امر حیا کے دور کرنے کو اور انبساط میں خوب سرور حاصل کرنے کو کرتے تھے۔ اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ میرے یاروں میں سے سب سے زیادہ مجھ کو وہ اچھا اور محبوب ہے جو سب میں زیادہ کھائے اور بڑے بڑے لقمے لے۔ اور سب سے بھاری چھپرہ شخص ہے کہ کھانے کے باب میں مجھ کو اس بات کی ضرورت ڈالے کہ اُس کا نگرہ ان ہوں اور یہ سب باتیں اسی پر اشارہ کرتی ہیں کہ اپنی عادت کے موافق کام کرے اور بناوٹ کو چھوڑ دے۔ اور یہ بھی انھیں کا ارشاد ہے کہ آدمی کی محبت دوسرے شخص سے ابھی طرح جب معلوم ہوتی ہے کہ جب اُسکے گھر جا کر اچھی طرح کھانا کھاوے شیخ یہ کہ ہاتھوں کو طشت میں دھونے کا کچھ مضائقہ نہیں اور اگر تنہا کھاوے تو اُس میں تنہو کہنے کا اختیار ہے مگر جمع میں ایسا نہ کرنا چاہیے۔ اور جب کوئی شخص طشت کو اُسکے سامنے تعظیم کی جہت سے کر دے تو قبول کرے۔ حضرت انس بن مالک اور ثابت بنانیؓ ایک بار ایک کھانے پر اکٹھے ہوئے جب طشت ہاتھ دھونے کے لیے آیا تو حضرت انسؓ نے حضرت ثابتؓ کی طرف کو کر دیا وہ ہاتھ دھونے سے اُس کے حضرت انسؓ نے فرمایا کہ جب تمہارا بھائی تمہاری تعظیم کرے تو اُسکو منظور کرو اور انکار نہ کر دینا کیونکہ تعظیم اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ اور مروی ہے کہ ہارون رشید نے ابو معاویہ نابینا کی دعوت کی اور اُسکے ہاتھ خود دھلائے جب ہاتھ دھلا چکے تو کہا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہاتھ کسے دھلائے انھوں نے کہا کہ نہیں کہا کہ امیر المومنین نے ہاتھ دھلائے انھوں نے فرمایا کہ اے امیر المومنین تھے علم کی تعظیم و توقیر کی خدا تعالیٰ تمہاری بھی ایسی ہی تعظیم و توقیر کرے جیسے تھے علم اور اہل علم کا اکرام کیا۔ اور اگر طشت میں چند شخص ایک ہی بار اکٹھے ہاتھ دھو لیں تو کچھ مضائقہ نہیں کہ یہ امر فرتنی کے قریب تر ہو اور زیادہ انتظار بھی نہیں کرنا پڑتا اور اگر اسطرح نہ کریں تو یہ نہ چاہیے کہ ایک کے ہاتھ دھلائے اور پانی پھیک دیا بلکہ پانی طشت میں اکٹھا ہونے دین کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ انجیوا وضوءکم جمع اللہ شملکم یعنی اپنے وضوء کا پانی اکٹھا کرو خدا تعالیٰ تمہاری اتری اکٹھا کر دیگا۔ بعض محدثین نے وضوء کے پانی سے مراد یہی لی ہے کہ کھانے کے بعد ہاتھ دھونے کے پانی سے غرض ہے کہ ایک جگہ جمع رہے۔ اور حضرت عمر بن عبدالعزیزؒ نے اپنے عالمن کو لکھا کہ لوگوں کے سامنے سے طشت اُٹھایا جاوے کہ پانی سے بہرہ نہ ہو جاوے اور عجم کی مشابہت ہر گز نہ کرنا۔ اور حضرت ابن مسعودؓ نے فرمایا ہے کہ ایک طشت میں سب ملکر ہاتھ دھو یا کرو اور عجم کی عادت اختیار نہ کرو۔ اور جو خادم کہ ہاتھوں پر پانی ڈالے بعضوں نے اُسکا کھڑا ہونا مکروہ کہا ہے بیٹھ کر پانی ڈالنے کو اچھا سمجھا ہے کہ تو وضع سے قریب بھی ہو اور بعضوں اسکے بیٹھنے کو برا اور مکروہ کہا ہے چنانچہ مروی ہے کہ کسی بزرگ کے ہاتھ ایک خادم نے بیٹھ کر دھلائے وہ بزرگ کھڑے ہو گئے کسی نے پوچھا

الحاج احمد
روح بخاری
برہنہ نرس

الحاج احمد
امیر المومنین
برہنہ نرس

مکارم اخلاق میں سے ہے۔ اور یہ بھی دستور تھا کہ قرآن کی تلاوت کے لیے اکٹھے ہوتے اور جب جُلسے ہوتے تو کچھ چمکے کے جُلسے ہوتے۔ اور کہتے ہیں کہ بھائیوں کا کفایت کے طور پر اکٹھا ہونا اور ان کی الفت کے ساتھ جمع ہونا دنیا میں سے نہیں ہے بلکہ دین میں سے ہے۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ بندہ کو قیامت کے روز فرماویگا کہ اے ابن آدم میں بھوکا ہوا ہوں مجھے کھانا نہ دیا وہ کہیگا کہ اے تیرے رب العالمین میں تجھ کو کیسے کھانا دیتا ارشاد کرے گا کہ تیرا بھائی مسلمان بھوکا تھا تو نے اُس کو نہ کھلایا اگر تو اُس کو کھلاتا تو گویا مجھ کو کھلاتا۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تمہارے پاس کوئی ملنے کو آوے تو اُس کی تعظیم کرو۔ اور فرمایا کہ جنت میں ایسے صحابہ درجے ہیں کہ اُن کے باہر سے اندر کی چیز اور اندر سے باہر کی چیز سوجھتی ہو اور وہ اُن لوگوں کے لیے ہیں کہ گفتگو نرم کریں اور کھانا کھلاویں اور رات کو نماز پڑھیں جس وقت لوگ سوتے ہوں۔ اور فرمایا کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو کھانا کھلاوے۔ اور فرمایا کہ جو شخص اپنے بھائی کو اتنا کھانا کھلاوے کہ اُس کا پیٹ پھر دے اور پانی پلا دے یہاں تک کہ اُن کی پیاس جاتی رہے تو اللہ تعالیٰ اُس کو دوزخ سے سات ہزار سال دور کرے اور دوزخ کے درمیان کا فاصلہ پانسو برس کی راہ ہوگی۔ اور آداب ملنے اور کھانا پیش کرنے کے کچھ تو اس نے کے باب میں ہیں اور کچھ کھانا پیش کرنے میں۔ آنے کے باب میں یہ سنو نہیں کہ کسی کے پاس آوے تو کھانے کا وقت تاک کر آوے کہ جب وہ کھانا کھانے لگے اُس وقت موجود ہو جاوے ایسے کہ یہ اچانک آجائے میں داخل ہو اور اُس کی ممانعت ہو گئی ہو چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَا تَخْلُوا بِوَيْتِ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ یعنی کھانے کے وقت اور پکینے کا انتظار نہ کرو۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص ایسے کھانے کی طرف جاوے کہ اُس کے لیے بلایا نہ گیا ہو تو جانے کی حالت میں فاسق ہوگا اور حرام کھاویگا لیکن اگر کوئی شخص بدون کھانے تاک کے چلا آیا اور اتفاقاً کھانے کے وقت پہنچا تو اُس کو مناسب یہ ہے کہ جب تک گھر والا اجازت نہ دے کھانا نہ کھاوے۔ اور اگر مالک مکان کھانے کو کہے تو تامل کرے اگر یہ جانے کہ تو اسے براہِ محبت کرتا ہو اور ساتھ کھانا دل سے چاہتا ہو تب تو شریک ہو جاوے اور اگر مشرم کے باعث تواضع ہوئی ہو تو کھانا نہ چاہیے کچھ عذر کر دینا چاہیے۔ اور جس صورت میں کہ بھوکا ہو اور اپنے کسی بھائی کے پاس کسی غرض سے جاوے کہ وہ کھانا کھلاویگا اور اُس کے کھانے کے وقت کا منتظر نہ رہے تو اس کا کچھ مضائقہ نہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما بھوکے تھے پس آپ نے متفق ہو کر ابی الہثم ابن الہثم اور ابویوب انصاری کے مکان پر تشریف لے گئے کہ کچھ دہان کھاویں اور ایسی حالت میں دوسرے کے یہاں جانا اُس کی مدد کھانا کھانے کے ثواب لینے میں کرنی ہو اگر بربط کی حادث یہی تھی۔ عون بن عبد اللہ مسعودی کے تین سو ساٹھ دوست تھے سال بھر میں سب کے پاس ایک ایک روز رہتے تھے اور کسی دوسرے بزرگ کے نہیں دوست تھے کہ ایک مہینے میں ہر ایک کے یہاں ہوتے تھے اور ایک اور بزرگ کے سات دوست تھے کہ ہفتہ میں سب کے پاس پھر آتے تھے اور ان بزرگوں کے دوستوں کے دوستوں کی آمدنی ہاتھ کی کمائی ہوتی تھی اور ان کو ان اکابر کی خدمت کرنی تبرک کی نیت سے عبادت میں داخل تھا پس اگر اپنے دوست کے مکان پر آوے اور اُس کو مکان پر پناہ دے اور اُس کی دوستی پر وثوق رکھتا ہو اور جانتا ہو کہ اگر میں اس کے یہاں سے کچھ کھاؤں گا تو وہ میرے کھانے سے خوش ہوگا تو اُس کو اختیار ہے کہ بدون اُس کی اجازت کے کھا لے کیونکہ اجازت سے مقصود رضی ہونا ہے خصوصاً کھانے کی چیزوں میں اور ان کا معاملہ وصفت پر مبنی ہے کہ بہت سے شخص صریح اجازت دے دیتے ہیں اور قسم دیا کرتے ہیں مگر رضی نہیں جیسے ایسے شخصوں کا کھانا کھانا باوجود اجازت کے مکروہ ہے اور کچھ ایسے ہیں کہ وہ ان موجود نہیں ہوتے اور اجازت نہیں دیتے مگر ان کا کھانا کھالینا اچھا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ دوستوں کے یہاں سے کھانے کے لیے ارشاد فرماتا ہے وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ یعنی خود اپنے دوستوں کے یہاں سے کھاؤ تو کچھ گناہ نہیں۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بریرہ رضی کے مکان پر تشریف لیگے وہ اُس وقت موجود نہ تھیں اور کھانا خیرات کا موجود تھا اُمین سے آپ نے تبادل فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ صدقہ اپنے ٹھکانے لگا اور اُس کی وجہ یہ تھی کہ آپ کو معلوم تھا کہ وہ ہمارے کھانے سے خوش تھی

[illegible]

اور اسی لحاظ سے جسکو معلوم ہو کہ صاحب مکان مجبوراً ضرورتاً اجازت دیکھا اُسکو پوچھ کر اندر جانے کی ضرورت نہیں بدون پوچھے کھس جاوے اور اگر یہ معلوم نہ ہو تو پہلے پوچھے پھر اندر جاوے۔ اور محمد بن واسع اور اُنکے ساتھی حضرت حسن بصری رح کے گھر میں جاتے اور جو پاستے بدون اجازت کھا جاتے اور اگر اسوقت حسن رح آتے اور یہ حال دیکھتے تو فرماتے کہ ہم ایسے ہی رہا کرتے تھے۔ اور مروی ہے کہ حضرت حسن رح بازار میں میوہ خریدنے کی دکان پر کھڑے ہوئے اُسکا مال کھا رہے تھے کبھی اس ٹھلیا میں سے خشک خرما نکالتے اور کبھی اُس میں سے ہشام نے آپ سے کہا کہ اے ابوسعید ورح کے باب میں اب آپ کو کیا سوچتا ہے کہ اُس شخص کا مال بدون اُسکی اجازت کے کھاتے ہیں آپ نے فرمایا کہ ذرا میرے سامنے کھانے کے باب میں آیت تو پڑھو ہشام نے سورہ نور کی آیت اور صدیق اکبر پر بھی اور کہا کہ صدیق سے غرض کیا ہے آپ نے فرمایا کہ جس سے نفس کو راست ملے اور دل کا اطمینان اُسکی طرف ہو۔ اور کچھ لوگ حضرت سفیان ثوری کے مکان پر گئے اُنکو موجود نہ پایا دروازہ مکان کا کھول کر دسترخوان آتا رہا اور کھانے لگے اتنے میں سفیان ثوری آگئے اور کہنے لگے کہ تم نے مجھ کو گون کی عادات یاد دلانے وہ لوگ بھی یون ہی کرتے تھے۔ اور کچھ لوگ ایک تابعی کی زیارت کو گئے اسوقت اُنکے پاس کچھ نہ تھا کہ اُسکو اُنکے سامنے رکھتے ہیں آپ اپنے کسی دوست کے مکان پر گئے وہ گھر پر نہ تھے آپ نے اندر جا کر جو دیکھا تو ہنڈیا کی ہوئی حصار کھی اور روٹی وغیرہ جدا تیار ہی آپ سب اٹھا لائے اور ملنے والوں کے سامنے لا کر رکھ دیا کہ کھاؤ جب اُنکا دوست اپنے مکان پر آیا تو کھانا کچھ نہ پایا لوگوں نے اُس سے کہا کہ فلاں شخص لیگیا ہے اُس نے کہا کہ خوب کیا اور جب اُن سے ملاقات ہوئی تو کہا کہ بھائی اگر تمہارے پاس یہ لوگ پھر آویں تو تم پھر کچھ پاؤ لیجانا۔ غرض کہ آنے کے آداب تو سن چکے اب کھانا پیش کرنے کے آداب معلوم کرو انہیں سے اول یہ ہے کہ تکلف نہ کرے اور جو کچھ ضرورت سامنے کر دے اور اگر کچھ نہ ہو اور نہ پیسا پاس ہو تو اُسکے لیے قرض نہ لیوے کہ نفس کو تردد میں ڈالے اور اگر کھانا موجود ہو مگر بنی غذا کی قدر ہو اور اُسکو پیش کرنے کو جی نہ چاہے تو پیش نہ کرے۔ کوئی بزرگ کسی زاہد کے پاس گئے وہ اسوقت کھانا کھاتے تھے فرمانے لگے کہ اگر میں نے یہ کھانا قرض نہ لیا ہوتا تو تکو بھی اس میں سے کھلاتا۔ اور بعض اکابر نے تکلف کے معنی یہ بیان کیے ہیں کہ اپنے ملنے والوں کو وہ چیز کھلاوے جو آپ نہ کھاوے یعنی اپنی غذا سے عمدہ اور قیمتی اُسکو کھلاوے۔ اور فضیل رح فرمایا کرتے کہ لوگوں نے آپس کا ملنا تکلف کے باعث چھوڑ دیا ایک شخص اپنے بھائی کی دعوت کرتا ہی اور اُسکے لیے تکلف کرتا ہی اسی وجہ سے وہ دوبارہ اُسکے پاس نہیں آتا۔ اور کسی بزرگ کا قول ہے کہ میرے دوستوں میں سے جو کوئی میرے پاس آتا ہی مجھ کو کچھ دقت نہیں ہوتی اس لیے کہ میں اُسکے لیے تکلف نہیں کرتا جو میرے پاس ہوتا ہی اُسکے سامنے رکھ دیتا ہوں اور اگر میں تکلف کروں تو اُسکے یہ معنی ہوں کہ اُسکے آنے کو برا سمجھوں اور اُس سے اکتا جاؤں۔ اور کسی بزرگ نے فرمایا ہے کہ میں اپنے ایک دوست کے پاس جایا کرتا تھا میں نے اُس سے کہا کہ نہ تو اکیلا ایسا کھانا کھاوے اور نہ میں ایسا کھانا ہوں تو پھر کیا بات ہے کہ اٹھا کھانے میں یہ صورت ہو اب یا تو اس تکلف کو تو چھوڑ دے یا میں آنا سو قوت کروں دو باتوں سے ایک ہونی چاہیے اُس نے تکلف کو ترک کر دیا اور اس بے تکلفی کی جہت سے ہم ہمیشہ اُٹھے رہا کیے۔ اور یہ بھی تکلف میں داخل ہے کہ جو کچھ اپنے پاس ہو سب کا سب سامنے لا رکھے اور اپنے عیال کے واسطے کچھ نہ چھوڑے اور اُنکے دلوں کو آزار دے۔ مروی ہے کہ کسی شخص نے حضرت علی رض کی دعوت کی آپ نے فرمایا کہ میں تین شہر طون پر تیری دعوت مانتا ہوں۔ ایک یہ کہ بازار میں سے میرے لیے کچھ نہ لانا دوسرے یہ کہ جو کچھ گھر میں ہو اسے اٹھا کر رکھنا تیسرے یہ کہ ایسا کرنا کہ اپنے عیال کے لیے کچھ نہ چھوڑے۔ اور بعض اکابر گھر میں بیٹھے اقسام کھانے کے ہوتے ہیں سب بیٹے تھوڑا تھوڑا لار کھتے۔ اور کسی بزرگ نے فرمایا ہے کہ ہم جابر بن عبد اللہ کے پاس گئے اُنھوں نے روٹی اور سرکہ ہمارے سامنے لا رکھا اور فرمایا کہ اگر ہر کھانا تکلف کی نفی تو میں تمہارے واسطے تکلف کرتا۔ اور کسی بزرگ نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی تیرے بیان آپ سے ملنے آوے تو جو چیز تیرے بیان میں موجود ہو پیش کر دے اور اگر تو اپنی خواہش سے کسی کو بلاوے تو جو کچھ تجھ سے ہو سکے انہیں دقیقہ باقی نہ رکھ۔ اور

حضرت سلمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ ہکو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم کیا ہے کہ مہمان کے لیے ایسی چیز کا تکلف نہ کریں جو ہمارے پاس نہ ہو اور جو چیز موجود ہو وہ اُسکے سامنے رکھ دیں۔ اور حضرت یونس علیہ السلام کے حال میں ہے کہ اُسکے بھائی بند اُسے ملنے آئے آپ نے روٹی کے ٹکڑے اُسکے سامنے رکھ دیے اور ساگ جو آپ بویا کرتے تھے اُسکے واسطے کاٹ لائے پھر فرمایا کہ کھاؤ اگر خدا تعالیٰ نے تکلف کرنے والوں کو لعنت نہ کی ہوتی تو میں تمہارے لیے تکلف کرتا۔ اور حضرت انس بن مالکؓ اور اُنکے سوا دوسرے اصحابؓ سے مروی ہے کہ اُن لوگوں کا دستور تھا کہ ملنے والوں کے سامنے خشک روٹی کے ٹکڑے اور خشک خرمار کھدیتے تھے اور کہتے تھے کہ ہکو معلوم نہیں کہ دو شخصوں میں زیادہ گناہ کیا کوئی ہے یا وہ ہے کہ جو کچھ اُسکے سامنے پیش ہو اُسکو حقیر جانے یا وہ ہے کہ جو کچھ اپنے پاس رکھتا ہے اُسکو سامنے کرنا حقیر جانے۔ دوسرا ادب آنے والے کے واسطے یہ ہے کہ میزبان پر کچھ معین کھانے کی فرمائش اور زبردستی نہ کرے کہ بعض اوقات اُسکو اُس چیز کے موجود کرنے میں دقت ہوتی ہے اور اگر میزبان اُسکو دو کھانوں میں اختیار دے دے تو دونوں میں سے جو نہ میزبان سے باسانی بن سکے اُسکو اختیار کرے کہ طریق سنت ہی ہے چنانچہ حدیث میں آیا ہے کہ جب کبھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دو چیزوں میں اختیار دیا گیا ہے تو آپ نے ایسی ہی چیز کو اختیار کیا ہے جو باسانی ہو سکے۔ اور عیش ابی دائل سے نقل کرتے ہیں کہ اُنھوں نے فرمایا کہ میں اپنے ایک دوست کے ساتھ حضرت سلمان کے ملنے کو گیا اُنھوں نے ہمارے سامنے جو کی روٹی اور کچھ بے مزہ نمک رکھ دیا میرے ساتھی نے کہا کہ اگر اس نمک میں پودینہ ہو تو اتنا خوب ہو جاتا حضرت سلمان باہر گئے اور اپنا وضو کا لوٹا کر دے پودینہ لائے جب ہم کھانا کھا چکے تو میرے ساتھی نے کہا کہ شکر ہے اُس خدا کا جس نے ہکو قناعت دی اُس چیز پر کہ ہکو روزی کی حضرت سلمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر جو کچھ روزی ہوا تھا اُس پر تم قناعت کرتے تو میرا لوٹا کر دیتا یہ فرمائش نہ کرنے کی صورت اُس وقت میں ہے کہ مہمان کو معلوم ہو جاوے کہ میزبان پر اسکا ہم پہنچانا دشوار ہو گا یا اُسکو فرمائش کرنا بے معلوم ہو گا اور اگر یہ جانے کہ فرمائش سے وہ خوش ہو گا اور اُسکو اُس چیز کا ہم پہنچانا آسان ہے تو اس صورت میں فرمائش مکر وہ نہیں۔ حضرت امام شافعیؒ نے جس وقت کہ بغداد میں زعفرانی کے پاس فروکش تھے ایسا کیا تھا زعفرانی کا دستور تھا کہ جتنے اقسام کھانے کے پکیتے تھے اُنکی فہرست لکھ کر لونڈی کو دے دیتے کسی روز وہ فہرست امام شافعیؒ نے لیکر اپنے قلم سے ایک قسم کھانے کی زیادہ کر دی جب زعفرانی نے وہ قسم دسترخوان پر دیکھی تو کھانے کی مین نے اجازت نہیں دی پھر وہ فہرست پیش ہوئی جس میں امام شافعیؒ نے کچھ بڑھا دیا تھا جب زعفرانی کی نگاہ آپ کے خط پر پڑی نہایت خوش ہوئے اور لونڈی کو اس خوشی کے مارے آزاد کر دیا کہ امام شافعیؒ نے ہسے فرمائش کی اور ابو بکر کتانی کہتے ہیں کہ میں سری تھلی کے پاس گیا وہ کچھ ٹکڑے اٹھا لائے اور انہیں سے آدھے پیالہ مین گھونٹنے لگے مین نے کہا یہ آپ کیا کرتے ہیں مین تو ایک دفعہ میں سب پی جاؤ گا آپ ہنس پڑے اور فرمایا کہ حجت کرنے کی نسبت کہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے جو مین کرتا ہوں۔ اور کسی بزرگ نے کہا ہے کہ کھانا تین طرح پر ہے فقیر کے کے ساتھ مین تو اُنکو اپنے نفس پر ترجیح دینا چاہیے اور بھائی بندوں کے ساتھ کھیل کھیل کر کھانا چاہیے اور دنیا داروں کے ساتھ مین ادب کے ساتھ تیسرا ادب یہ ہے کہ میزبان اپنے بھائی مہمان سے التماس فرمائش کرے بشرطیکہ اُسکی فرمائش بجا لانے کو جی بھی چاہتا ہو کہ یہ بات اچھی ہے اور اس میں ثواب اور فضیلت بہت ہے چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص اپنے بھائی کی خواہش کو پورا کر دے اُسکی مغفرت ہوگی اور جو شخص اپنے بھائی کو خوش کرے اُسے گویا خدا تعالیٰ کو خوش کیا۔ اور حضرت چاربرہہؓ سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے بھائی کو وہ چیز کھلاوے جو وہ چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اُسکے لیے دس لاکھ نیکیاں لکھتا ہے اور دس لاکھ برائیاں اُسکے نامہ اعمال سے دُور کرتا ہے اور دس لاکھ درجے اُسکے بلند کرتا ہے اور اُسکو تین جنتوں سے کھانا کھلاتا ہے یعنی فردوس اور عدن اور جہنم سے جو کچھ ادب یہ ہے کہ آنے والے سے یہ نہ کہے کہ آپ کے واسطے کھانا لاؤں بلکہ کھانا اگر موجود ہو تو بن پوچھے سامنے رکھ دے۔ ثوریؒ فرماتے ہیں کہ جب تمہارا بھائی تم سے ملے تو اس سے یہ نہ کہو کہ کچھ کھاؤ گے یا کھانا لاؤں بلکہ بلا استفہار کھانا سامنے رکھ دے اگر کھالے فیما دالاً اٹھاوے اور اگر

مذاق العارفین جلد دوم
ترجمہ احیاء علوم الدین
جلد دوم
صفحہ ۱۱
باز آل ادب کھانے کے بیان میں مل سوس کے آدھین جہلاتان کو اور اسکے سامنے کھانا کھین ۱۱

کرنے والے پر ایک گناہ ہو اور دوسرا شخص اگر اسکی دعوت منظور کرے تو اس صورت میں اُسپر دو گناہ ہیں کیونکہ اس شخص نے دوسرے کو باوجود
بُرا جاننے کے کھانے پر آمادہ کر دیا اگر وہ جانتا کہ میرا کھانا اُسکو بُرا معلوم ہوتا ہو تو کبھی نہ کھاتا۔ اور متقی کو کھانا کھانے میں یہ فائدہ ہے کہ تقویٰ پرورد
ہوتی ہے اور بدکار کو کھلانے سے بدکاری پر قوت دیتا ہے ایک درزی نے حضرت ابن ہارک ح سے پوچھا کہ میں بادشاہوں کے کپڑے سینا ہوں
تو تمکو یہ خوف تو نہیں کہ میں ظالموں کا مددگار ہوں آپ نے فرمایا کہ ظالموں کے مددگار تو وہ ہیں جو تیرے ہاتھ سوئی دھاگہ بیچتے ہیں تو تو خود
ظالم ہو مددگار ہونے کو کیا پوچھتا ہے

دوسرا بیان دعوت کے قبول کرنے میں۔ دعوت کا منظور کرنا سنت ہو کہہ ہے اور بعض جگہوں میں لوگ اُسکو واجب بھی کہتے ہیں آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے **لَا جِبْتٌ وَلَا اُہْدِیْ اِلٰی ذَرْعٍ یَقْلِبُ** اور اجابت کے لیے پانچ ادب ہیں اول یہ کہ تو نگر اور
مفلس میں اس بات میں فرق نہ کرے کہ تو ان کے بیان ہو تو قبول کرے اور فقیر کے بیان ہو تو نہ مانے اس لیے کہ ایسا کرنا تکبر ہے اور اسکی ممانعت ہے
اور اسی تکبر کی جہت سے بعض لوگوں نے سرے سے دعوت کا قبول کرنا ہی چھوڑ دیا اور کہتے ہیں کہ شور با کا انتظار کرنا ایک ذلت ہے اور دوسرے
نے کہا ہے کہ جب میرا ہاتھ دوسرے کے پیالہ میں پڑا تو اُسکے لیے میری گردن جھک گئی اور بعض شکہ تو انکرون کی دعوت قبول کرتے ہیں فقیر ذکی
نہیں کرتے یہ بھی سنت کے خلاف ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم غلام اور مسکین سب کی دعوت قبول فرماتے تھے۔ اور ایک بار حضرت امام حسن
ؓ کچھ مسکینوں کے پاس کو گزرے جو سڑک پر لوگوں سے سوال کرتے تھے انھوں نے اُسوقت روٹی کے ٹکڑے زمین کی ریت پر بھیلار کھے تھے اور سب ٹکڑے
کھا رہے تھے اور آپ اپنے خچر پر سوار تھے انھوں نے آپ کو کہا کہ لے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے آئیے کھانا کھائیے آپ نے فرمایا بہتر
اللہ تعالیٰ لشکروں کو نہیں چانتا یہ کھکر خچر پر سے اتر پڑے اور اُنکے ساتھ زمین پر بیٹھ کر تناول فرمایا پھر سلام کر کے سوار ہوئے اور فرمایا کہ میں نے
تمھاری دعوت منظور کی تم بھی میری دعوت منظور کرو انھوں نے کہا ہر چشم آپ نے اُنکو ایک وقت معین کر دیا جب وہ آئے تو خوب خوش کھانا
اُنکے سامنے لائے اور آپ بھی اُنکے ساتھ کھانے کو بیٹھ گئے۔ اور یہ جو کسی کا قول اور گزرا ہے کہ جب میرا ہاتھ دوسرے کے پیالہ میں پڑا تو اُسکے لیے
میری گردن جھک گئی تو اُسکے جواب میں بعضوں نے فرمایا ہے کہ یہ قول خلاف سنت ہے اور واقع میں ایسا نہیں کیونکہ دعوت کا منظور کرنا ذلت
اُس صورت میں ہے کہ دعوت کرنے والا دعوت کے قبول کرنے سے خوش اور منت کش ہو بلکہ اپنی دعوت کرنے کو دوسرے پر حسان
جانے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو دعوت میں تشریف لے جاتے تھے تو یہی وجہ تھی کہ آپ کو معلوم تھا کہ دعوت کرنے والا احسان مانیکا اور ہمارے
جانے کو دیر میں اپنا فخر اور شرف بھیکے گا۔ غرض کہ دعوت کا قبول کرنا احوال کے اختلاف سے مختلف حکم رکھتا ہے اگر کسی کو یہ گمان ہو کہ دعوت
کرنے والا کھانا کھلانے کو گران جانتا ہے اور دعوت صرف فخر و اور تکلف کے طور پر کرتا ہے تو اُسکی دعوت کا قبول کرنا سنوں نہیں بلکہ جیل
کر دینا بہتر ہے اور کسی لیے کسی صوفی نے ارشاد فرمایا ہے کہ دعوت ایسے ہی آدمیوں کی کھاؤ جو یہ سمجھے کہ تم اپنا رزق کھاتے ہو اور جو تمھاری امانت
اُسکے پاس تھی اُسکو تمھارے حوالہ کرتا ہے اور تمھاری اس امانت کے لینے سے ممنون ہوتا ہے۔ اور سرسری سقطی رح فرماتے ہیں کہ میں ایسے فقہ کا
طالب ہوں کہ اس میں خدا تعالیٰ کا گناہ کوئی مجھ پر نہ ہو اور نہ کسی مخلوق کی منت پس جس صورت میں کہ مدعو کو معلوم ہو کہ اس دعوت میں منت نہیں
تو اُسکو رد نہ کرنا چاہیے۔ اور ابو تراب غنشی فرماتے ہیں کہ ایک بار میرے سامنے کھانا آیا میں نے نہ کھایا اور انکار کر دیا پھر چودہ روز میں بھوک میں
بتلا ہوا اور جانا کہ یہ اُس کھانے سے انکار کرنے کی سزا ہے۔ اور حضرت معروف کنخی رح سے کسی نے کہا کہ آپ کی دعوت جو کوئی کرتا ہے آپ
چلے جاتے ہیں فرمایا کہ میں مہمان ہوں جہاں مجھے آتے ہیں وہاں اُترتا ہوں۔ دوم یہ کہ فاصلے کے دور ہونے کی جہت سے دعوت سے
انکار نہ کرے جیسے اُس صورت میں انکار نہ چاہیے کہ دعوت کرنے والا مفلس ہو اور وجاہت نہ رکھتا ہو بلکہ جو فاصلہ اتنا ہو کہ اُس قدر کی برداشت
کی عادت ہو تو پھر دوری کے حذر سے انکار نہ کرے۔ کہتے ہیں کہ توریت میں یا کسی دوسری کتاب آسمانی میں ہے کہ ایک کو س چیل

ح اگر
سوائی کبری
سنائی کبری
مؤمنان
رت اور
ہر کوئی بیکو
کبری کاوت
مفسد
توسبل
سروان
جانی
برجست
رجہ ہر

انوی و
الماجر
باویت
اسد
الکلیں کا
ذرا نہیں
نہیں

تیز و جفا فوجیہ الیٰ کا بجز اکیہ اور نیت صریح مباح اور طاعت کی چیزوں میں اثر کرتی ہو منوع چیزوں میں تاثیر نہیں کرتی مثلاً اگر ساتھیوں کی خوشی کے لیے شراب پیوے خواہ اور کسی حرام کا ترکیب ہو اور نیت کرے کہ مسلمانوں کی خوشی کرتا ہوں تو یہ نیت مفید نہ ہوگی اور نہ یہ کننا درست ہوگا کہ اعمال کا مانتیت پر ہی بلکہ جماد جو طاعت ہو اگر اُس سے بھی نیت فخر کی یا مال حاصل کرنے کی کریگا تو طاعت نہ رہیگی یہی حال سب کا ہے کہ جو چیز خیرات میں بھی مل سکتی ہو اور غیر خیرات میں بھی وہ نیت سے خیرات میں لاتی ہو جاتی ہو پس نیت کا اثر انھیں دو قسموں میں ہوتا ہے کسی تیسری قسم میں نہیں ہوتا

تیسرا بیان دعوت کھانے کے لیے حاضر ہونے کے بیان میں۔ اسکے آداب یہ ہیں کہ جب مکان میں آوے تو صدر مقام میں نہ بیٹھے بلکہ فروتنی کرے۔ دوسرے یہ کہ بہت دیر نہ لگا دے کہ لوگ منتظر رہیں اور نہ اتنا جلدی جاوے کہ ابھی صاحب دعوت سامان بھی نہ کرنے پاوے اور جامو جو دوسرے سے یہ کہ بھیرے کے وقت اسی طرح نہ بیٹھے کہ دوسروں کو تنگی ہو بلکہ اگر مالک مکان کسی جگہ بیٹھنے کا اشارہ کرے تو اسکے خلاف ہرگز نہ کرے کیونکہ بعض اوقات صاحب مکان اپنے دل میں ہر ایک شخص کی جگہ تجویز کر لیتا ہے تو اسکے خلاف کرنے میں اسکی ترتیب ٹ جاد کی اور تردد ہوگا اور اگر بعض حاضرین اسکی تعظیم کے لیے کوئی ادبچی جگہ بنا دیں تو اسوقت تواضع کرنی چاہیے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان من التواضع لشد الرضا بالذنن من المجلس۔ چوتھے یہ کہ جس کو ٹھہری میں غور تین ہوں اور پردہ پڑا ہوا اسکے دروازہ کے سامنے نہ بیٹھے۔ پانچویں یہ کہ جس جگہ کھانا اترتا ہو وہاں بہت نہ تاکے کہ یہ دلیل حرص اور بے صبری کی ہے۔ چھٹے یہ کہ جب بیٹھے تو جو شخص پاس ہو اس سے سلام کیا اور پرسش احوال کرے۔ اور جب مہمان میزبان کے بیان آوے تو میزبان کو چاہیے کہ اُسکو قبلہ کی سمت اور پانچا خانہ اور وضو کی جگہ بتا دے۔ حضرت امام مالک رحمہ اللہ نے حضرت امام شافعی رحمہ اللہ کے ساتھ ایسا ہی کیا تھا اور حضرت امام مالک رحمہ اللہ نے کھانے سے پیشتر ہاتھ دھوئے میں لوگوں سے پہلے خود دھوئے اور فرمایا کہ کھانے سے پہلے ہاتھ دھوئے اول مالک مکان کو پانی میں اسیلے کہ وہ لوگوں کو اپنے کرم کی طرف بلاتا ہے تو مناسب یہ ہے کہ ہاتھ پہلے دھو دے اور کھانے کے بعد سب سے پیچھے ہاتھ دھو دے کہ شاید اگر کوئی کھانے والا رہ گیا ہو اور وہ آجاوے تو اسکے ساتھ کھاوے۔ ساتویں یہ کہ جب دعوت کی جگہ پہنچ کر کوئی بُری بات دیکھے تو اگر اُسکے دور کرنے پر قادر ہو تو دور کر دے ورنہ زبانی اسکی جوابی بیان کر کے ٹوٹ ماوے اور بُری باتیں یہ ہیں کہ فرش ریشمی کا ہونا یا چاندی سونے کے برتنوں کا استعمال یا تصویروں کا دیواروں پر ہونا یا باجے گاجے شادوغیرہ کا سننا یا عورتوں کا منہ کھلے وہاں موجود ہونا یا اور کوئی حرام چیز کا پانا جانا۔ یہاں تک کہ امام احمد رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ جب سرسردانی ایسی دیکھے جسکے سر پر چاندی لگی ہو تو نکل جانا چاہیے اور اُس مجلس میں بیٹھنے کی اجازت نہیں دی صحن میں بیٹھنے کو فرمایا اور جب کوئی شخص باریک پردہ چھوڑ دے کہ بچاؤ کا دیکھے تب بھی یہی کہا ہے کہ وہاں سے چلا آدے کہ بینا ندہ کا تکلف ہے نہ اُس سے گرمی جاوے نہ سردی نہ کوئی شہر اسکے سبب سے چھپ سکے اور اسی طرح سب گھر کی دیواروں کو ریشمی کپڑے سے کعبہ کی روح مٹا ہوا دیکھے وہاں بھی بیٹھنا چاہیے۔ اور یہ بھی نکات قول ہے کہ جب کوئی شخص ایک مکان کرایہ لے جس میں تصویر ہو یا حرام میں جاوے اور انہیں تصویر پاوے تو چاہیے کہ اُس تصویر کو اگر قدرت ہو تو دور کر دے اور اگر قابو نہ ہو تو انہیں سے نکل آوے اور جتنی باتیں آپ نے فرمائی ہیں سب درست ہیں لیکن پردہ سہری کا دیکھنا اور دیواروں پر ریشمی کپڑے زینت کے لیے لگانے داخل حرمت نہیں کیونکہ حریر کا پننا مردوں کو حرام ہی جیسا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ہذا ان راء علی ذکور امتی علی لائنا تھا اور جو دیواروں پر کپڑے ہیں وہ مردوں کی طرف منسوب نہیں اور اگر بالفرض دیواروں پر ریشمی کپڑا دانا حرام ہوتا تو کعبہ شریفہ کی زینت بھی حرام ہوتی بلکہ ہتیر ہے کہ اسطرح کی زینت بیلح میں داخل ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل من حرم زینۃ اللہ خصوص ایسی صورت میں کہ اس فعل سے زینت مقصود ہو اور فخر کے لیے عادت نہ ٹھہرائی ہو گو یہ بات سوچ لی ہو کہ لوگوں کو اسکے دیکھنے سے نفق ہوگا اسیلے کہ مردوں کو حریر کی طرف دیکھنا حرام نہیں جس صورت میں کہ لوٹیاں اور عورتیں

روح پاک
لیے تو اس طرح
میں بھی نہ دے
جو بیٹھنے کے
مقام سکون
جگہ ہونی چاہیے
خارجی ملکات
و اینہما
یا خضر علیہ السلام
برداشت کلام
بن عبداللہ
مرح
یہ دونوں حرام
ہیں برکات

کام دون بند
حلال بن انکی
عورتوں کو بازار
دلی دین میں
برداشت علی رضی
۱۱۲ راہین

ابوالمہدی
بہول ۱۰
سنگ
نیکو کس
نیکو کس
۱۳

غرض کہ اگر کثرت اس نیت سے نہ تو بیشک تکلف ہو حضرت ابن سعود فرماتے ہیں کہ ہکو منع کیا گیا ہے اس سے کہ ایسے شخص کی دعوت قبول کرین جو اپنے کھانے سے فخر کرتا ہو اور صحابہ رضی اللہ عنہم سے بہت سے لوگوں نے بیانات کے کھانے کو مکروہ جانا ہے اور قدر کفایت پیش کرنے کی وجہ سے کبھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے سے بچا ہوا کھانا نہیں اٹھا یا گیا اس واسطے کہ اصحاب مقدار حاجت سے زیادہ پیش نہ کر سکتے اور خوب پیٹ بھر کر کھاتے تھے اس صورت میں مقدار کفایت بہت تھوڑی ہوتی تھی اور نہ بت بچ رہنے کی نہ آتی تھی۔ اور چاہیے کہ اول گھر والوں کا حصہ علیحدہ کر دے ایسا نہ کہ انکو مہمانوں کے پاس سے کچھ بچنے کا انتظار ہو اور جس صورت میں کہ شاید نہ بچے تو وہ دل تنگ ہوں اور مہمانوں کو صلوات سنائیں تو انکو ایسا کھانا کھلانا کیا ضروری جس سے اور لوگ جبراً مانیں یہ امر انکے حق میں خیانت ہے۔ اور کھانا اگر کچھ بچ رہے تو مہمان کو اسکو لینا نہ چاہیے اور یہ وہ کھانا ہے جسکو صوفی زلہ کہتے ہیں بان جس صورت میں کہ صاحب خانہ لطیف خاطر اس امر کی اجازت دے دے یا حال کے قرینہ سے اسکا خوش ہونا معلوم ہو تو لینے کا مضائقہ نہیں لیکن اگر یہ معلوم ہو کہ میزبان بڑا مایوس صورت میں لینا نہ چاہیے اور اسکی رضامندی کی صورت میں بھی عدل و انصاف کی رعایت رفیقوں کے ساتھ ملحوظ چاہیے یعنی ہر ایک شخص دہی کھانا ایسا جو اپنے سامنے بچا ہوا اپنے ساتھی کے سامنے کا بشرطیکہ وہ بخوشی خاطر اسکے لینے پر راضی ہو اور چیا کے سبب سے راضی نہ ہو گیا ہو

پانچواں بیان نوٹنے کے آداب میں اور وہ تین ہیں۔ اول یہ کہ مہمان کے ساتھ مکان کے دروازہ تک نکلے کہ یہ امر سنوں ہو اور مہمان کی تعظیم اس سے ہوتی ہے اور اسکی تعظیم کا حکم ہی چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر یقین رکھتا ہو وہ اپنے مہمان کی تعظیم کرے۔ اور فرمایا کہ مہمان کی پاسداری یہ ہے کہ گھر کے دروازہ تک اسکی ہمراہی کیجاوے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بھاشی بادشاہ حبشہ کے قاصد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے آپ خود یہ نفس نفیس انکی خدمت کو اٹھے اصحاب نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم انکی خدمت بجالا دیں گے آپ تعلیم نہ فرماویں آپ نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہو سکتا انھوں نے میرے اصحاب کی تعظیم کی تھی میں چاہتا ہوں کہ انکی مکافات کروں۔ اور پوری تعظیم یہ ہے کہ کشادہ پیشانی رہنا اور آٹے جالے کے اوقات میں اور دسترخوان پر اچھی طرح اسے کلام کرنا چاہیے اور داعی رح سے کسی نے کہا کہ مہمان کی تعظیم کیا ہے فرمایا کہ کشادہ رو اور عمدہ گفتگو سے پیش آنا۔ اور یزید بن ابی زیاد کہتے ہیں کہ ہم جب کبھی عبدالرحمن بن ابی لیلیٰ کے پاس آئے تو انھوں نے ہم سے گفتگو بھی اچھی ہی کی اور کھانا بھی اچھا ہی کھلایا۔ دوم یہ ہے کہ مہمان کو چاہیے کہ میزبان کے پاس سے خوشدل جاوے اگرچہ اسکی خاطر داری میں کوتاہی ہوئی ہو اسلیے کہ یہ امر خوش خلقی اور تواضع میں سے ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آدمی اپنی خوش خلقی سے روزہ دار شب بیدار کامرتبہ حاصل کر لیتا ہے۔ پہلے زمانہ کے اکابر میں سے کسی کے پاس ایک شخص نے آدمی بھیجا کہ کھانا کھانے کو بلا لاوے وہ بزرگ گھر پر نہ ملے جب انھوں نے سنا کہ فلاں شخص نے بلوایا تھا تو اسکے بیان گئے اسوقت لوگ کھانا کھا کر چلے گئے تھے صاحب مکان اُنکے پاس آیا اور کہا کہ اب تو لوگ کھا کر چلے گئے پوچھا کہ کچھ بچا ہے اُس نے کہا کہ نہیں کہا کہ ایک آدمی ٹکڑا روٹی کا ہو تو لے آو اُس نے کہا کہ کوئی نہیں کہا کہ مانڈی لے آو کہ اسی کو پوچھ لوں اُس نے کہا کہ وہ میں نے دھو ڈالی پس شکر خدا کہتے ہوئے وہاں سے اپنے مکان کو چلے آئے لوگوں نے اُسے کہا کہ یہ کیا بات ہے کہ تلو کچھ کھلایا بھی نہیں اور تم اُس شخص سے راضی اور خوش ہو فرمایا کہ اُس نے ہر حال اچھا کیا کہ ایک نیت صاف سے ہکو بلایا اور ویسی ہی صاف نیت سے ہکو جواب دے دیا پس تواضع اور خوش خلقی اسی کا نام ہے اور کہتے ہیں کہ اُستا ابوالقاسم جنید کو چار بار ایک لڑکا بلا لیا کہ میرا باپ تمھیں کھانا کھلانے کو بلاتا ہے اور چاروں دفعہ میں اُسکے باپ نے انکو جواب صاف دیا مگر وہ ہر دفعہ بلانے پر چلے آتے تھے کہ اس لڑکے کا بھی دل خوش ہو جاوے کہ میرا کھانا مانا اور اسکا باپ بھی راضی رہے کہ اُسکے جواب دے دینے سے بچے گئے یہ نفوس قدسیہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے تواضع کرنے میں دب گئے ہیں اور توحید سے اطمینان انکو حاصل ہے اور ہر ایک دوقول لیتا

اور یہ تینوں باتیں ہیں جو تعظیم مہمان کی ہیں

بدن میں خرابی پیدا کرتا ہے جیسے چلتی نہر کو روک دو تو مسکلی گرد کی چیزیں خراب ہو جاتی ہیں۔ چارم کہتے ہیں کہ رگون کا ناتنا مرض لانا ہی اور رات کا نہ کھانا بوڑھا کرتا ہے اور عرب والوں کا قول ہے کہ سب کا کھانا چھوڑ دینا سرین کی چربی کو دور کر دیتا ہے اور کسی حکیم نے اپنے لڑکے سے کہا کہ جب تک اپنی عقل ساتھ نہ لے لو تب تک گھر سے مت نکلتا یعنی بدون کچھ کھانے صبح کو مت نکلو اور اسکو عقل اسلئے کہا کہ عقل کھانے ہی سے ٹھکانے رہتی ہے اور انہی سے طیش دور ہوتا ہے اور ایک یہ فائدہ ہے کہ شکم سیری پر بازار کی چیزوں پر نسبت کم بھگتی ہے۔ اور ایک حکیم نے کسی موٹے آدمی کو کہا کہ تیری ڈاڑھوں کی کارگاہ بنا ہوا کپڑا تیرے بدن پر معاوم ہوتا ہے کیسی یہ صورت ہوئی اُسنے کہا کہ میں گیہوں کا میدا اور حلوں کا گوشت کھاتا ہوں اور بنفشہ کا تیل ملا ہوں اور ریشمی کپڑا پہنتا ہوں۔ پنجم یہ کہ پرہیز ندرست کو ایسا مضرو جیسے بد پرہیزی بار کو۔ اور بعضوں کا قول ہے کہ جو پرہیز کرتا ہے اسکو بیماری کا یقین اور تندرستی کا شک ہے اور صحت کے حال میں ایسا حال ہونا اچھا ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صیب رومی رض کو دیکھا کہ خرا کھاتے تھے اور انکی ایک آنکھ پر آشوب تھی فرمایا کہ تمہاری آنکھ دکھتی ہے اور خرا کھاتے ہو عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں دوسری ڈاڑھ کی طرف سے کھاتا ہوں آپ یہ سنکر ہنس پڑے۔ ششم یہ کہ میت والوں کے لیے کھانا بھیجا مستحب ہے چنانچہ جب خبر مرگ حضرت جعفر بن ابی طالب کی آئی تھی تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جعفر کے کنبہ واسطے میت کے شغل میں کھانا نہ تیار کر سکیں گے انکے پاس کچھ کھانے کو بھیج دو اسی لیے یہ امر سنوں ہے اور جب اس قسم کھانا مجمع میں آوے تو اسکو کھالینا جائز ہے لیکن اگر نوکر کے والیوں اور والدین کے لیے ہو تو اسمیں سے کھانا نہ چاہیے۔ ہفتم ظالم شخص کے کھانے کو کھانے نہ چاہو اور اگر کوئی زبردستی کرے تو ٹھوڑا کھاوے اور جو کھانا بہت عمدہ ہو پھر بات نہ ڈالے کسی امیر کی لے ایسے شخص کی گواہی نہ قبول کی جسنے ظالم بادشاہ کی دعوت کھائی تھی اُسنے کہا کہ میں دعوت کھانے میں مجبور تھا مگر میں نے کھانا نہ کھین دیکھا تھا کہ تو عمدہ ہی کھانے کی طرف جھکتا تھا اور بڑے بڑے لقمے کھاتا تھا اسمیں تو کسی کا جبر تھیں نہ تھا اور کنبہ میں کہ بادشاہ مذکور نے اس مگر کی کہ بھی جبر کھانے کو کہا تھا مگر کنبہ سے جواب دیا یہ اگر میں کھانا کھاؤنگا تو گواہوں کا تزکیہ نہ کرونگا اور اگر تزکیہ کرونگا تو کھانا نہ کھاؤنگا اور چونکہ اسکے تزکیہ کے بدون بہت ہرج تھا اسلئے اسکا خدا بادشاہ سے ملان لیا۔ اور کہتے ہیں کہ ذوالنون مصری رح مقید ہو گئے چند روز قید خانہ میں کھانا نہ کھایا انکی ایک دینی بہن تھی اُسنے اپنا سوت کات کر داروغہ محبس کے ہاتھ کھانا پکا کر بھیجا انھوں نے اسکو بھی نہ کھایا رہائی کے بعد اس عورت نے اس سے شکایت کی فرمایا کہ کھانا طلال تھا مگر ظالم کے برتن اور ہاتھ میں آیا تھا اسلئے میں نے نہ کھایا یعنی داروغہ محبس کی معرفت اگر نہ آتا تو کھانا اور یہ نہایت درجہ کا تقویٰ ہے۔ ہشتم فتح موصلی کے حال میں لکھتے ہیں کہ وہ بشرحانی سے یہاں بطور ملاقات تشریف لائے بشرنے کچھ درہم نکال کر احمد جلا سے اپنے خادم کو دے دیے اور فرمایا کہ انکا عمدہ کھانا اور چھ سالن لے آؤ اُمہ کہتے ہیں کہ میں نے بہت ستھری روٹی مول لی اور پھر اپنے دل میں کہا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دو درہم کے سوا اور کسی چیز کے لیے نہیں فرمایا اللهم بارک لنا فیہ ویزدنا فیہ اسی نظر سے کچھ دودھ اور کچھ عمدہ چھوہا سے مول لیے اور ان سب کو لاکر فتح موصلی رح کے سامنے رکھ دیے انھوں نے کھانا کھایا اور باقی اپنے ساتھ لے گئے بشرحانی نے جو فرمایا کہ تم جانتے ہو کہ میں نے عمدہ کھانا مول لینے کو کس لیے کہا تھا اسکی وجہ یہ تھی کہ اچھا کھانا وجب شکر خالص کا ہوا کرتا ہے اور تم کو یہ معلوم ہے کہ فتح رح نے مجھ سے کیوں نہ کہا کہ کھاؤ اسکا یہ جیسے ہو کہ ہمارے سے یہ ضرور نہیں کہ میزبان کو سکے کہ آؤ کھاؤ اور تم جانتے ہو کہ باقی بھیجا کھانا ہاتھ کیوں لے گئے اسکی وجہ یہ تھی کہ جب تو فتح موصلی رح کا لینا حاضر نہیں کرتا ان افعال سے یہ سائل گویا تمکو تعلیم کیے۔ اور ابو علی رواجی نے ایک شخص کا حال نقل کیا ہے کہ انھوں نے ضیافت کی اور اسمیں ہزار چراغ جلائے کسی نے انپر اعتراض کیا کہ تنہا اسراف کیا انھوں نے کہا کہ اندر جا کر جو چراغ میں نے خدا کے لیے روشن نہ کیا ہوا اسکو گل کر دو وہ شخص اندر گیا اور بہت کوشش کی مگر کوئی چراغ گل نہوا آخر کو قائل ہو گیا۔ اور ابو علی رواجی نے بہت سے پتے شکر کے لیے اور حلو ایوں سے کھکر شکر کی دیوار مع لنگردن اور حلو ایوں کے تیار کرائی

اور اُمین کچھ منقش لگوائے کہ سب شکر کے تھے پھر صوفیوں کو بلا کر اُسے اُسکے کھانے کو کہا سب نے اُسکو گرا کر روٹ لیا۔ نہم یہ کہ کھانا ابام شافعی رضی اللہ عنہ کے قول کے بموجب چار طرح پر ہے اول ایک انگلی سے کھانا اور یہ موجب خدا تعالیٰ کی خلق کا ہے دوم دو انگلیوں سے کھانا داخل تکبیر ہی سوم تین انگلیوں سے کھانا یہ طریقہ سنون ہے چوتھے چار یا پانچوں انگلیوں سے کھانا یہ شدت حرص پر دال ہے۔ اور چار چیزیں بدن کی مقوی ہیں گوشت کھانا اور خوشبو سونگھنا اور بدن صحبت کے بہت نہانا اور کتان کا پہننا۔ اور چار چیزیں بدن کو سست کرتی ہیں بہت صحبت کرنا اور بہت رنج کرنا اور نہار نہ کھانا اکثر پانی پینا اور کثرت سے ترشی کا کھانا۔ اور چار چیزیں بیانی کو قوت دیتی ہیں قبلہ رخ بیٹھنا اور سونے کے وقت سر نہ لگانا اور سبزہ کو دیکھنا اور لباس صاف رکھنا۔ اور چار چیزیں بیانی کو سست کرتی ہیں نجاست کا دیکھنا اور سولی دیے ہوئے کو دیکھنا اور عورت کی شرنگاہ کو دیکھنا اور قبلہ کو پیچ کر کے بیٹھنا۔ اور چار چیزیں مقوی باہر میں چڑیوں کا کھانا اور اطرینل اکبر کا کھانا اور پستہ کا کھانا اور ترہ کی کا کھانا۔ اور سونا چار طرح پر ہے چیت لیٹنا انبیا کا سونا ہے کہ آسمان وزمین کی پیدائش میں فکر کرتے ہیں اور وہی کروٹ پر علماء اور عابد تہوین اور بائین کروٹ پر بادشاہ سوتے ہیں کہ کھانا ہضم ہو اور نہ کھانے کے بل سونا شیطانوں کا ہے اور چار چیزیں عقل بڑھاتی ہیں کلام لغو کو مٹھ سے نہ نکالنا اور مسواک کرنی اور علماء کے پاس بیٹھنا اور صلحا کی ہنشینی کرنی۔ اور چار چیزیں داخل عبادت ہیں وضو کر کے چلنا اور کثرت سے سجدہ کرنا اور مسجدوں میں بیٹھا رہنا اور اکثر قرآن مجید پڑھنا۔ اور یہ بھی امام شافعی رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ مجھ کو تعجب ہے کہ جو شخص نہار نہ کھائے نہ ادا دے اور نہ نکلنے کے بعد کھانا دیر کر کھا دے وہ مڑا کیوں نہیں اور مجھ کو تعجب ہے کہ جو کچھ کھائے گواہ دے اور اُسی وقت جلدی سے کھا لے وہ کیوں نہیں مڑتا۔ اور فرمایا کہ وہا میں کوئی چیز اس سے زیادہ مفید میں نے نہیں دیکھی کہ بنفشہ کا تیل ملنے اور پیئے میں سستل ہو دے

وَاللّٰهُ اَعْلَمُ وَصَلَّى اللّٰهُ عَلٰی خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَاٰلِهِ وَاَصْحَابِهِ اَجْمَعِيْنَ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ اَوَّلًا وَاٰخِرًا

دوسرا باب آداب نکاح کے بیان میں

رباعی سنت ہے نکاح اور ہر دین میں عین اس امر کا منکر جو ہو وہ ہے بد دین قرآن میں واضح ہوا یا محی کو دیکھ کر دل پہ حیرت منقش نقش و نگین واضح ہو کہ نکاح دین پرہ دگار اور شیطانوں کا ذلیل کنندہ اور انکے کرون سے بچنے کو ایک مضبوط حصہ ہے اور باعث آست کے بہت ہونے کا ہے جس سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور نبیوں پر فخر کرینگے اس لحاظ سے اُسکے اسباب کی جستجو اور سنتوں کی یادداشت اور آداب کی گفتگو نہایت زیادہ ہے اور ہم اس کے مقاصد اور اقسام اور ضروری احکام کو تین فصلوں میں بیان کرتے ہیں

فصل اول نکاح کی ترغیب اور اعراض کے ذکر میں۔ واضح ہو کہ نکاح کی فضیلت میں علماء نے اختلاف کیا ہے بعضوں نے اُسکی فضیلت یہاں تک بیان کی ہے کہ نکاح کرنا عبادت الہی کے لیے تنہائی اختیار کرنے سے بہتر ہے اور بعضے فضیلت کے مقررین مگر عبادت الہی کے واسطے تنہائی کو اس سے بڑھ کر سمجھتے ہیں بشرطیکہ نفس میں اتنا جوش نہ ہو جس سے حال پریشان ہو اور صحبت کا خواہان اور کچھ لوگوں نے یہ کہا ہے کہ اس ہمارے زمانہ میں نکاح کا نہ کرنا ہی بہتر ہے اور اس میں فضیلت اگلے وقتوں میں تھی کہ کمائیوں کے طریقے حرام اور ممنوع نہ تھے اور عورتوں کی عادتیں بُری نہ تھیں۔ یہ قول علماء کے ہیں اور امر واقع اور صحیح جب ہی معلوم ہو گا کہ اول اخبار اور ثانی نکاح کی ترغیب اور اعراض کے باب میں بیان کیے جا دیں پھر نکاح کے فوائد و آفات کی شرح کریں تاکہ اُسکے بعد جس شخص کے حق میں کہ اُسکی آفتوں سے محفوظ ہو اُسکی فضیلت ظاہر ہو اور جو ایسا نہ ہو اُسکے حق میں اُسکا نہ کرنا مناسب ٹھہرے اس لیے اس فصل کو ہم چار بیانیوں میں منحصر کرتے ہیں۔

بیان اول نکاح کی ترغیب کے ذکر میں۔ آیتیں اس باب میں یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالنَّكَاحُ اَلْاَمْرُ الَّذِي يَبْلُغُ بِهٖ الْبَغِيضَ اَمْرًا رَّشَادًا وَهُوَ مِنْ مِّنْ مِّنْ مَّوَدِّعٍ وَجِبْ هُوَ اَوْ فَرَمَا يَأْتِي تَلْعَفُ لَوْ هُنَّ اَنْ يَنْكَحْنَ اَزْوَاجَهُنَّ سَمِيْنٌ رَّوْكَ اَوْ بَارَءٌ لَّيْسَ مِنْ مِّنْ مَّوَدِّعٍ اَوْ رَمَىٰ a

یہ سب باتیں مذکور ہیں کہ نکاح کی ترغیب اور اعراض کے ذکر میں

آپ نے انکو فرمایا کہ تم شادی کیوں نہیں کر لیتے انھوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ایک تو میں مفلس ہوں کچھ مایہ نہیں کھتا دوسرے آپ کی خدمت سے غلطی ہو جاؤ گا آپ نے سکوت فرمایا پھر اُسے دوبارہ اُسی طرح ارشاد فرمایا اور انھوں نے وہی جواب عرض کیا پھر انھوں نے اپنے دل میں سوچا کہ بخدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے فائدہ کو مجھ سے زیادہ سمجھتے ہیں جو بات میرے لیے دین و دنیا میں مناسب ہو اور اللہ تعالیٰ سے قریب کرے اُسکو زیادہ جانتے ہیں اگر تیسری بار مجھ سے ارشاد فرماویں گے تو میں نکاح کر لوں گا آپ نے انکو تیسری بار ارشاد فرمایا کہ تم نکاح نہیں کر لیتے انھوں نے عرض کیا کہ آپ میرا نکاح کر دیجیے فرمایا کہ فلاں قبیلہ میں جاؤ اور کہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکو حکم فرماتے ہیں کہ تم اپنی لڑکی سے میرا نکاح کر دو انھوں نے عرض کیا کہ حضور میرے پاس کچھ نہیں آپ نے اصحاب رض سے فرمایا کہ اپنے بھائی کے لیے ایک گٹھلی کے برابر بڑا چم کر دو لوگوں نے جمع کر دیا اور ان صحابی کو ان لوگوں کے پاس لگے انھوں نے انکا نکاح کر دیا لوگوں نے اُسے ولیمہ کو کہا اور ایک بکری ولیمہ کے لیے سنبھل کر لے گئے وہی اس حدیث میں مکر آپ کا ارشاد فرمایا اسی بات پر دلالت کرتا ہے کہ نفس نکاح میں فضیلت ہو اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے انکے اندر کوئی بات نکاح کے حاجت کی معلوم فرمائی ہو۔ اور کہتے ہیں کہ پہلی امتوں میں سے ایک عابد عبادت میں اپنے اقربان و ہم عصرون پر خالق تھا اُسکا ذکر اسوقت کے پیغمبر کے سامنے ہوا انھوں نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص خوب تھا بشرطیکہ ایک سنت کو نہ چھوڑتا عابد نے جو پیغمبر کا ارشاد سننا سنا بخیرہ ہوا اور پیغمبر کی خدمت میں حاضر ہو کر پوچھا کہ میں کونسی سنت کا تارک ہوں انھوں نے فرمایا کہ تو نکاح کا تارک ہو عابد نے عرض کیا کہ میں نے اُسکو اپنے اوپر حرام نہیں کیا ہے مگر میں مفلس ہوں اور اپنا خرچ لوگوں پر دیکھتا ہوں اس وجہ سے کوئی اپنی لڑکی مجھے نہیں دیتا پیغمبر نے فرمایا کہ تجکو میں اپنی لڑکی دیتا ہوں چنانچہ اُسکے ساتھ اپنی لڑکی کا نکاح کر دیا۔ اور بشر بن حارث ج نے فرمایا کہ تین باتوں سے احمد بن حنبل مجھے فضیلت رکھتے ہیں اول یہ کہ حلال روزی اپنے لیے اور غیر کے لیے تلاش کرتے ہیں اور میں فقط اپنے ہی لیے طالب ہوں دوسرے یہ کہ انکو نکاح کی گنجائش ہو چکو اس امر میں تنگی ہی تیسرے یہ کہ وہ عوام کے لیے امام ہیں اور کہتے ہیں کہ امام احمد ج کی بی بی یعنی عبد اللہ کی ماں کا جس روز انتقال ہوا تھا تو آپ نے اُسکے دوسرے روز نکاح کر لیا اور فرمایا کہ مجھے برا معلوم ہوتا ہے کہ رات کو مجھ پر ہون اور بشر ج کا حال یہ ہے کہ لوگوں نے جب اُسے کہا کہ آدمی آپ پر اعتراض کرتے ہیں کہ آپ سنت نکاح کے تارک ہیں تو آپ نے فرمایا کہ معترضوں سے کہہ دو کہ میں فرض کے باعث سنت سے رُکا ہوں اور دوبارہ اُسے جو کسی نے نکاح پر اعتراض کیا تو فرمایا کہ مجھے تو نکاح سے صرف یہ آیت روکتی ہے۔ وَلَسْنَ رِشْلُ الدِّمِی عَلَیْہِ بِالْمَعْرُوفِ۔ یہ امر امام احمد ج کے سامنے ذکر کیا گیا آپ نے فرمایا کہ بشر جیسا آدمی ہوتا ہے وہ ایک بھال کی نوک پر بیٹھا ہوا ہے اور باوجود اسکے یہ بھی مروی ہے کہ بشر ج کو مرنے کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ خدا تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا فرمایا کہ جنت میں میرے مراتب بلند ہوئے اور انبیاء کے مقامات تک مجھکو جھکا دیئے مگر نکاح والوں کے وجہ کو نہیں پہنچا۔ اور ایک روایت یہ ہے کہ بشر ج نے یہ جواب دیا کہ مجھکو یہ ارشاد ہوا کہ ہلکویہ پسند نہ تھا کہ تو ہمارے سامنے مجرد آویگا راوی کہتا ہے کہ میں نے بشر ج سے پوچھا کہ ابو نصر غازی کا کیا حال ہے فرمایا کہ مجھ سے شتر درجے زیادہ اُنکو دیئے گئے ہیں نے پوچھا کہ اسکی کیا وجہ کہ دنیا میں تو ہم آپ کو اُسے زیادہ دیکھتے تھے فرمایا کہ اسکی وجہ یہ ہوئی کہ انھوں نے اپنی لڑکیوں اور عیال پر صبر کیا تھا۔ اور سفیان بن عیینہ کہتے ہیں کہ یمین کی کثرت دنیا میں سے نہیں اس لیے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور اصحاب کی نسبت کہ زیادہ زائد تھے حالانکہ آپ کی چار بیبیاں اور نو حرم تھیں۔ حاصل یہ کہ نکاح ایک پہلی سنت اور انبیاء کی عادتوں میں سے ایک عادت ہے۔ اور ایک شخص نے ابراہیم اوہم ج سے کہا کہ خوشحالی ہو تمکو کہ تجزؤ کے باعث سے تم عبادت ہی کے لیے ہو رہے ہو آپ نے فرمایا کہ تمہارے عیال کے ہوتے ہوئے ایک طلب میری سب حالتوں سے بہتر ہو اُسے کہا کہ پھر کون چیز آپ کو نکاح سے مانع ہے فرمایا کہ مجھکو عورت کی حاجت نہیں اور نہ یہ منظور ہے کہ کسی عورت کو اپنی طرف منسوب کروں اور کہتے ہیں کہ نکاح والے کی فضیلت مجرد پر ایسی ہو جیسی جہاد کرنے والے کو نہ جانے والے پر ہو اور بی بی والے کی ایک رکعت مجرد کی شتر رکعتوں سے بہتر ہے۔

نکاح اور عورتوں کا گنجائش کی وجہ سے اور اس کی وجہ سے

دوسرا بیان نکاح ہے اعراض کرنے کی وجہوں کے ذکر میں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دو سو برس کے بعد لوگوں میں سے بہتر وہ ہوگا جو مایہ اور عیال کم رکھتا ہو اور نہ اس کے بی بی ہونہ بچہ۔ اور فرمایا لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آویگا کہ آدمی کی تیاسی اس کی بی بی اور باپ اور اولاد کے ہاتھ ہوگی اور اس کو مفلسی کا رنگ دلا دیں گے اور اس کو ایسی بات کی تکلیف دیں گے جیسرا سکا کا بونہ ہو اسی وجہ سے وہ ایسی راہوں میں گھسیدگا جن میں اس کا دین جاتا رہے اور ایسے تباہ ہوگا۔ اور حدیث میں ہے کہ عیال کا کم ہونا بھی دو توائگوں میں سے ایک ہے اور کنبہ کا زیادہ ہونا دو مفلسیوں میں سے ایک ہے۔ اور ابو سلیمان دارانی رح سے جو کسی نے نکاح کا حال پوچھا تو فرمایا کہ عورتوں سے صبر کرنا اس سے بہتر ہے کہ ان کی حرکات صبر کیا جاوے اور ان کی حرکات پر صبر کرنا آگ پر صبر کرنے سے بہتر ہے اور یہ بھی انھیں کا قول ہے کہ تنہا آدمی کو عمل کا مزہ اور دل کا فراغ اس قدر حاصل ہوتا ہے کہ بی بی والے کو نہیں ہوتا۔ اور یہ بھی وہی فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنے یاروں میں سے کسی کو ایسا نہیں پایا کہ نکاح کرنے کے بعد اپنے پہلے مرتبہ پر ثابت رہا ہو اور یہ بھی فرمایا ہے کہ تین باتیں ایسی ہیں کہ جسے انکو تلاش کیا اُس نے دنیا کی طرف میل کیا اول یہ کہ معاش کا طالب ہوا دوم کسی عورت سے نکاح کیا سوم یہ کہ حدیث کو لکھا۔ اور حضرت حسن رح فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندہ سے بہتری کیا چاہتا ہے تو اس کو مال اور زن و فرزند میں مشغول نہیں کرتا اور ابن ابی الحواری کہتے ہیں کہ ایک جماعت نے اس قول میں مناظرہ کیا آخر کو انکی رائے اس پر ٹھہری کہ اسکے یہ معنی نہیں کہ مال و اہل آدمی بالکل نہ رکھتا ہو بلکہ یہ مراد ہے کہ ہو دین تو سہی مگر اس کو اللہ تعالیٰ سے روک نہ دین اور یہی بات ابو سلیمان دارانی رح کے اس قول میں پائی جاتی ہے کہ جو چیز بجز اللہ تعالیٰ سے روک دے خواہ مال ہو یا زن و فرزند وہ تجھ پر منحوس ہے۔ حاصل یہ کہ نکاح سے اعراض کرنے کو جو کسی نے اکابر سلف سے فرمایا ہے تو مطلق نہیں فرمایا بلکہ ایک شرط کے ساتھ فرمایا ہے اور نکاح کی ترغیب مطلق بھی مذکور ہے اور شرط کے ساتھ بھی ہے ایسے ہر کو ضرور ہوا کہ نکاح کی آفتوں اور فوائد کا حصر کر کے اسکی تشریح اچھی طرح کریں

تیسرا بیان نکاح کے فوائد کے ذکر میں۔ جاننا چاہیے کہ نکاح کے فوائد مجملہ پانچ میں اولاً اولاد کا ہونا دوم شہوت کا توڑنا سوم گھر کا انتظام کرنا چہارم اپنے جتنے کا زیادہ ہونا پنجم عورتوں کے ساتھ رہنے میں نفس پر مجاہدہ کرنا۔ اب انکو مفصل سننا چاہیے کہ فائدہ اول یعنی اولاد کا ہونا یہ سبب بن اصل ہو اور نکاح اسی کے لیے موضوع ہوا ہوا درنسل کا باقی رکھنا اس سے مقصود ہے کہ جنس انسان سے عالم خالی نہ ہو جاوے اور شہوت جو مرد اور عورت میں رکھ دی گئی ہے یہ ایک لطیف تدبیر اولاد کے ہونے کی ہے جیسے جانور کو جال کے اندر پھنسانے کے واسطے دانہ پھیلا دیا جاتا ہے کہ اُسکی چاہ میں جال میں آجاوے اسی طرح خواہش جماع مرد و عورت کو ذریعہ حصول اولاد کر دیا گیا ہے قدرت ازل آدمیوں کو بدو ان بکھیرنے کے بھی ابتداء پیدا کر سکتی تھی مگر حکمت الہی اسی بات کی مقتضی ہوئی کہ مسببات کا وجود اس بات پر منحصر کیا جاوے کہ گواہی حاجت اُسکو نہ تھی مگر اپنی قدرت کے ظاہر کرنے اور عجائب صفت کے پورا کرنے اور جس طور پر پہلے مشیت ہو چکی ہے اور حکم ہو گیا ہے اور قائم لکھ چکا ہے اُس طرح پر موجود کرنے کو ایسا ہی سامان اسکے لیے فرمایا اور جس صورت میں کہ شہوت کے شہات سے امن ہو تو نکاح کا ذریعہ ولد ہونا چار طرح سے موجب ثواب ہے جو ترغیب کے باب میں اصل میں حتیٰ کہ اکابر نے اٹھین کے باعث پسند نہیں کیا کہ خدا تعالیٰ کے سامنے مجرد جائے اول یہ کہ اولاد ہونے میں سعی کرنے سے باعتبار بقا و جنس انسانی اللہ تعالیٰ کی مرضی کی موافقت ہوتی ہے دوسرے یہ کہ محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باقی جاتی ہے کہ حبلی کثرت سے آپ فخر فرماویں گے انکی کثرت میں سعی کیجاوے تیسرے یہ کہ بعد اپنے مرنے کے نیک نخت لڑکے کی دعا کی توقع ہے چوتھے یہ کہ لڑکا اگر صغریٰ میں مر جاوے گا تو اسکے سفارشی ہونے کی توقع ہو ان چاروں وجوہ میں سے وجہ اول سب سے باریک اور عوام کی سمجھ سے دور تر ہے حالانکہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی عجیب مصنوعات اور بخاری احکامات میں بصیرت رکھتے ہیں انکے نزدیک سب سے زیادہ قوی اور درست اول ہی وجہ ہے اور اسکی دلیل یہ ہے کہ اگر کوئی آقا اپنے غلام کو بیچ اور کھیتی کے اوزار سپرد کرے اور اسکے لیے زمین کھیتی کے لیے تیار کر دے اور غلام مذکور کھیتی پر قادر ہو اور آقا اسپر ایک گناشتہ معین کرے کہ اُسکو کھیتی کے لیے تنہا کرتا رہے تو اس صورت میں اگر غلام سستی کرے اور کھیتی کا سامان بیکار رہنے دے اور بیج کو ضائع ہونے دے یہاں تک

الحج النبوی برداشت خفیه اور جدید ضمیمہ نمبر ۱۲۰ حج خطابی در عبارت برداشت این مسطورہ ضمیمہ ۱۲۰ حج ابوالحسن اور علی در سند ذرا کے
نظر اول پسند نہیں ہے ۱۲

پورا کرنے میں وہ لذت ہو کہ اگر اُسکو بقا ہو تو اُسکی جوڑکی کوئی لذت نہیں اور یہی لذت اس لذت کی خبر دیتی ہے جسکا وعدہ جنت میں ہوا ہے اور اس کے موجود کرنے کی وجہ یہ ہے کہ جس لذت کا ذائقہ معلوم ہو اُسکی ترغیب بیکار ہوتی ہے مثلاً اگر نامرد کو صحبت کی لذت پر ترغیب دیا جائے یا لڑکے کو ملک و مملکت کی لذت پر ابھارا جائے تو مفید نہیں پس آدمی میں اس لذت کو ایسے پیدا کیا گیا کہ اس کے مزے سے آگاہ ہو کر جنت میں اُسکے دوام کا خواہان ہو جسکا حصول عبادت الہی پر موقوف ہے اب غور کرو کہ خدا تعالیٰ نے اس میں کیسی حکمت اور کس طرح کی رحمت رکھی ہے کہ ایک شہوت کے اندر دو زندگیاں ظاہر و باطن کی پوشیدہ کر دی ہیں ظاہر کی زندگی تو اس طرح ہے کہ اس کے ذریعہ سے نسل باقی رہتی ہے اور یہ بھی ایک طرح کا دوام آدمی ہے جو اور باطنی زندگی حیات اخروی ہے کہ اُسکی باعث بھی یہی شہوت ہوتی ہے یعنی اس کے سریع الزوال ہونے کو دیکھ کر آدمی لذت دائمی اور کامل کی فکر کرتا ہے اور اُسکے حاصل ہونے کے لیے عبادت پر آمادہ ہوتا ہے تو گو یا شہوت ہی کی رغبت کرنے سے جنت کی نعمت کی طلب اسپر آسان ہو جاتی اسی طرح انسان کے بدن میں کوئی ذرہ ظاہری و باطنی ایسا نہیں بلکہ آسمان و زمین کے ملکوت میں کوئی جز اس طرح کا نہیں کہ اُسکے عجائب اور حکمتوں کے اندر عقلیں حیران نمون مگر یہ اسرار دلہائے پاک پر اسبقدر کھلتے ہیں جب قدر وہ صفات اور دنیا کی طرف اعراض کرنے والے اور اُسکے مغالطے اور فریبوں سے روگردان ہوتے ہیں حاصل یہ کہ جوش شہوت کے ٹالنے کے سبب سے نکاح کرنا دین میں ایک مہم امر ہے اُس شخص کے حق میں جو عاجزی اور نامردی نہ رکھتا ہو اور یہ حال اکثر خلق کا ہے اور وہ ہر اسکے مہم ہونے کی یہ ہے کہ شہوت جب غالب ہوتی ہے اور اُسکی روک پر تقویٰ کی قوت نہیں ہوتی ہے تو بڑی بڑی باتوں میں آدمی مبتلا ہو جاتا ہے اور اسی کی طرف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت سے ارشاد فرمایا **لَا تَقْعَلُوهُ مَغْنَمٌ فِتْنَةٍ** اَلَاَرْضِ وَفَسَادٌ کَثِیْرٌ اور اگر غلبہ شہوت کی صورت میں تقویٰ کی روک بھی ہو تو اُسکا انجام یہ ہو گا کہ آدمی اعضا و ظاہری کو شہوت سے روکے گا یعنی آگاہی اور شرمگاہ کو محفوظ رکھے گا مگر دل کا بچاؤ و سوسہ اور فکر سے اُسکے اختیار میں نہیں اسی سے اُسکا نفس ہیشہ اُس سے کشاکش رکھے گا اور جماع کی باتیں کرے گا اور شیطان و سوسہ انداز اکثر قوتوں میں ایسے خطروں کو دل میں ڈالنے سے کوتاہی نہ کرے گا اور بعض اوقات یہ بات نماز کے اندر پیش ہوتی ہے حتیٰ کہ دل پر نماز کے معاملے ایسے گذرتے ہیں کہ اگر خلوقات میں ادنیٰ شخص کے سامنے بھی لنگی تصحیح کرے تو اُس سے شرمائے اور اللہ تعالیٰ دل پر فہر دار ہے دل کا حال اُسکے سامنے ایسا ہے جیسا زبان کا حال ہے خلق کے نزدیک اور مرد کے لیے طرق آخرت کے چلنے میں اصل سرمایہ دل ہی ہے پس اُسکا دساوس میں مبتلا رہنا نہایت بُرا ہے اور ہمیشہ روزہ رکھنا بھی قائم مقام نکاح کے نہیں کیونکہ اکثر لوگوں کے حق میں ہمیشہ کے روزہ سے بھی و سوسہ کی جڑ نہیں کٹتی ہاں اگر روزہ رکھتے رکھتے بدن میں کمزوری اور مزاج میں خرابی آجائے تو و سوسہ کا دور ہونا ممکن ہے اور انہیں وہوں کے لحاظ سے حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا ہے کہ عابد کی عبادت مکمل ہے ہی سے پوری ہوتی ہے اور غلبہ شہوت ایک مصیبت عام ہے کثیر شخص اُس سے محفوظ رہتے ہیں اور قادمہ رض و لا تَحْلُمْنَا لَا طَائِفَ لَنَا کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ جوش شہوت سے مراد ہے۔ اور مکرہ اور مجاہد رض نے خلق **اَلْاِنْسَانُ ضَعِیْفٌ** کی تفسیر میں فرمایا ہے کہ ضعیف سے یہ غرض ہے کہ عورتوں سے مہر نہیں کرتا۔ اور فیاض بن یحییٰ نے فرمایا ہے کہ جب آدمی کا عضو تناسل کھڑا ہوتا ہے تو اُسکی عقل دو تہائی جاتی رہتی ہے اور بعض اکابر فرماتے ہیں کہ اُسکا تہائی دین جاتا رہتا ہے۔ اور نوادر تفسیر میں حضرت ابن عباسؓ سے منقول ہے کہ **ثَمَنُ شَرِّ عَاسِقٍ اَوْ اَوْقَبٌ** کی تفسیر میں فرمایا کہ **اَلْاِنْسَانُ** کھڑے ہوئے سے غرض ہے۔ غرض کہ یہ وہ بلا ہے کہ جب پہچان میں آتی ہے تو نہ عقل اُسکا مقابلہ کرے اور نہ دین اور باوجودیکہ اُس میں یہ لیاقت ہے کہ وہ زندگیاں کا باعث ہو سکتی ہے جیسے اوپر مذکور ہے لیکن شیطان کے لیے آدمیوں کے بہکانے کو نہایت زبردست سامان ہے اور اسی بات کی طرف اشارہ ہے اس حدیث شریف میں **مَا رَآیْتُ مِنْ نَاقِصَاتٍ عَقْلٍ وَ دِیْنٍ اَعْلَبَ لِذَمِّیْ اَلْاَبَابِ سُلُکٍ** اور عقل کا دور ہونا پہچان شہوت ہی کے باعث ہے اور نیز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں یہ ارشاد فرماتے تھے **اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ سَمْعِیْ وَ بَصَرِیْ وَ قَلْبِیْ وَ شَرِّ سَمْعِیْ** اور فرماتے **اَسْأَلُکَ اَنْ تَطَهِّرَ قَلْبِیْ وَ تَحْفَظَ فَرْجِیْ** اب دیکھنا چاہیے کہ جس چیز سے آنحضرت صلعم پناہ مانگتے ہوں دوسرے شخص کو

یعنی اگر آدمی اپنے دل کو پاک کرے
اگر آدمی اپنے دل کو پاک کرے
فردا روز خداوندی ہوگا
شہوت نہ ہوگا
نہیں بلکہ شہوت ہی کی
انسان کو ذرہ
جوئی پناہ مانگتے ہوں
میں بدی سے انحراف
کی وجہ سے اُس
میں نہیں دیکھا
ناقص عقل اور دل کا
کو عقل و دل پر غالب
و روزوں سے زیادہ
سار جانتا ہے
نفسی غلبہ سے
و سوسہ سے
بہت تر ہے
جوئی سے اپنی
اور دل کی
دینی نبی کی
باب اخراجات
اس سے
سنا ہونے کی
اگر کہ اور
شہوت کو محفوظ
میں سے عبادت
ترجمہ احیاء علوم الدین

نکاح کر لینا ہے جس میں اپنی اولاد کو دوسرے کا غلام کرنا ہے اور اس سے زیادہ خرابی ہاتھ سے منی نکالنی یعنی مٹھولے مارنا ہے اور سب سے زیادہ
 زنا کرنا ہے اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اس میں سے کسی چیز کو مطلق مباح نہیں فرمایا اس لیے کہ اول کی دونوں خرابیاں منوع ہیں انکی طرف ضرورت
 اس وقت ہوتی ہے کہ خوف اس سے زیادہ منوع چیز میں مبتلا ہونے کا ہووے جیسے مردار کھانا حرام ہے مگر خوف جان جانے کے اسکا کھانا مباح
 ہے مجبوری ہو جاتا ہے پس ایک خرابی کو جو دوسری سے بہتر فرمایا اسکے یہی مطلق ہے مطلق بہتر ہے بلکہ یہ غرض ہے کہ احتیاط کے وقت
 اسکو اختیار کیا جاوے اسی طرح سڑے ہوئے ہاتھ کا کاٹ ڈالنا کچھ خیر مطلق نہیں مگر جان برہنی ہے تو اسکی اجازت دے دیتے ہیں۔ غرض کہ نکاح
 کرنے میں ایک فضیلت اسوجہ سے بھی ہے کہ ان تینوں خرابیوں سے آدمی محفوظ رہتا ہے مگر یہ فضیلت سب کے حق میں نہیں بلکہ اکثر شخصوں کے
 حق میں ہے کیونکہ بہت آدمی ایسے بھی تو ہیں کہ انکی شہوت بڑھاپے یا مرض وغیرہ کے باعث مست پڑ جاتی ہے تو ایسے لوگوں کے حق میں یہ
 فضیلت کا نہیں رہتا ہاں اولاد کی توقع انکے لیے بھی باقی ہے اور یہ بات سب مردوں میں عام ہے البتہ نامردوں کے حق میں یہ بھی نہیں گناہ ہے
 شاذ و نادر ہے۔ اور بعض طبیعتوں پر غلبہ شہوت ہوتا ہے کہ انکو ایک عورت پارسانہیں رکھ سکتی تو ایسی طبیعت والے کو ایک سے زیادہ چار
 نکاح کرنا مستحب ہے اگر خدا تعالیٰ اُنسے موافقت اور دوستی نصیب کر دے تب تو ہمیں کرے ورنہ مستحب ہے کہ ناموافقت کو چھوڑ کر دوسری سے
 نکاح کر لے چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی وفات کے سات دن بعد نکاح کر لیا تھا اور کہتے ہیں کہ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ نے نکاح کر لیا تھا
 یہاں تک کہ انھوں نے اپنی زندگی میں شہوت سے زیادہ عورتوں سے نکاح کیا تھا اور بعض اوقات ایک ہی وقت میں چار عورتوں سے عہد کیا اور
 کبھی ایک ہی وقت میں چاروں کو طلاق دیکر اور چار سے نکاح کر لیا اور آپ کے حق میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اُشبہت
 خلقی و خلقی اور نیز فرمایا حسن بنی و حسین بنی علی اس سے لوگوں نے یہ نکالا ہے کہ حضرت امام حسن کا زیادہ نکاح کرنا بھی ایک عادت ہے جو حضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت سے زیادہ ملتی ہے اور مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے انہی عورتوں سے نکاح کیا تھا اور صحابہ رضی اللہ عنہم سے ایسے لوگ تھے
 جنکی تین تین اور چار چار بیویاں تھیں اور وہ اسے تو بشمار تھے۔ اور جس وقت کہ سبب معلوم ہو جاوے اسوقت چاہیے کہ علاج سبب ہی
 کی مقدار کے موافق ہو کیونکہ مقصود نفس کا ساکن کرنا ہے تو کثرت اور قلت نکاح میں اسی کا لحاظ رکھنا چاہیے تیسرا فائدہ نکاح کرنے سے نفس کی
 راحت ہو چنانچہ ماوربہ بی کے پاس بیٹھنے سے اسکو انس دلانا ہے اور روسے نکار کو دیکھنا اور چل کر نادل کے لیے راحت اور عبادت پر قوت
 پیدا کرتا ہے اس لیے کہ نفس ہر بہت ماننا ہے اور قی سے زیادہ بھاگتا ہے کیونکہ یہ اسکی سرشت کے خلاف پڑتا ہے پس اگر نفس کے مخالف امر ہو سکے
 بزدل یا جاوے گا اور ہمیشہ خلاف سرشت پر دباؤ دیا جاوے گا تو کتنا نہ مانگا اور سرکشی کریگا اور اگر کبھی کبھی لذتوں سے رحمت اسکو ملتی رہے گی تو
 خوب پکا اور خوش رہے گا اور عورتوں کے ساتھ دل بہلانے میں وہ راحت ہوتی ہے جس سے کرب دور ہوتا ہے اور دل سرور اور متقیوں کے
 نفس کو مباح چیزوں سے کچھ رحمت ہو چکی ہے ضرور ہے اور اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا رَوْحًا
 يُنْزِلُ إِلَيْكُمُ الرُّوحَ مِنْ رَحْمَتِهِ فَمَنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ کہ اپنے ذلن کو رحمت دو گو ایک ساعت کو ہو اس لیے کہ جب لذتوں سے زبردستی کام لیا جاتا ہے
 تو اندھے ہو جاتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ عاقل کے لیے ضرور ہے کہ تین ساتھیں ہوں ایک وہ کہ جسم میں اپنے رب سے مناجات کرے
 اور ایک وہ کہ جس میں اپنے نفس سے حساب لے اور ایک وہ کہ جس میں اپنے کھانے پینے میں لگا رہے اس لیے کہ اس اخیر ساعت سے پہلی
 دو ساعتوں پر مدد ہوتی ہے اور اسی طرح ایک اور روایت ہے کہ عاقل آدمی بھرتین باتوں کے اور چیز کا رخص نہیں ہوتا اول آخرت کے لیے
 توشہ ہم کرنا دوم فکر معیشت سوم لذت حلال چیز سے۔ اور ایک حدیث میں ارشاد فرمایا لِكُلِّ عَابِلٍ شَرْطٌ وَ لِكُلِّ شَرْطٍ فَرْغٌ فَمَنْ كَانَتْ فَرْغُهُ عَلَى

نکاح کر لینا ہے جس میں اپنی اولاد کو دوسرے کا غلام کرنا ہے اور اس سے زیادہ خرابی ہاتھ سے منی نکالنی یعنی مٹھولے مارنا ہے اور سب سے زیادہ زنا کرنا ہے اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اس میں سے کسی چیز کو مطلق مباح نہیں فرمایا اس لیے کہ اول کی دونوں خرابیاں منوع ہیں انکی طرف ضرورت اس وقت ہوتی ہے کہ خوف اس سے زیادہ منوع چیز میں مبتلا ہونے کا ہووے جیسے مردار کھانا حرام ہے مگر خوف جان جانے کے اسکا کھانا مباح ہے مجبوری ہو جاتا ہے پس ایک خرابی کو جو دوسری سے بہتر فرمایا اسکے یہی مطلق ہے مطلق بہتر ہے بلکہ یہ غرض ہے کہ احتیاط کے وقت اسکو اختیار کیا جاوے اسی طرح سڑے ہوئے ہاتھ کا کاٹ ڈالنا کچھ خیر مطلق نہیں مگر جان برہنی ہے تو اسکی اجازت دے دیتے ہیں۔ غرض کہ نکاح کرنے میں ایک فضیلت اسوجہ سے بھی ہے کہ ان تینوں خرابیوں سے آدمی محفوظ رہتا ہے مگر یہ فضیلت سب کے حق میں نہیں بلکہ اکثر شخصوں کے حق میں ہے کیونکہ بہت آدمی ایسے بھی تو ہیں کہ انکی شہوت بڑھاپے یا مرض وغیرہ کے باعث مست پڑ جاتی ہے تو ایسے لوگوں کے حق میں یہ فضیلت کا نہیں رہتا ہاں اولاد کی توقع انکے لیے بھی باقی ہے اور یہ بات سب مردوں میں عام ہے البتہ نامردوں کے حق میں یہ بھی نہیں گناہ ہے شاذ و نادر ہے۔ اور بعض طبیعتوں پر غلبہ شہوت ہوتا ہے کہ انکو ایک عورت پارسانہیں رکھ سکتی تو ایسی طبیعت والے کو ایک سے زیادہ چار نکاح کرنا مستحب ہے اگر خدا تعالیٰ اُنسے موافقت اور دوستی نصیب کر دے تب تو ہمیں کرے ورنہ مستحب ہے کہ ناموافقت کو چھوڑ کر دوسری سے نکاح کر لے چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی وفات کے سات دن بعد نکاح کر لیا تھا اور کہتے ہیں کہ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ نے نکاح کر لیا تھا یہاں تک کہ انھوں نے اپنی زندگی میں شہوت سے زیادہ عورتوں سے نکاح کیا تھا اور بعض اوقات ایک ہی وقت میں چار عورتوں سے عہد کیا اور کبھی ایک ہی وقت میں چاروں کو طلاق دیکر اور چار سے نکاح کر لیا اور آپ کے حق میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اُشبہت خلقی و خلقی اور نیز فرمایا حسن بنی و حسین بنی علی اس سے لوگوں نے یہ نکالا ہے کہ حضرت امام حسن کا زیادہ نکاح کرنا بھی ایک عادت ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت سے زیادہ ملتی ہے اور مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے انہی عورتوں سے نکاح کیا تھا اور صحابہ رضی اللہ عنہم سے ایسے لوگ تھے جنکی تین تین اور چار چار بیویاں تھیں اور وہ اسے تو بشمار تھے۔ اور جس وقت کہ سبب معلوم ہو جاوے اسوقت چاہیے کہ علاج سبب ہی کی مقدار کے موافق ہو کیونکہ مقصود نفس کا ساکن کرنا ہے تو کثرت اور قلت نکاح میں اسی کا لحاظ رکھنا چاہیے تیسرا فائدہ نکاح کرنے سے نفس کی راحت ہو چنانچہ ماوربہ بی کے پاس بیٹھنے سے اسکو انس دلانا ہے اور روسے نکار کو دیکھنا اور چل کر نادل کے لیے راحت اور عبادت پر قوت پیدا کرتا ہے اس لیے کہ نفس ہر بہت ماننا ہے اور قی سے زیادہ بھاگتا ہے کیونکہ یہ اسکی سرشت کے خلاف پڑتا ہے پس اگر نفس کے مخالف امر ہو سکے بزدل یا جاوے گا اور ہمیشہ خلاف سرشت پر دباؤ دیا جاوے گا تو کتنا نہ مانگا اور سرکشی کریگا اور اگر کبھی کبھی لذتوں سے رحمت اسکو ملتی رہے گی تو خوب پکا اور خوش رہے گا اور عورتوں کے ساتھ دل بہلانے میں وہ راحت ہوتی ہے جس سے کرب دور ہوتا ہے اور دل سرور اور متقیوں کے نفس کو مباح چیزوں سے کچھ رحمت ہو چکی ہے ضرور ہے اور اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا رَوْحًا يُنْزِلُ إِلَيْكُمُ الرُّوحَ مِنْ رَحْمَتِهِ فَمَنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ کہ اپنے ذلن کو رحمت دو گو ایک ساعت کو ہو اس لیے کہ جب لذتوں سے زبردستی کام لیا جاتا ہے تو اندھے ہو جاتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ عاقل کے لیے ضرور ہے کہ تین ساتھیں ہوں ایک وہ کہ جسم میں اپنے رب سے مناجات کرے اور ایک وہ کہ جس میں اپنے نفس سے حساب لے اور ایک وہ کہ جس میں اپنے کھانے پینے میں لگا رہے اس لیے کہ اس اخیر ساعت سے پہلی دو ساعتوں پر مدد ہوتی ہے اور اسی طرح ایک اور روایت ہے کہ عاقل آدمی بھرتین باتوں کے اور چیز کا رخص نہیں ہوتا اول آخرت کے لیے توشہ ہم کرنا دوم فکر معیشت سوم لذت حلال چیز سے۔ اور ایک حدیث میں ارشاد فرمایا لِكُلِّ عَابِلٍ شَرْطٌ وَ لِكُلِّ شَرْطٍ فَرْغٌ فَمَنْ كَانَتْ فَرْغُهُ عَلَى

سنتی تقدیر تہدیٰ اس حدیث میں شتر کے معنی کوشش اور رغبت درجہ کی محنت کرنی ہو اور یہ بات ابتداء راوہ نہیں ہو اگر قتی ہوا
قرۃ کے معنی دم لینے اور ٹھہرنے کے ہیں۔ اور حضرت ابوذر راضی فرمایا کرتے تھے کہ میں اپنے نفس کو کسی قدر کھیل سے بھلا دیتا ہوں تاکہ
آئندہ کو امر حق پر اس سے قوت پاؤں۔ اور بعض اخبار میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یون وارد ہو کہ میں نے جبریل علیہ السلام
اپنی قوت باہ کے ضعیف ہونے کی شکایت کی انھوں نے مجھ پر رشید بتادیا اور یہ حدیث اگر صحیح ہو تو اس سے بھی مقصود صرف استمرت
کی قوت ہو۔ دفع شہوت اسکی تعلیل نہیں ہو سکتی کہ اس صورت میں شہوت کے لیے مشورہ لینا لازم آتا ہو اور جس شخص کی شہوت
جاتی رہی ہو اُسکو اسطرح کے انس میں سے بھی اکثر معدوم ہو جاویگا۔ اور ایک حدیث میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
حَبِّبَ إِلَيَّ مِنْ دِيَانَتِكَ الْطَيْبُ وَالنَّسَاءُ وَقُوَّةٌ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ غَرَضُكَ یہ فائدہ نفس کو راحت دینے کا بھی ایسا ہی ہے کہ جس شخص نے
اپنے نفس کو نکر وں اور ذکر وں اور اقسام اعمال کی مشقتوں میں ڈال کر تجربہ کیا ہو وہ اس فائدہ کا منکر نہ ہو گا اور یہ فائدہ پہلے دو فائدوں
سے علاوہ ہی بیان تک کہ مرد از کار رفتہ کے حق میں بھی ہو سکتا ہو البتہ اتنا ہو کہ نکاح کی فضیلت اسکے اعتبار سے جب ہی ہوگی کہ نکاح
کرنے میں اس فائدہ کی بھی نیت ہو اور ایسے لوگ کم ہیں جو نکاح میں یہ نیت کرتے ہوں یا ان اولاد اور دفع شہوت وغیرہ کی نیت بہت
ہو اگر قتی ہو۔ پھر بعض اشخاص ایسے ہیں کہ انکو آب رو دن اور سبزہ وغیرہ کے دیکھنے سے دل کو رحمت پہنچتی ہو انکو اس بات کی حاجت
نہیں ہوتی کہ عورتوں سے باتیں اور میل کر کے دل بھلا دیں تو انکے حال کے اختلاف سے اس فائدہ کا حکم بھی جدا ہو جاویگا اسکو یاد
کر لینا چاہیے۔ چوتھا فائدہ نکاح سے یہ ہے کہ گھر کے انتظام اور رکھنا پکانے اور جھاڑو دینے اور فرش بچھانے اور برتن بلنجنے اور لوازم
خانہ داری کے مٹا کرنے سے دل کو فراغت ہوتی ہے کیونکہ بالفرض اگر آدمی کو شہوت جلع ہو اور گھر میں اکیلا رہے تو بڑی مشکل پڑے
اسی لئے کہ گھر کے سب کاموں کی کفالت اگر خود کرے تو اسکے اکثر اوقات اسی میں تلف ہو جاویں گے اور علم اور عمل کے لیے فارغ نہ ہو گا پس اس
اعتبار سے نیک بخت عورت گھر کا انتظام کرے والی دین کی مددگار ہو اور لوازم خانہ داری کا غفل پذیر ہو نا ولی میں تشویش پیدا کرتا ہو اور
عیش کو مل کر کرتا ہو اور اسی وجہ سے حضرت ابوسلمہ ان زارانی نے فرمایا ہے کہ نیک بخت بی بی دنیا میں سے شمار نہیں کی جاتی اسلئے کہ اس سے
آدمی کو آخرت کے لیے فراغت ملتی ہے تدبیر منزل سے جواب نہ لگاتے ہو اور فقہاء شہوت سے جدا اور محمد بن کعب قرظی نے اس آیت کی تفسیر
رَبَّنَا إِنِّي أُلْدِيََا خَسَنَةً فَأَيُّ بَشَارَةٍ لَكَ بِهَذِهِ عَزْوَائِي اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم میں سے ہر کسی کو
چاہیے کہ دل شاکر اور زبان ذاکر اور بی بی ایماندار نیک بخت جو دین پر مدد کرے پیدا کرے۔ اب دیکھنا چاہیے کہ آپ نے نیک بخت بی بی کو
شکار و ذکر کے ساتھ کیسے اکٹھا فرمایا ہو اور اس قول خداوندی کی تفسیر حیات طیبہ تفسیر میں بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ اس سے مراد نیک بخت
بی بی ہے اور حضرت عمرؓ نے فرمایا کرتے تھے کہ بندہ کو ایمان کے بعد کوئی چیز نیک بخت عورت سے بہتر نہیں مرحمت ہوئی اور عورتوں میں بعض ایسی
فیست ہوتی ہیں کہ کوئی غلط انکا عوض نہیں ہو سکتی اور بعضی طوق گردن ہوتی ہیں کہ انہیں کسی غدیہ کے عوض رہائی نہیں ہوتی۔ اور آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ مجھ کو حضرت آدم علیہ السلام پر دو باتوں سے فضیلت عطا ہوئی ایک یہ کہ انکی بی بی محبت پر انکی مددگار
اور میری بیبان طاعت پر میری اعانت کرتی ہیں دوم یہ کہ انکا شیطان کا فر تھا اور میرا شیطان مسلمان ہو کہ مجھ پر کے اور کچھ نہیں امر کرتا۔
اس حدیث میں بی بی کی اعانت طاعت پر باعث فضیلت ارشاد فرمایا غرضکہ یہ فائدہ بھی ان فوائد میں سے ہے جو نیک بخت چاہا کرتے ہیں
مگر یہ فائدہ صرف ان لوگوں کے حق میں ہے جنکے لوازم خانہ داری کا کوئی کفیل اور تدبیر کرنے والا نہ ہو اور یہ فائدہ اس بات کا بھی مقتضی ہے کہ
دو بیبان نہ ہوں کیونکہ دو کے ہونے سے اکثر امور خانگی اتر ہو جائے ہیں اور عیش گذر ہو تا ہو۔ اور اس فائدہ کے ضمن میں یہ بھی داخل ہے کہ
آدمی نیت کرے کہ نکاح کرنے سے عورت کے کہنے والے میری طرف ہو جاویں گے اور میرے اور اسکے قبیلے کے دیگر بزرگ پر کٹنگے کیونکہ شر کے دفع کرنے

[illegible]

اعمال میں مشرک کریں جو عہد اجہاد سے پہلے تھی کرتے ہیں ہلکے نمین معلوم کہ تو نے کیا نئی حرکت کی ہو کہ جسکے باعث یہ حکم سوا پھر اُس عاید نے اپنے یاروں سے کہا کہ میرا نکاح کرو اور غریب و یتیم و یتیم و یتیم رہیں اور انہی کے حالات میں مروی ہو کہ کچھ لوگ حضرت یونس علیہ السلام پاس آئے آپ نے انکی ضیافت کی اور گھر میں آمد و رفت کے وقت انکی بی بی انکو سناقتی اور زبان درازی اور زیادتی کرتی مگر آپ خاموش رہتے مہمان آپ کی اُس بہو باری سے تعجب ہوئے آپ نے فرمایا کہ تعجب مت کرو اسلئے کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی تھی کہ جو کچھ مجھ کو آخرت میں مجھے سزا دینی منظور ہو وہ دنیا میں دے دے اُس پر ارشاد ہوا کہ تیری سزا فلان شخص کی لڑکی ہو اُس سے نکاح کر لے پس میں نے اُس سے نکاح کر لیا ہے اور جو باتیں تم نے دیکھیں انپر صبر کرتا ہوں۔ اور ان امور پر صبر کرنے سے نفس کی جفاکشی اور غصہ کو مارنا اور عادت کی درستی حاصل ہوتی ہے اسلئے کہ ہر شخص خود تنہا رہتا ہے یا کسی خوش خلق کا شریک ہو کر رہتا ہے تو اُس سے اُسکے نفس کے تہوں کی جفاکشی مٹ جاتی ہے نہین ہوتیں اور نہ باطن کے عیب ظاہر ہوں بہین و جہ سالک طریق آخرت کو لازم ہے کہ اپنے نفس کو ایسے پکھڑوں میں ڈال کر آزاد دے اور انپر صبر کا عادی ہو تاکہ اُسکی عادات معتدل اور نفس مرتاض اور باطن صفات ذمیہ سے صاف ہو جاوے۔ اور خیال پر صبر کرنا قطع نظر ریاضت اور مجاہدہ سے بذات خود ایک عبادت اور انکی کفالت ہو غرض کہ یہ بھی نکاح کا ایک فائدہ ہے مگر اس سے دو طرح کے شخصوں کو صرت فائدہ ہو سکتا ہے یا تو وہ شخص کہ مجاہدہ اور ریاضت اور تہذیب اخلاق کا قصد کرے اس نظر سے کہ وہ راستہ کے شروع میں ہی عجب نہیں کہ اس فریہ سے اُسکو مجاہدہ کا طریق معلوم ہو جاوے اور نفس جفاکش بن جاوے یا کوئی عابد ہو جسکو سیر باطن حاصل نہوا اور فکر و دل کی حرکت سے بے بہرہ ہو صرت اعضا و ظاہر ہی سے اعمال شل نماز و حج وغیرہ کے کر لیتا ہو تو ایسے شخص کے حق میں زن و فرزند کے لیے کسب حلال کرنا اور انکی تربیت کو بجا لانا بہ نسبت اُسکی عبادت بدنی کے افضل ہے اسلئے کہ ان عبادات کا نفع غیر کی طرف تہا و نہین کرتا۔ اور جو شخص اپنی اصل سرشت کی رو سے اخلاق درست رکھتا ہو یا پہلے مجاہدہ کے باعث اُسکی عادات مذہب ہوں تو ایسے شخص کو جس صورت میں کہ باطن کی سیر اور فکر قلبی سے علوم و مکاشفات میں حرکت حاصل ہو نکاح کرنا اس فائدہ کے لیے ضرور نہین اسلئے کہ ریاضت بقدر کفایت اُسکو حاصل ہے باقی رہی عبادت علی اسطرح کہ زن و فرزند کے لیے کچھ کمائیے تو اُسکی نسبت کر علم افضل ہے اسلئے کہ علم بھی عمل ہے اور اُسکا فائدہ بہ نسبت زن و فرزند کے لیے کہانے کے زیادہ ہے کہ یہ خاص خیال کے واسطے ہے اور وہ تمام خلق کے لیے۔ غرض کہ جن فوائد دینی کے اعتبار سے نکاح کو فضیلت دے وہ بھی پانچ فائدہ ہیں جو مذکور ہوئے۔ چوتھا بیان نکاح کی آفتون میں اور وہ تین ہیں اول آفت جو سب سے قوی ہے حلال روزی سے عاجز نہ ہوا ہے کہ وہ ہر شخص کو ہم نہین پہنچتی خصوص اس زمانہ میں کہ معیشت کے اطوار ابتر ہو رہے ہیں تو جب آدمی نکاح کر لگا تو نکاح ہی کی جہت سے طلب بھی زیادہ ہوگی اور وہ حرام سے گھر والوں کو کھلاویگا اور اس سبب سے خود بھی ہلاک ہوگا اور انکو بھی ہلاک کر لگا اور مجاہدہ اس آفت سے مامون ہے اکثر یوں ہی ہوتا ہے کہ حلال دار بڑی بڑی جگہوں میں گھستا پھرتا ہے اور بی بی کی خواہش کی پیروی کر کے اپنی آخرت و نیل کے بدلے میں بیچ ڈالتا ہے۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ بندہ میزان کے پاس کھڑا کیا جاوے گا اور اُسکے پاس حسنت ہزار دن کے برابر ہونگے اُس وقت اُس سے خیال کی خبر گیری اور خدمت سے سوال ہوگا اور مال کا حال پوچھا جاوے گا کہ کہاں سے پیدا کیا اور کس چیز میں خرچ کیا یہاں تک کہ ان مطالبات میں اُسکی تمام نیکیاں تمام ہو جاوے گی اور اُسکے پاس کوئی نیکی نہ رہے گی اُسوقت فرشتے پکار پینگے کہ یہ وہ شخص ہے کہ دنیا میں اسکے خیال نے اُسکی حسنت کو کھالیا اور آج اپنے اعمال کے عوض میں گر دیا ہوگا۔ اور کہتے ہیں کہ قیامت میں سب سے پہلے آدمی سے جو لوگ پینگے وہ اُسکے زن و فرزند ہونگے کہ اُسکو اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا کرینگے کہ انہی تو ہمارے بدلہ اس سے لے کر جو چیز کو معلوم نہ تھی اُسکو ہم کو نہ بتایا اور ہم کو ناندستگی میں حرام کھلایا۔ پھر اُس سے بدلہ لیا جاوے گا۔ اور بعض اکابر سلف فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندہ سے بڑا نیکیاں چاہتا ہے تو دنیا میں اُسکے اوپر دھاک مسلط کر دیتا ہے جو اُسکو ڈستے رہتے ہیں۔ اور آخرت میں علی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کوئی شخص خدا تعالیٰ کے

نکاح کا مالک نہیں ہے نہ دنیا میں نہ آخرت میں نہ اس کا حق صاحب نوزدین و زوار است از سیر

اح
آدمی کا
بلی گانہ
کافی ہو
کہ اپنے
عبدال
مذکور
ابو داد
اور سانی
برایت
اور انہیں
نیکوئی کی
بگائی ہو
اور اپنے
اور اپنے
گھر والوں
سنگ سے
موت کے
حق بھی
جیسا کہ
حق ہے
میں

اس سے بڑا گناہ نہ لیجاویگا کہ اُس کے سامنے جاہل ہوں۔ چھل یہ کہ یہ آفت ایسی پھیلی ہو کہ اُس سے کم کوئی چھوٹا ہوگا یا ان جس کے پاس مال ہو وہی
یا وجہ حلال سے استہار کر لیا ہو کہ اُس کو اور اُس کے گھر والوں کو کافی ہو اور قدر کفایت پر اُس کو قناعت بھی ایسی ہو کہ وہ زیادہ طلبی سے
باز رہے تو ایسا شخص اس آفت سے برکنار رہیگا یا کوئی حرفہ والا جو بملح چیزوں سے کسب حلال پر قادر ہو مثل لکڑیاں جمع کرنے اور شکر کار پڑنے
کے ایسا پیشہ رکھتا ہو جس کو بادشاہوں سے علاقہ نہواور ایسوں ہی سے معاملہ کرتا ہو جو اہل غیر میں یا بظاہر سلامت نہ وہیں اور غالباً مال حلال
رکھتے ہیں تو یہ دونوں شخص بھی اس آفت سے محفوظ ہیں۔ ابن سالم رحمہ اللہ سے کسی نے نکاح کرنے کا حال پوچھا تو انھوں نے جواب دیا کہ ہمارے
اس زمانہ میں نکاح کرنا ایسے شخص کے حق میں افضل ہے جس کو غلبہ شہوت اتنا ہو گیا ہو جیسا کہ ہے کو ہوتا ہے کہ اگر ماہ کو دیکھ پاوے تو مار کھانے پر
بھی اُس سے نہیں ہٹتا اور اُس کا نفس قابو میں نہ رہا ہو اور اگر نفس پر قابو باقی ہو تو نکاح نہ کرنا بہتر ہے۔ دوسری آفت نکاح کی یہ ہے کہ گھر والے
کے حقوق ادا کرنے اور ان کی عادتوں پر ضرب کرنے اور ایذا کے برداشت کرنے سے قاصر ہو اور یہ آفت پہلی آفت کی نسبت کم ہے یعنی سب میں
نہیں ہوتی کیونکہ اس پر قادر ہونا بہ نسبت پہلی پر قادر ہونے کے آسان ہے اور عورتوں کے ساتھ اچھی طرح رہنا اور ان کے حقوق کا بجالانا طلب حلال
کی نسبت کرسہل ہے مگر اندیشہ بھی ضرور ہے اس لیے کہ زن و فرزند بجائے رعیت ہیں اور ہر شخص سے اُسکی رعیت کی بازیہ پس ہوتی ہے آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم فرماتے ہیں لکنی بالمرء اثما ان یفزع من یحول اور مروی ہے کہ جو شخص اپنے عیال سے بھاگے وہ ایسا ہے جیسا غلام اپنے آقا سے بھاگے
اُس کا روزہ اور نماز کچھ مقبول نہیں جب تک کہ اپنے عیال میں پھر نہ آوے اور جو شخص اپنے عیال کے حقوق بجالانے سے قاصر ہو گو وہ نہیں
موجود ہے مگر وہ ایسا ہی ہے جیسا بھاگا ہوا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قُواْ اَنْفُسَكُمْ وَاٰلِکُمْ نَاراً اِیْمِنَ ہکلو حکم فرمایا کہ گھر والوں کو آگ سے بچاؤ
جیسے اپنے نفسوں کو اُس سے بچاتے ہیں ہلا اور آدمی سے کبھی اپنے ہی نفس کے حق ادا نہیں ہوتے اس صورت میں اگر نکاح کر لگا تو اُس پر دینے
حق ہو جاوینگے اُس کے نفس کے ساتھ دوسرے کا نفس شامل ہوگا اور چونکہ نفس بدی کا حکم کرتا ہے بہت توجہ ایک سے دو ہو جاوینگے تو غالب ہی ہو
کہ بدی کا حکم بھی زیادہ ہو جاوینگا اور ہمیں وجہ کسی بزرگ نے نکاح کرنے سے عذر کیا اور کہا کہ میں اپنے ہی نفس میں پھسا ہوا ہوں اُس پر دوسرے
نفس کو کیسے اضافہ کروں چنانچہ کسی کا شعر ہے موش کے رہنے کو تنہا نہیں بل ہو کافی + اُسکی دم میں جو بندھے بھاڑو تو پھر کیسے رہے +
اور اسی طرح حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے نکاح سے عذر کیا اور فرمایا کہ میں اپنے نفس کے باعث کسی عورت کو خطرہ میں نہیں ڈالتا ہوں اور نہ انکی
کچھ حاجت ہے یعنی میں اُن کے حقوق کی بجا آوری اور بار سار کھنے اور ان کو نفع پہونچانے سے عاجز ہوں اور ایسا ہی عذر بشرحانی رح نے کیا تھا
اور فرمایا کہ ہکلو نکاح سے مانع یہ ارشاد خداوندی ہے و کمین مثل الدی علیہ من بالعرف اور یہ کہا کرتے تھے کہ اگر بالفرض میں ایک مرغی کا فتنہ
دون تو یہ خوف ہے کہ کہیں پل پر جلا نہ ہو جاؤں اور ایک بار سفیان بن عیینہ رح کو کسی نے بادشاہ کے دروازے پر دیکھا کہ وہ چہا کہ یہاں
آپ کیسے کھڑے ہیں آپ کا مقام یہ نہیں آپ نے فرمایا کہ کہیں عیال والے کو بھی فلاح پاتے دیکھا ہے اور آپ اس مضمون کے اشعار بڑھا کرتے تھے

اشعار سہو و نزل در اپنے پاس گھر کی کلید | جھوڑا ایسا ہوا بتند سے ہونا پدید | شور و غل آئین نمونہ گر زن و فرزند کا | یہ مزہ کی بات ہے اور آمین ہو لذت نبرد

خلاصہ یہ کہ یہ بھی ایک آفت عام ہے اگرچہ پہلی آفت کی نسبت کم اس کا عموم کم ہے پھر بھی اُس سے ایسا ہی شخص محفوظ رہیگا جو مدبر اور عقل مند اور
خوش اخلاق اور عورتوں کی عادتوں کا تجربہ کار اور انکی زبان پر صابر اور انکی خواہشوں کی پیروی سے طبع والا اور اُن کے حقوق کے پورا کرنے کا
حرص ہو اور انکی فقرشوں سے دیدہ و دانستہ غفلت کر جاوے اور اپنی عقل سے اُن کے اخلاق کی مدارات کرے اور اپنے آپ کو اکثر لوگ کا عقل اور
سخت کو اور تند و خفیف الحركات اور بد مزاج اور بے انصاف ہیں گوا اپنے لیے انصاف کامل کے خواہاں ہیں پس ایسے شخصوں کو نکاح سے
بہین لحاظ بیشک خرابی پڑیگی ایسوں کے لیے تجربہ ہی میں زیادہ سلامتی ہے تیسری آفت نکاح کی جو پہلی دو آفتوں سے کم ہے یہ ہے کہ زن
و فرزند یا دالہ سے باز رکھیں اور آدمی کو دنیا کی طلب کا مائل کر دیں اور پھر یہی سوچے کہ انتظام اولاد کی معیشت کا بہت سامان جمع کرنے

اور رکھ چھوڑنے سے کیجیے اور انکے سبب سے ہمیشہ میں دنوں کی لیبیے اور ظاہر ہے کہ جتنی چیزیں یاد خدا سے منع ہوں خواہ اہل ہوا مال ہو یا اولاد وہ سب مالک پر منحوس ہیں اور ہماری غرض اس سے یہ نہیں کہ یہ اشیاء اسکو کسی امر ممنوع کا ترک کر دیں کیونکہ یہ بات تو پہلی اور دوسری آفت میں مندرج ہے بلکہ غرض یہ ہے کہ اہل و عیال اس بات کے باعث ہوں کہ مباح سے تنعم اور کامرانی حاصل کرے اور نہ لے چلے اور دل لگی اور نفع اٹھانے میں بالکل مستغرق ہو جاوے۔ اور نکاح کے باعث اس قسم کے اشتغال بہت سے ہو جاتے ہیں کہ دل انہیں ڈوب جاتا ہو اور صبح سے شام اور شام سے صبح ہو جاتی ہو اور آدمی کو فرصت نہیں ملتی کہ فکر آخرت اور اسکی تیاری کا موقع ملے اور اسی جیسے موقع میں ابراہیم بن ادہم نے فرمایا ہے کہ جو شخص اس بات کا عادی ہو جاوے کہ عورتوں کے گھٹنے سے لگا بیٹھا رہے اُس سے کچھ نہ ہو سیکے گا۔ اور ابوسلیمان اراکانی نے فرمایا ہے کہ جس شخص نے نکاح کیا وہ دنیا کا مال ہو یعنی نکاح کرنا باعث میلان دینا ہوتا ہے۔ اب بالکل آفتیں اور فوائد نکاح کے بیان ہو چکے باقی رہی یہ بات کہ کسی شخص معین پر یہ حکم کرنا کہ اسکے حق میں نکاح کرنا بہتر ہے یا مجبور رہنا تو یہ امر مطلق نہیں کہا جاسکتا اور ان سب امور سے قطع نظر نہیں کی جاسکتی بلکہ یوں چاہیے کہ ان فوائد اور آفات کو وہ شخص اپنے حق میں کسوں کی سمجھے اور اپنے نفس کو اپنے مطابق کرے پھر اگر آفات اپنے حق میں نہ پاوے اور فوائد موجود ہوں اس طرح کہ اسکے پاس حلال کا مال موجود ہو اور خوش اخلاق ہو اور دین میں ایسا پکا کہ نکاح کرنے سے یاد خدا میں فرق نہ پڑے اور ان سب امور کے ساتھ یہ بھی ہو کہ ہوائی کے باعث حاجت شہوت کے دبانے کی اور تنہائی کے سبب ضرورت انتظام خانہ کی رکھنا ہو اور کنبے کے ہونے سے اپنی پارسائی مستور ہو تو یقیناً جان لے کہ نکاح اسکے حق میں افضل ہے اور اس پر ایک فائدہ اور بھی ہے کہ اولاد کو حاصل کرنے میں سہی بھی پائی جاوے گی۔ اور اگر فوائد مفقود اور آفات موجود پاوے تو اس میں شک نہیں کہ اسکے لیے مجبور رہنا افضل ہے۔ اور اگر فوائد اور آفات دونوں ہوں جیسا کہ فی زمانہ غالبہ اسی شق کو ہے تو اسوقت یہ چاہیے کہ میزان عدل سے تولد جاوے کہ فوائد سے اسکے دین میں زیادتی کستد رہے اور آفات سے نقصان کستد رہے غالباً ایک طرف کی زیادتی کا ہو تو اسی کے بموجب حکم کرنا چاہیے مثلاً فوائد میں سے ظاہر تر ذہین اولاد کا ہونا اور شہوت کا دبانہ اور آفات میں بھی دو ظاہر ترین ایک طلب حرام کی ضرورت دوم ترک جاننا یاد خدا سے اب ہم چاروں کو ایک دوسرے کے مقابل فرض کر کے کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص شہوت کی تکلیف میں نہو اور نکاح کا فائدہ صرف اولاد کا ہونا ہی ہو اور دونوں فتنے مذکورہ بالا موجود ہوں تو اسکے حق میں مجبور رہنا ہی افضل ہے کیونکہ جو چیز مانع عن التذہن نہ اُس میں بہتری ہے اور نہ طلب حرام میں کچھ خیر ہو اور جتنا نقصان ان دونوں آفتوں سے ہو گا وہ صرف اولاد کے لیے سہی کرنے کے فائدے سے پورا نہو گا اس لیے کہ نکاح اولاد کے لیے کرنے سے اولاد کی زندگی میں ہی کرنی پائی جاتی ہے مگر یہ زندگی ایک امر وہی ہے اور ان دونوں آفتوں کا نقصان دین میں سر دست یقینی ہے اس لیے اپنی خود کی زندگی کے لیے دین کو محفوظ رکھنا اور ہلاک ابدی سے اپنے آپ کو بچانا اولاد کے لیے سہی کرنے کی نسبت کر زیادہ اہم ہے کہ قطع اسی میں ہے کہ دین سلاستد کیونکہ وہ اس المال ہے اسکے بگڑ جانے سے زندگی آخرت کی بربادی اور اس المال کا ہاتھ سے جاتا رہنا ہی اور ظاہر ہے کہ فائدہ اولاد ان آفتوں میں سے ایک کے مقابل بھی نہیں ہو سکتا ان اگر اولاد کے ساتھ یہی بات پائی جاوے کہ آدمی کو شہوت کے دبانے کی بھی ضرورت اشد ہو تو اس وقت کھنا چاہیے کہ اگر تقویٰ کی پابندی اسکو خوب نہو اور نکاح نہو۔ کی صورت میں اپنے نفس پر زنا کرنے کا خوف رکھتا ہو تو اس صورت میں نکاح اسکے لیے افضل ہے اس لیے کہ اب وہ ہارفہ کی برائیوں میں پھنس گیا اگر نکاح نہیں کرتا تو زنا میں داخل ہو گا اور اگر کرتا ہو تو طلب حرام کر گیا تو ان دونوں برائیوں میں سے طلب مال حرام زنا کی نسبت کہ کم ہے اس لیے نکاح کو ترجیح ہے اور اگر اپنے نفس پر یقین کرتا ہو کہ نکاح نہ کرنے سے بھی زنا میں تو مبتلا ہو گا مگر اکھون کے نیچا رکھنے پر قادر نہو کا یعنی نظر حرام سے باز نہ رہے گا تو اس صورت میں نکاح نہ کرنا بہتر ہے اس لیے کہ اگرچہ نظر کرنا اور حرام پیا کانا دونوں حرام ہیں مگر اتنا فرق ہے کہ مال حرام پیدا کرنا ہمیشہ کو ہوتا ہے اور اس سے گناہ اسکو اور اسکے گھر والوں کو دونوں کو ہوتا ہے اور نظر حرام بھی ہو جاتی ہے اور اسکا گناہ خاص اسی کو ہے دوسرا اس میں شریک نہیں علاوہ ان میں جلد منقطع بھی ہو جاتی ہے اور گو نظر حرام آکھ کا زنا ہے لیکن اگر شرک گناہ سے اسکی

تصدیق نہوگی تو حرام کھانے کی نسبت کر جائے معاف بھی ہو سکتا ہو یا ان اگر نظر سے شرمگاہ کے گناہ کرنے کی نوبت آجائے کا خوف ہو تو اسکا حال ویسا ہی ہو جیسا زانیہ میں مبتلا ہونے کا خوف ہو اور جب یہ معلوم کر چکے تو اب جان لو کہ ایک تیسری حالت یعنی جس صورت میں کہ آدمی نچی نگاہ کھلے تو قادر ہو مگر دل کے اوپر سے فکروں کے ٹانٹے پر قادر نہ ہو نکاح کرنے کی نسبت کو بہتر ہو کیونکہ دل کا عمل معاف ہو جانے کے زیادہ قریب ہو اور علاوہ برین دل کا خارج ہونا عبادت کے لیے مقصود ہو اگر تاہم حرام کائی کے کھانے اور کھلانے کے ساتھ عبادت پوری ہی نہ ہوگی جسکے لیے فراغ دل چاہیے۔ غرض کہ آفات مذکورہ کو فوائد کے ساتھ تول کر اسطرح اسکے بموجب حکم کرنا چاہیے اور جو شخص اس رُمن سے وقف ہوگا اُسپر وہ حالات سلف کے جو ہمنے لکھے ہیں کہ کبھی نکاح میں ترغیب تھی اور کبھی اعراض معلوم ہو جانے پر مشکل نہ پڑینگے اسلئے کہ رغبت اور اعراض کا ہونا بموجب اختلاف حالات درست ہو۔ اب اگر یہ پوچھو کہ جو شخص آفات سے مصون اور مامون ہو اُسکے حق میں عبادت الہی کے لیے مجبور نہ رہتا ہو یا نکاح کرنا تو اسکے جواب میں ہم کہتے ہیں کہ اُسکو دونوں باتیں کرنی چاہئیں اسواسطے کہ نکاح عقد کے لحاظ سے مانع عبادت الہی کا نہیں بلکہ اس لحاظ سے ہو کہ اُس میں ضرورت مال کمانے کی ہوتی ہو پس اگر آدمی وجہ حلال سے مال کمانے پر قادر ہو تو نکاح بھی افضل ہو کیونکہ عبادت الہی کے لیے رات اور دن کے تمام اوقات میں اور ایسی طرح عبادت کرنی کہ دم بھر آرام نہ کرے ہو نہیں سکتی اور اگر یہ فرض کیا جاوے کہ اُسکے تمام اوقات مال حاصل کرنے میں مستغرق ہیں یہاں تک کہ بحر اوقات فرائض بیچگانہ اور اکل و شرب اور قضاء حاجت کے کوئی وقت خالی نہیں جس میں فرائض کے سوا اور قسم کی عبادت کرے تو ایسا شخص اگر ان لوگوں میں سے ہو جو راہ آخرت کو نفل نماز اور حج وغیرہ اعمال بدنی ہی سے طے کیا کرتے ہیں تو اُسکو بھی نکاح کرنا افضل ہو کیونکہ مال حلال کمانے اور زن و فرزند کی خدمت کرنی اور اولاد کی تحصیل میں سعی کرنی اور عورتوں کی عادات پر صبر کرنے میں بھی طرح طرح کی عبادتیں ہیں جنکا ثواب عبادت نفل سے کم نہیں اور اگر وہ شخص ان لوگوں میں سے ہو جو عالم اور فکر اور باطن کی سیر سے عبادت کرتے ہیں اور مال کمانے سے اُسکو اس عبادت میں پریشانی ہوتی ہو تو اُسکے حق میں نکاح نہ کرنا افضل ہو۔ پھر اگر یہ کہو کہ اگر نکاح اچھی بات ہو تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اُسکو کیوں نہ کیا اور اگر عبادت الہی اُسکی نسبت کر بہتر ہو تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ بیبیاں کیوں کیں تو اسکا جواب یہ ہے کہ انہوں صاحب قدرت ہو اور بہت عالی اور قوت زیادہ رکھتا ہو اسطرح کہ کوئی مانع و مزاحم اُسکو اللہ تعالیٰ سے روک نہ سکے تو اُسکے حق میں دونوں باتوں کا مجتمع ہونا افضل ہو اور چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہایت درجہ کی قوت و بہت تھی اسلئے آپ نے دونوں بزرگیاں حاصل کیں کہ باوجود نو بیبیوں کے عبادت الہی میں بھی ویسے ہی لگے رہے اور نکاح سے قضاء حاجت آپ کے حق میں مانع و مزاحم نہ ہوئی جیسے دنیا کے بڑے مدبروں کو یا خانہ میں جانا مانع تدبیرات دنیاوی کا نہیں ہوتا بلکہ ہر تو قضاء حاجت میں مشغول ہوتے ہیں اور اُنکے دل اپنے تقاضا میں مستغرق رہتے ہیں اور اُنکے غفلت نہیں کرتے اسی طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بسبب علوم و تہ اور رفعت شان کے اس دنیا کے کام خدا تعالیٰ کے ساتھ حضور دل کے مانع نہ تھے اور ہمیں وجہ آپ کے اوپر وحی نازل ہوتی تھی ایسے وقت میں کہ آپ اپنی بی بی کے بستر پر ہوتے تھے اور اگر بالفرض کسی دوسرے کے لیے یہ مرتبہ فرض کیا جاوے تو ممکن ہو مگر اُسکے ساتھ ہی یہ بھی ہو کہ نایاب تھوڑے سے خس و خاشاک سے بگڑ جاتی ہیں اور مسند میں ایسی باتوں سے تبدیل نہیں ہو سکتی اسلئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حال پر دوسروں کو قیاس کرنا چاہیے باقی رہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا حال تو آپ نے اپنی قوت پر لحاظ نہ کر کے طریقہ احتیاط اختیار کیا یا شاید آپ کی حالت ایسی ہوگی کہ غلظت کے اشغال اُس میں تاثیر کرتے یا اُس حالت میں طلب حلال میں وقت پڑتی یا نکاح اور عبادت دونوں جمع نہ ہو سکتے اس وجہ سے عبادت ہی اختیار کرنے کو پسند فرمایا اور انبیا علیہم السلام اپنے احوال کے اسرار سے خوب واقف ہیں اور اپنے زمانہ میں وجہ حلال سے کمانے کے احکام اور عورتوں کی عادات کو خوب جانتے ہیں اور جو باتیں نکاح کرنے والے کو مضر اور مفید ہیں انہیں روشن ہیں اور چونکہ انسان

حالات مختلف ہیں حتیٰ کہ بعض حالتوں میں اس کے حق میں نکاح افضل ہو اور بعض میں ترک نکاح تو بہکو مناسب ہی ہو کہ انبیاء علیہم السلام کے معاملات کو ہر حال میں افضل صورت پر ہی معمول کریں واللہ اعلم

دوسری فصل اس بات کے ذکر میں کہ عقد کے وقت عورت کے احوال اور عقد کی شرطوں میں سے کس کس کا لحاظ کرنا چاہیے اور ایمین دو بیان ہیں۔

بیان اول عقد کی شرطوں میں جسے عقد ہو جاتا ہو اور عورت مرد پر حلال ہو جاتی ہو ایسی شرطیں چار ہیں اول ولی کی اجازت اور اگر عورت کا ولی نہ ہو تو بادشاہ کا اذن اس کا قائم مقام ہو دوم عورت کا راضی ہونا بشرطیکہ بالغ اور مرد سیدہ ہو یا کوری ہی ہو اگر باپ خواہ دادے کے سوا اور کوئی اس کے عقد کا مستولی ہو سوم دو گواہوں کا موجود ہونا جو بظاہر عادل ہوں یعنی جراثیون کی نسبت کرنیکیان زیادہ کرتے ہوں اور اگر وہ ایسے ہی گواہ ہوں جنکا حال کچھ معلوم نہ ہو تب بھی نکاح ہو جانے کا حکم کرینگے کہ ضرورت ایسی کی مقتضی ہو چہاں ہم ایجاب اور اس کے ساتھ ہی قبول کا ہونا اور انہیں یہ قید ہو کہ بلفظ نکاح یا تزویج یا اور کوئی لفظ جو ان معنوں میں ہو ایجاب ہو اور اسی طرح قبول ہو اور ایجاب و قبول میں دوم دہلغ عاقل ہوں عورت نہ ہو اور مردوں میں خود شوہر ہو یا ولی یا دونوں کے وکیل ہی ہوں کفایت کرتا اور عقد کے آداب میں اول یہ مناسب ہو کہ عورت کے ولی سے پیشتر پیام نسبت کیا جاوے لیکن اگر عورت بعد نکاح میں ہو تو پیام بچا ہیے بلکہ اس صورت میں بعد عدت گذرنے کے پیام کرے اسی طرح اگر دوسرے شخص نے نسبت کا پیام دے رکھا ہو تب بھی خود پیام نہ کرے کہ اس حدیث میں ممانعت آئی ہو۔ دوسرا آداب یہ ہو کہ نکاح سے پہلے خطبہ ہو اور ایجاب و قبول کے ساتھ حمد و نعت ہو مثلاً ولی عقد یون کہے کہ الحمد للہ والصلوٰۃ علی رسول اللہ میں نے اپنی فلان لڑکی کا نکاح تجھ سے کیا اور شوہر کہے کہ الحمد للہ والصلوٰۃ علی رسول اللہ میں نے اس کا نکاح اس فہر کے عوض قبول کیا اور ہر معین اور تھوڑا ہونا چاہیے اور حمد و نعت خطبہ کے پیشتر بھی مستحب ہو۔ سوم یہ کہ شوہر کا حال منکوحہ کے گوش گزار کر دینا چاہیے گو کنواری ہو کیونکہ یہ امر موافقت اور آپس کی الفت کے لیے زیادہ مناسب ہو اور بہین وجہ نکاح سے پیشتر زوجہ کا دیکھ لینا بھی مستحب ہو کہ الفت باہم گر کے واسطے زیادہ پڑتا ہو۔ چہارم یہ کہ دو گواہوں کے سوا جو درستی عقد کے لیے شرط ہیں اور کچھ نیک بندے بھی نکاح میں اکٹھے کرنے چاہئیں۔ پنجم یہ کہ نکاح سے یہ نیت کرے کہ سنت کی بجا آوری اور نگاہ کا تے رکھنا اور اولاد کا حاصل کرنا اور جتنے فوائد کہ ہم ذکر کر چکے ہیں منظور میں صرف خواہش نفس اور کامرانی مھو نہ ہو ورنہ یہ نکاح دنیا کے کاموں میں مقصور ہوگا اور خواہش نفس کا ہونا کچھ ان مینوں کا مانع بھی نہیں اکثر امر حق خواہش نفس کے مطابق پڑ جاتا ہو حضرت عمر بن عبدالعزیز فرماتے ہیں کہ جب کوئی امر حق خواہش نفس کے مطابق پڑے تو ایسا ہو کہ چپڑی اور دو دو۔ اور یہ بات محال نہیں کہ غلط نفس اور دین کا حق دونوں مل کر کسی چیز کی علت پڑیں۔ اور مستحب یہ ہو کہ نکاح مسجد میں اور ماہ شوال میں کیا جاوے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے عقد بھی شوال میں کیا اور ہم بستر بھی ماہ شوال میں ہوئے

دوسرا بیان منکوحہ کے حالات کے ذکر میں۔ منکوحہ کے احوال میں دو قسم کا لحاظ چاہیے اول اس کے حلال ہونے میں دوم اچھی طرح گزارنے اور مقاصد کے حاصل ہونے میں اول قسم سے یہ غرض ہو کہ جنہی باتیں نکاح کی مانع ہیں ان سے عورت بری ہو اور وہ باتیں انہیں ہیں۔ اول یہ کہ کسی دوسرے شخص کی منکوحہ نہ ہو۔ دوم یہ کہ دوسرے شوہر کی عدت میں نہ ہو اور عدت خواہ مرنے کی ہو یا طلاق کی شبہ سے صحبت ہو جانے کی سب بابرہین اور یہی حکم ہو نوڈھی کا جس صورت میں کہ آقا کی صحبت سے اس کا حل سے بری معلوم کرنا منظور ہو۔ سوم یہ کہ کوئی کلمہ کفر زبان سے نکل جانے کے باعث دین سے مرتد نہ ہو گئی ہو۔ چوتھے یہ کہ جو کسی نہ ہو۔ پانچویں یہ کہ بت پرست اور زندقہ نہ ہو کہ کسی کتاب آسمانی اور پیغمبر کی طرف منسوب نہ ہو اور اسی میں وہ عورتیں داخل ہیں جنکا مذہب حرام چیزوں کے حلال جاننے کا ہو یا ایسے امور کی

معتقد ہوں کہ شریعت اُنکے معتقدان کو کافر کہے کہ ان میں سے کسی کے ساتھ نکاح درست نہیں۔ چھپے یہ کہ ایسی کتاب یہ کہ اہل کتاب کا دین کفر کے بعد یا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بعد اختیار کیا ہو اور باوجود اسکے بنی اسرائیل میں سے بھی نہ ہو اگر وہ دونوں خصلتیں اُس میں پائی جاوینگی تو اُسکا نکاح درست نہیں اور اگر صرف بنی اسرائیل میں سے ہو تو اُس میں علما کا اختلاف ہے۔ ساتویں یہ کہ لونڈی نہو اُس میں یہ قید ہے کہ نکاح کرنے والا آزاد اور زمانا کے خوف سے مامون اور آزاد عورت کے نکاح پر قادر ہو اور در صورت مفقود ہونے کسی شرط کے منکوہہ کا لونڈی بنانا مانع نہ ہوگا۔ آٹھویں یہ کہ شوہر کی ملک میں منکوہہ پر نہو نہ اُسکے کل پر نہ اُسکے کسی جز پر۔ نویں یہ کہ منکوہہ اُن قرابت داروں میں سے نہ ہو جنکا نکاح مرد کو حرام ہے یعنی ما اور نانی اور دادی اور بیٹی اور پوتی اور نواسی اور بہن اور بھتیجی اور بھانجی اور ان سب کی اولاد اور بھوپھی اور خالہ اور دوسوین یہ کہ دودھ کی جہت سے حرام نہو اور دودھ کی جہت سے وہی رشتے حرام ہیں جو قرابت کی رو سے اوپر گذرے لیکن دودھ پینے میں جہت جب ہوتی ہے کہ پانچ بار دودھ پیوے اس سے کمتر میں امام شافعی رحمہ کے نزدیک حرمت نہیں۔ گیارھویں یہ کہ عورت مذکورہ بوجہ دامادی حرام نہ ہو گئی ہو مثلاً شوہر اُسکی بیٹی یا پوتی یا نواسی وغیرہ سے نکاح کر چکا ہو یا انکا مالک عقد کی رو سے یا بوجہ شبہہ عقد کے ہو گیا ہو یا شبہہ عقد میں اُسے صحبت کر چکا ہو یا منکوہہ کی ما خواہ نانی دادی سے بوجہ عقد یا شبہہ عقد ہم بستر ہو گیا ہو تو ان صورتوں میں اُس سے نکاح نہیں کر سکتا لیکن کہ کسی عورت سے صرف نکاح کر لینے کی وجہ سے اُسکی ماں وغیرہ حرام ہو جاتی ہیں اور جب اُس سے صحبت بھی کر لیتا ہو تو اُسکی اولاد بھی حرام ہو جاتی ہے یا ایسی عورت نہ ہو کہ اُس سے شوہر کے باپ یا بیٹے نے پیشتر نکاح کر لیا ہو تو وہ بھی شوہر پر حرام ہے۔ بارھویں یہ کہ وہ عورت پانچویں نہ ہو یعنی شوہر کے نکاح میں اُسوقت چار عورتیں نہوں اگر ہونگی تو اب کسی پانچویں سے نکاح درست نہوگا۔ تیرھویں یہ کہ شوہر کے نکاح میں اس عورت کی بہن یا بھوپھی یا خالہ پہلے سے نہو کہ دونوں نکاح میں ساتھ نہ ہو جاوین کیونکہ ایسی دو عورتوں کو ایک ساتھ نکاح میں رکھنا حرام اور جنین اسطرح کی قرابت قریبہ ہو کہ اگر ایک کو اُن میں سے مرد فرض کریں تو دوسرے سے اُسکا نکاح نہو سکے۔ چودھویں یہ کہ اُس عورت کو مرد نے تین طلاقیں نہ دی ہوں ورنہ وہ شوہر پر حلال نہو گی جب تک دوسرا مرد اُس سے نکاح صحیح کے بعد صحبت نہ کر چکے۔ پندرھویں یہ کہ شوہر اُس نے معان نہ کیا ہو کہ ایسی عورت بعد لعان کے ہمیشہ کو شوہر پر حرام ہو جاتی ہے۔ سولھویں یہ کہ حج یا عمرہ کا احرام نہ باندھے یا شوہر محرم نہ ہو کہ دونوں میں سے ایک کے محرم ہونے سے بھی نکاح نہوگا جب تک حلال نہ ہو جاوین۔ سترھویں یہ کہ عورت مرد رسیدہ خرد سال نہو کہ اُسکا نکاح بالغ ہونے کے بعد ہی درست ہوگا۔ اٹھارھویں یہ کہ یتیم نہو کہ اس صورت میں بھی نکاح بالغ ہونے کے بعد درست ہوگا۔ انیسویں مشہور ماہ فی زمانہ مفقود ہے یہ ہجو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے نہو کہ وہ سب جس قطع سبب یا اندرون کی مائیں میں غرض کہ موانع نکاح کی بھی باتیں ہیں جو مذکور ہوئیں۔ اب قسم دوم کی باتوں کا ذکر کیا جاتا ہے یعنی وہ عمدہ خصلتیں جنکا لحاظ عورت میں عقد کی مداومت اور اُنکے مطالب کی زیادتی کے لیے ہونا چاہیے پس اسطرح کی باتیں آٹھ ہیں۔ اول یہ کہ عورت نیک بخت دیندار ہو یہ بات سب کی جڑ ہے اسکا خیال بہت ضروری ہے کیونکہ اگر بالفرض عورت اپنی ذات اور شرنگاہ کی حفاظت کے باب میں کچی اور دین کی ہلکی ہوگی تو خاوند کو حقیر کریگی اور لوگوں میں اُسکا منہ کالا کرے گی غیرت کے اسے اُسکا دل پریشان اور زندگی تلخ ہوگی اگر وہ حیست اور غیرت کا کار بند ہوگا تو ہمیشہ بلا اور سنج کے دام میں گرفتار رہیگا اور اگر سہولت برتیگا تو اپنے دین اور آبرو کو بٹہ لگا دیگا اور بے غیرت و بے شرم کلاما دیگا اور جس صورت میں کہ ہر اطواری کے ساتھ عورت خوبصورت بھی ہو تو سخت مصیبت ہے کیونکہ نہ اُسکی مفارقت گوارا ہوگی نہ اُسکی حرکات پر صبر آویگا اور ایسے شخص کا حال اُس مرد کا سا ہوگا جسے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آکر عرض کیا تھا کہ یا رسول اللہ وہ شخص ایک زوجہ رکھتا ہے کہ کسی کو ہاتھ لگانے سے مانع نہیں آپ نے فرمایا کہ تو اُسکو طلاق دے دے اُس نے عرض کیا کہ میں اُسکو چاہتا ہوں آپ نے فرمایا کہ اُسکو رہنے دے۔ اس حدیث میں جو اُسکے رہنے دینے کو ارشاد فرمایا تو اس وجہ سے کہ آپ کو خوف ہو کہ اگر یہ شخص اُسکو طلاق دے دیگا تو فریشتگی کے مارے اُسکا پیچھا کریگا اور خود بھی

خراب ہو جاوے گا اسلئے کہ نکاح کا باقی رہنا اور اس پر سے خرابی کو مٹانا ہی بہتر معلوم فرمایا۔ اور اگر بالفرض عورت کے دین میں یہ خرابی ہو کہ شوہر کا مال تلف کرے یا اور کوئی صورت سوائے اول صورت کے موت بھی عیش مکہ رہیگا کہ اگر اس کی حرکات پر سکوت اختیار کریگا اور منع نہ کریگا تب تو گناہ میں اس کا شریک ہوگا کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے **وَأَنْفُسُکُمْ وَأَلْیَکُمْ تَمَارَ یعنی اپنی جانوں کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ تو منع کرنا** حرکات ناشائستہ سے اس آیت کے بموجب ضروری ہو رہا ہے اور اگر منع کریگا اور جھگڑا رہیگا تو عیش منقص رہیگا اور بہین لحاظ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دیندار عورت کے لیے مبالغہ فرمایا ہے چنانچہ ارشاد ہے **تَلَعُ الْمَرْءُ لِمَا لَهَا وَحَسْبُهَا وَیَنْدُ فَعَلِکَ بِذَاتِ الدِّینِ تَرَبُّتٌ** یہ آگ اور پاک دوسری حدیث میں ہے کہ جو شخص عورت سے نکاح اس کے مال اور جمال کے واسطے کرتا ہے تو وہ اس کے مال و جمال سے محروم کیا جاتا ہے اور جو کوئی اس کی دینداری کی جہت سے نکاح کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کا مال اور جمال دونوں عنایت فرماتا ہے اور نیز ارشاد فرمایا کہ عورت کے بوجہ خوبصورتی کے نکاح مست کر کہ شاید اس کی خوبصورتی اس کو تباہ کر دے اور نہ مال کے لحاظ سے اس کے ساتھ نکاح کرنا چاہیے کہ شاید اس کا مال اس کو سرکش کر دے بلکہ نکاح عورت کے ساتھ اس کی دیانت کے لحاظ سے کرنا چاہیے۔ اور آپ نے دیانت پر اس وجہ سے زیادہ ترغیب فرمائی کہ متدین عورت دین کی بددگار ہوتی ہے اور جس صورت میں کہ متدین ہوگی تو شوہر کو بھی دین سے روکیگی اور باعث اس کی پریشانی خاطر ہوگی۔ دوسری خصلت خوش خلق ہونا ہے جو شخص کہ فارغ البال رہنے کا طالب اور دین پروردگار خواہاں ہو اس کے لیے خوش خلق عورت کا ہونا بہت بڑی نعمت ہے کیونکہ اگر عورت زبان دراز و سخت گو تہذیب و نصیحت کی ناشکر ہوگی تو نفع کی نسبت کر اس سے نقصان زیادہ ہوگا چنانچہ سعدی کا قول ہے **زن بد در سراے مرد کوہ ہم درین عالم است و درخ او** اور عورتوں کی زبان پر صبر کرنا ان باتوں میں سے ہے کہ کہنے اور لیا کا امتحان لیا جاتا ہے کسی عرب کا قول ہے کہ کچھ قسم کی عورتوں سے نکاح مست کرنا اول آنا ہے دوم شانہ سوم خانہ چہارم خداتہ پنجم براقہ ششم شدا تہ **آنا** آنا آسکو کہتے ہیں جو ہر وقت کراہتی اور آہ آہ کرتی رہتی ہے اور ہر گھڑی اپنا سر پٹی سے باندھے رہے یعنی جو عورت دائم المرن یا تکلف مریض ہی رہے اس کے نکاح میں کچھ برکت نہیں۔ اور ثنائہ آسکو کہتے ہیں کہ خاوند پر اکثر احسان جتاوے کہ میں نے تیری خاطر یہ کیا اور وہ کیا۔ اور ثنائہ وہ ہے جو اپنے پہلے شوہر پر یا اپنی اولاد پر جو شوہر اول سے ہو فریفتہ رہے تو ایسی سے بھی اجتناب مناسب ہے۔ اور خداتہ وہ ہے کہ ہر چیز پر نظر ڈالتی رہے اور اس کی خواہش کرے ہر شوہر کو اس کے فریدنے کے لیے تکلیف دیوے۔ اور براقہ کے دو معنی ہو سکتے ہیں ایک اہل حجاز کے موافق یعنی جو عورت دن بھر اپنے چہرے کے بناؤ سنگار میں رہے تاکہ بناوٹ سے اس میں آب و تاب ہو جاوے اور دوسرے اہل میں کے محاورے کے موافق یعنی جو عورت کھانے پر رُوئے اور اکیلے ہی کھاوے اور ہر چیز میں سے اپنا حصہ جدا کر لے۔ اور شدا تہ آسکو کہتے ہیں جو بہت بکیتی رہے اور ایسی لحاظ سے تشدد بھی نکلا ہے جو اس حدیث شریف میں وارد ہے **إِنَّ اللَّهَ یُغْضِیُ الْغَضَّ الثَّلَاثَ یَغْضِیُ الثَّلَاثَ یَغْضِیُ الثَّلَاثَ** اور کہتے ہیں کہ سیاح از دمی نے اپنی سیاحت میں حضرت الیاس علیہ السلام کی زیارت کی آپ نے از دمی کو نکاح کے لیے ارشاد فرمایا اور مجبور رہنے سے ممانعت کی اور فرمایا کہ چار قسم کی عورتوں سے نکاح مست کرنا اول طالب خلع سے کہ ہر گھڑی بلا سبب خلع کی درخواست کرے دوم سختی والی کہ دوسری عورتوں پر دنیا کے لوازم سے فکر کرے تیسرے فاسقہ جو خفیہ آشنائیاں کھتی ہو اور اس بات میں مشہور ہو ایسی ہی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے **وَلَا تُتَخَذَاتِ أَخْدَانٍ** چوتھی زبردست کہ خاوند پر قول و فعل میں بڑھ چڑھ کر رہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ جو عادیں مردوں میں بڑی ہیں وہ عورتوں میں اچھی ہوتی ہیں اور وہ بخل اور کبر اور نامردی جو ایسی ہے کہ عورت اگر بخیل ہوگی تو اپنا مال اور شوہر کا مال بچا دیگی اور اگر شکیر ہوگی تو ہر شخص سے نرم اور فریفتہ کرنے والے کلام سے نفرت کریگی اور جب نامرد ہوگی تو ہر چیز سے ڈرے گی اور اپنے گھر سے نہ نکلیگی اور شوہر کے ڈر کے مارے تمہمت کی جگہوں سے اجتناب کریگی۔ غرض کہ یہ حکایتیں اس بات کی ہدایت کرتی ہیں کہ نکاح کون سے اخلاق مطلوب ہوتے ہیں۔ تیسری خصلت خوبصورتی ہے یہ بھی اس نظر سے مطلوب ہے کہ اس کی جہت سے آدمی زمانہ سے محفوظ رہتا ہے

حاج ابوہریرہ
وہابی بولت
ابن عباس رضی اللہ عنہما
سے کہ کہ عورت
بہت حسین اور عورت
سے کہ کہ عورت
نہایت حسین
حاج علی بن عباس
عورت کے مال
جال اور ش
دین کے باعث تو
لازم ہے کہ عورت
میں عورتوں کے
بہت اور عورتوں
بہت ابی ہر چیز
اس میں عورتوں
اور عورتوں کے
حاج ابن عباس
عورتوں کے
نقصان دہ
اللہ تعالیٰ عورتوں
چاہا کہ عورتوں
سے اور عورتوں
جابر بن عبد اللہ
اور بنی ہاشم

مال پر راضی رہے بلکہ دنیا داروں کی بیٹیوں سے نکاح کرتے ہیں کہ ہمیشہ نئی خواہش اُنکے سامنے پیش کرتی ہیں اور کتنی بہن کہ بھوکھلاں کپڑا پہناؤ اور ٹھکان چیر کھلاؤ اور امام احمد رحمہ اللہ سے دو بیٹیوں کا حال کو چھانک انہیں سے عقلمند کو نہ سنی ہو لوگوں نے کہا کہ جو عقلمند ہو اُسکے انکھیں نہیں آپنے فرمایا کہ میرا نکاح اُس اندھی سے کرو غرض کہ جو شخص لذت سے غرض نہ رکھتا ہو رفع حاجت ہی چاہتا ہو اُسکا قاعدہ ایسا ہی ہونا چاہیے جیسے لڑکا بزرگوں کے اقوال ہیں مگر جس شخص کو وہ دن لذت کے اپنے دین پر امن ہو اُسکو جمال بھی طلب کرنا چاہیے کیونکہ امر بیلح سے لذت کا حاصل کرنا دین کے لیے ایک فلقہ ہوا اور کہتے ہیں کہ عورت جس وقت خوبصورت خوش خلق سیا چشم و سیاہ مو بڑی آنکھ کی رنگ بین گوری شوہر دوست کہ اپنی نظر شوہر ہی پر منحصر کرے کسی کو میسر ہو تو اُسکو گویا جبریل لگی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اہل بہت بیبیوں کی صفت انھیں صفات کے ساتھ فرمائی ہے چنانچہ فرمایا خیرات حسن خیرات سے مرد خوش خلق عورتیں ہیں اور حسان سے خوبصورت اور فرمایا قاصرات الطرف عبا اثرنا اول قول سے غرض وہ عورتیں ہیں کہ اپنے شوہر دن پر نظر کو منحصر رکھیں اور دوسرے قول میں عرب جمع عوب کی جو یعنی عاشق اپنے شوہر کی اور خواہشمند اسکی ہم بستری کی اور ظاہر ہو کہ اسی صفت سے لذت کو کمال ہوتا ہو اور فرمایا حور عین حور اُس عورت کو کہتے ہیں جسکی آنکھ کی سفیدی خوب مفید ہو اسی طرح آنکھ کی سیاہی مثل بالون کی سیاہی کے ہو اور عینا اُس عورت کو کہتے ہیں جسکی آنکھیں بڑی ہوں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو غیر نیکو گنم اذا نظرت الیہا زواجنا سرہ و اذا امرنا اطاعتہ و اذا غاب عنا حفظتہ فی نفسہا و مالہ اور مرد اپنی منکوحہ دیکھ کر اُسی وقت خوشی کہ عورت اُسکو چاہتی ہو۔ جو کچھ صفت یہ ہو کہ مہر مقرر ہو۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عہدہ بیدار وہ ہیں جسکی صورتیں اچھی ہوں اور مہر مقرر ہو۔ ہوں اور مہر کو حد سے زیادہ بڑھانے سے منع فرمایا۔ اور آپ نے اپنی بعض ازواج طاہرات کو دین درم اور اثاث البیت کے عوض نکاح کیا اور اثاث البیت ایک چمکی تھی اور ایک گھوڑا اور ایک گدہ، حسین ریشہ نوا بھرا تھا اور کسی بی بی کے نکاح کے بعد آپ نے ولیمہ جو کی روٹی کا اور کسی کا ولیمہ فرمایا اور کسی کا ستوا کیا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو زیادہ مقرر کرنے سے منع کیا کرتے اور فرماتے کہ نہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نکاح چار سو درم سے زیادہ مقرر کیا اور نہ اپنی بیٹیوں کا نکاح اس مقدار سے زائد کر کیا اگر مقرر کے زیادہ کر دینے میں کچھ بزرگی ہوتی تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم آپس پر مبادرت فرماتے۔ اور بعض صحابہ رضی اللہ عنہم نے نکاح میں مہر اتنا سونا ٹھہرایا کہ اُسکی قیمت پانچ درم بتاتے ہیں۔ اور سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ نے اپنی بیٹی کا نکاح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے دو درم مہر کر دیا اور رات کے وقت اُسکو اپنے ساتھ لے جا کر اُسکے دروازہ میں پہنچا پھر اُسے سات روز کے بعد بیٹی کے پاس گئے اور اُس سے سلام چلیک گیا۔ اور اگر مقرر دین درم مقرر کیا جاوے اس نظر سے کہ سب علماء کے نزدیک نکاح ہو جاوے تو کچھ مضائقہ نہیں اور حدیث میں ہے کہ عورت کا مبارک ہونا یہ ہے کہ جلد نکاح ہو اور جلد اولاد ہو اور مہر کم ہو اور فرمایا کہ عورت کی زیادہ برکت والی وہ ہے کہ جسکا مہر سب سے کم ہو۔ اور جس طرح کہ عورت کی جانب سے مہر میں نہایت زیادتی کا ہونا مکروہ ہے اسی طرح مرد کی جانب سے عورت کے مال کا حال دریافت کرنا مکروہ ہے اور مال کی طرف سے عورت سے نکاح نہ کرنا چاہیے تنہا ان شوریٰ ج فرماتے ہیں کہ جب کوئی آدمی نکاح کرے اور یہ پوچھے کہ عورت کے پاس کیا کیا چیز ہو تو جان لو کہ وہ جو ہو اور جب مرد کچھ خفہ سسرال میں بھیجے تو یہ تبت نہ کرے کہ اُنکے بیان سے اسکے بدلہ میں مجھے زیادہ ملیگا اور اسی طرح اگر بیٹی والے شوہر کو کچھ بھیجن وہ بھی یہ تبت نہ کریں کہ زیادہ طلبی کی نیت خراب ہوتی ہے یا تیری رہا بدیہ بچنا تو وہ البتہ مستحب اور دوستی کا سبب ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تہاد واد نکحوا اور زیادہ طلبی ادا کر کے اس قول میں داخل ہو ولا تسئرن تکثیر یعنی اس تبت سے نہ دو کہ بہت سا لویا اس میں داخل ہو وایا تم میں ربوا کثیر بوائی اموال اناس کیونکہ ربوا زیادتی کا نام ہے اور اس صورت میں بھی فی الجملہ زیادتی طلب کرنا پایا جاتا ہے گو ان چیزوں میں نہیں چہین رہا ہوتا ہے بہر حال نکاح میں اس طرح کی صورت مکروہ اور بہت ہے اور تجارت اور مال کی طرح ہے کہ مقصود نکاح کو نراب کرنا ہے۔ پانچویں خصلت یہ ہے کہ عورت بائخ نمود پس اگر رائج ہو یا معلوم ہو جاوے تو اُس سے نکاح نہ کرے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں علیکم بالودود وود یعنی نکاح اسی عورت سے

[illegible]

جسکے اولاد ہوئی ہو اور شوہر دوست ہو۔ پس اگر اسکی شادی ہوئی ہو اور اسکا حال نہ معلوم ہو کہ اولاد ہوگی یا نہیں تو بتدریست اور جوان ہونے کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ جب یہ دونوں باتیں آئیں ہونگی تو غالباً اس سے اولاد ہوگی چھٹی نصیحت یہ ہے کہ کنواری ہو۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابرؓ کو ارشاد فرمایا جبکہ انھوں نے ایک مرد رسیدہ عورت سے شادی کی تھی کہ کنواری سے نکاح کیونکہ کیا کہ تم اس سے دل خوش ہوتے اور وہ تم سے۔ اور کنواری ہونے میں تین فائدے ہیں اول یہ کہ عورت کو خاوند سے الفت اور محبت ہوتی ہے تو جو عفتون حدیث شریف میں لفظ دو دو سے تعبیر کیا گیا ہے وہ اس صورت میں ثواب اثر کرتا ہے علاوہ ازیں طبیعتوں میں یہ امر سرشتی ہے کہ اول مالوف پر دل لگتا ہے اور جو عورت کہ مرد آزمودہ اور احوال و عہدہ ہوتی ہے عجب نہیں کہ جن امور کی پہلے سے مالوف ہوا نکاح خلاف پر راضی نہوا اور یہی وجہ شوہر ثانی کے ہر اجانسے کی ہو جاوے۔ دوم یہ کہ کنواری ہونے سے شوہر کے ساتھ محبت ہوتی ہے اس لیے کہ یہ امر سرشتی ہے کہ جس عورت کو شوہر کے سوا اور کسی نے ہاتھ لگایا ہو اس سے کسی قدر نفرت ہوا کرتی ہے اور جب دوسرے کے ہاتھ لگانے کا خیال بندھتا ہے تو طبیعت پر گران معلوم ہوتا ہے اور اس بات پر بعض طبیعتوں کو بہت نفرت ہوا کرتی ہے۔ سوم یہ کہ کنواری ہونے سے عورت پہلے شوہر کو یاد نہیں کیا کرتی ورنہ اس سے بھی عیش میں ایک طرح کی تخی ہو جاتی ہے اور در محبت غالباً سب سے زیادہ وہی بختہ ہوتی ہے جو محبوب اول سے ہو کرتی ہے سنا تو میں نصیحت یہ ہے کہ عورت حسب اور نسب والی ہو یعنی ایسے خاندان والی ہو جس میں دیانت اور یکجہتی پائی جاوے کیونکہ ایسے خاندان کی عورت اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت کیا کرتی ہے اور اگر خود موذب نہیں ہوتی تو اس سے تربیت اور تادیب بخوبی نہیں بن پڑتی اور اسی وجہ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خضر را دین یعنی گھورے اوپر کی سبزی سے علیحدہ رہو لوگوں نے عرض کیا کہ خضر از دین کیا ہے آپ نے فرمایا کہ خواہد ورت عورت جو بڑی جاو پیدا ہوئی ہو۔ اور نیز فرمایا کہ اپنے لطفوں کے لیے اچھی عورتیں پسند کرو کہ رگ قربت اصول کے اخلاف کو اولاد میں کھینچ لاتی ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی عورت قربت قریبہ میں سے نہوا سلیے کہ یہ امر شہوت کو کم کرتا ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربت قریبہ والی سے نکاح مت کرو کہ لڑکا ضعیف پیدا ہوتا ہے۔ اور لڑکے کے ضعیف ہونے کی وجہ یہی ہے کہ شہوت ضعیف ہوتی ہے کیونکہ شہوت نظر اور لمس کی قوت سے آتی ہے لہذا ان حالتوں کا اثر اسوقت قوی ہوتا ہے کہ معاملہ نیا اور اجنبی ہو اور جو عورت ہمیشہ ایک مدت تک نظروں میں رہتی ہے اسکو دیکھتے دیکھتے مساوات ہو جاتی ہے اور شخص کا کامل نہیں رہتا اسی جہت سے شہوت اچھی طرح نہیں ابھرتی۔ غرض کہ عورتوں میں یہی نصیحتیں ہیں جنکے باعث سے نکاح کی رغبت ہوتی ہے اور عورت کے والی پر بھی واجب ہے کہ شوہر کی عادتوں کو دیکھ بھال لے اور اپنی لڑکی پر شفقت کرے اپنی اسکا نکاح ایسے شخص سے نہ کرے جسکی پیدائش جیسی میں کوئی قصور یا عادت اچھی نہوا دین میں ضعیف ہو یا عورت کے حق ادا کرنے سے قاصر ہو یا نسبت عورت کا کفو نہوا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نکاح کرنا عورت کو کنیز کر دینا ہے تو دیکھ لیا کرو کہ اپنی لڑکی کو کمان دیتے ہو اور احتیاط عورت کے حق میں بہت ضرور ہے کہ نکاح کے باعث وہ ایسی قید میں پڑتی ہے کہ پھر اس سے چھوٹ نہیں سکتی بھلاں مرد کے وہ ہر حال میں طلاق پر قادر ہو اور جب کوئی شخص اپنی لڑکی کا نکاح ظالم یا فاسق یا بدعتی یا شراب خوار سے کرے گا تو وہ اپنے دین میں تباہ کیا گیا اور خدا کا کئے قصہ کا شق ہوگا کہ اسنے حق قربت کو قطع کیا اور اسکے لیے ایسا مرد تجویز کیا۔ اور ایک شخص نے حضرت حسن بصریؒ کی خدمت میں عرض کیا کہ چند لوگوں نے میری لڑکی کے لیے پیام نسبت دیا ہے میں اسکا نکاح کس سے کروں آپ نے فرمایا کہ جو شخص انہیں سے خدا تعالیٰ کا خوف رکھتا ہو اس سے شادی کرنا ایسے کہ اگر وہ تیری لڑکی کو چاہیگا تو اسکی خاطر داری کریگا اور اگر پسند کرے گا تو اسپر ظلم کریگا۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے اپنی لڑکی کو فاسق سے بیاہ دیا اسنے اسکی قربت قطع کر دی

لہذا نکاح کی شرائط
۱۔ شوہر دوست ہو
۲۔ اولاد ہو
۳۔ کنواری ہو
۴۔ خاندان والی ہو
۵۔ عورت میں شہوت کم ہو
۶۔ عورت کی عادتوں کو دیکھ بھال لے
۷۔ عورت کے والی پر بھی واجب ہے کہ شوہر کی عادتوں کو دیکھ بھال لے
۸۔ نکاح ایسے شخص سے نہ کرے جسکی پیدائش جیسی میں کوئی قصور یا عادت اچھی نہوا
۹۔ عورت کا کفو نہوا
۱۰۔ عورت کو کنیز کر دینا ہے تو دیکھ لیا کرو کہ اپنی لڑکی کو کمان دیتے ہو اور احتیاط عورت کے حق میں بہت ضرور ہے کہ نکاح کے باعث وہ ایسی قید میں پڑتی ہے کہ پھر اس سے چھوٹ نہیں سکتی
۱۱۔ بھلاں مرد کے وہ ہر حال میں طلاق پر قادر ہو
۱۲۔ جب کوئی شخص اپنی لڑکی کا نکاح ظالم یا فاسق یا بدعتی یا شراب خوار سے کرے گا تو وہ اپنے دین میں تباہ کیا گیا اور خدا کا کئے قصہ کا شق ہوگا کہ اسنے حق قربت کو قطع کیا اور اسکے لیے ایسا مرد تجویز کیا
۱۳۔ ایک شخص نے حضرت حسن بصریؒ کی خدمت میں عرض کیا کہ چند لوگوں نے میری لڑکی کے لیے پیام نسبت دیا ہے میں اسکا نکاح کس سے کروں آپ نے فرمایا کہ جو شخص انہیں سے خدا تعالیٰ کا خوف رکھتا ہو اس سے شادی کرنا ایسے کہ اگر وہ تیری لڑکی کو چاہیگا تو اسکی خاطر داری کریگا اور اگر پسند کرے گا تو اسپر ظلم کریگا
۱۴۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے اپنی لڑکی کو فاسق سے بیاہ دیا اسنے اسکی قربت قطع کر دی

تیسری فصل آداب معاشرت کے ذکر میں اور ان امور کے بیان میں جو نکاح کے باقی رہنے میں ن شوہر کو بہت پائیدار اور اہل دل میں دوستانہ پہلا بیان ان حقوق کے ذکر میں جو شوہر کو سرعی رکھنے چاہئیں۔ جاننا چاہیے کہ شوہر ہر بارہ چیزوں میں اہتمام اور ادب کا لحاظ کرے اور یہی عادتوں

نماز کے احکام سکھانے چاہئیں کہ ان اہام میں کونسی نماز قضا پڑھے اور کونسی کی قضا نہ پڑھے کیونکہ قرآن مجید میں مرد کو حکم ہے کہ اپنی بی بی کو
 ورنہ سے بجاوے چنانچہ ارشاد ہو تو انفسکم و اولیکم ناراً ایسے مرد پر لازم ہو کہ عورت کو اہل سنت کا عقیدہ سکھائے اور اگر اسے عہد پر
 کمان دیا ہو تو اسکو اس کے دل سے دور کرے اور اگر دین کے معاملہ میں سستی کرتی ہو تو اسکو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈراوے اور حیض اور
 استحاضہ کے مسائل میں سے جنکی اسکو ضرورت ہو تب اسے اور ہر چند استحاضہ کا علم بڑا ہی مگر تاہم عورتوں کو حیض کے احکام میں سے ان نمازوں کی
 ضرورت بتا دینا چاہیے جنکو وہ قضا پڑھے مثلاً اگر اسکو حیض مغرب سے پیشتر ایسی طرح بند ہو کہ ایک رکعت پڑھ سکتی ہو تو اسکو ظہر اور عصر کی قضا
 لازم ہو اور جس صورت میں کہ صبح کے ہونے سے ایک رکعت کی مقدار پیشتر بند ہو اسکو تو اس پر مغرب اور عشاء کی قضا چاہیے اور یہ بات ایسی ہے کہ
 عورتیں اسکا لحاظ کم کرتی ہیں۔ پھر جس صورت میں کہ شوہر اسکی تعلیم کا متکفل ہو تو اسکو جائز نہیں کہ مسائل کے پوچھنے کے لیے عالموں کے
 پاس جاوے اور اگر مرد کم علم ہو مگر اسکی طرف سے سوال کا جواب مفتی سے پوچھ کر اسکو کہ دیتا ہے تب بھی اسکو باہر نکلتا درست نہیں اور اگر یہ امر
 بھی نہ تو تب البتہ اسکو سوال کے لیے نکلتا جائز بلکہ واجب ہو اور مرد اگر منع کریگا تو گنہگار ہو گا اور اگر اسقدر سیکھ چکی ہو کہ فرائض لگائے ہوں تو پھر
 کسی مجلس و خط میں خواہ سیکھنے کے لیے اسکو نکلتا بدو ن اجازت شوہر کے درست نہیں اور جس صورت میں کہ عورت حیض اور استحاضہ کے حکام
 میں سے کوئی حکم نہ جانتی ہو اور اس پر عمل نہ کرے اور شوہر نے اسکو تعلیم نہ کیا ہو تو شوہر خود اس کے ساتھ جاوے ورنہ گناہ میں اسکا شریک ہو گا۔
 آٹھواں ادب یہ ہے کہ جب مرد کے کئی بیبیاں ہوں تو چاہیے کہ انکے درمیان عدل کرے اور ایک کی طرف زیادہ نہ جھکے اور ایسی صورت میں
 اگر سفر کو نکلے اور ان میں سے ایک کو ساتھ لیجا تا چاہیے تو چاہیے کہ قرعہ ڈال کر جسکا نام نکلے اسکو ساتھ لے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسا کر کے
 پھر اگر کسی بی بی کی باری چھوڑ دے تو اسکی قضا کرے کہ باری کا قضا کرنا اس پر واجب ہو اور بیبیوں کی کثرت کی صورت میں عدل کے احکام
 جاننے کی ضرورت ہے چنانچہ بیان طویل ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر من کاں کہ امر امان و مال الی احد ہما دون الاخری جب کہ
 یوم اقیقۃ و احد شقیقہ مارل اور ایک روایت میں بجائے مال الی احد ہما کے کہ یوم اقیقۃ و یومین یعنی دونوں میں عدل نہ کیا ہو۔ اور مرد پر
 عدل چہرہ دینے میں اور سونے میں واجب ہو مگر دوستی اور صحبت میں واجب نہیں کیونکہ یہ امر آدمی کے اختیار میں داخل نہیں اللہ تعالیٰ
 فرماتا ہو وکن تستطیعوا ان تعدلوا بین النساء و کو حرم ختم یعنی خواہش قلبی اور جی کی رغبت میں عدل مت کرو اور صحبت بھی اسی کی تابع ہوتی ہے
 اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات کو نفقہ دیتے اور رات کو انکے پاس رہنے میں عدل فرماتے اور ارشاد فرماتے کہ انہی جس چیز میں میرا
 قابو ہے ان میں میری کوشش یہ ہے جو میں نے کی اور جس چیز کا مالک تو ہو اور میری بس کی نہیں اسکی طاقت مجکو نہیں یعنی محبت ثانی میرے اختیار میں
 نہیں اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سب ازواج طاہرات کی نسبت کر آپ کو زیادہ محبوب تھیں اور سب اس بات کو جانتی تھیں۔ اور مرض اخیر میں
 ہر روز آپ کی چار پائی جس بی بی کی نوبت ہوتی تھی اس کے بیان پہونچا دیتے تھے آپ رات کو رہتے اور پوچھتے کہ صبح میں کمان رہو گا ایک
 بی بی نے انہیں سے جان لیا کہ آپ کی مرضی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی باری پوچھنے سے ہے پھر سب بیبیوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ سلم ہم نے
 آپ کو اجازت دی کہ آپ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں رہیں کہ ہر شب اٹھا کر پہونچانے میں آپ کو تکلیف ہوتی ہے آپ نے فرمایا کہ سب
 اس امر پر رضی ہیں عرض کیا کہ سب رضی ہیں فرمایا کہ مجکو عائشہ کے گھر لے چلو۔ اور جب کوئی عورت اپنی باری دوسری کو بخش دے اور
 شوہر بھی راضی ہو جاوے تو اسکا حق ثابت ہو جاوے گا چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین سودہ رضی اللہ عنہا کو عمر کے زیادہ ہونے کی
 جہت سے طلاق دینے کا ارادہ فرمایا انھوں نے اپنی باری حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو سہہ کر دی اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کی
 درخواست کی کہ مجکو طلاق نہ دیجیے تاکہ قیامت میں آپ کی بیبیوں کے زمرہ میں میرا شہر ہو آپ نے انکی درخواست منظور فرمائی اور نوبت
 انکے لیے مقرر نہ فرماتے تھے بلکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی نوبت دو راتیں اور باقی بیبیوں کی ایک ایک رات فرماتے تھے لیکن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

اور اپنے گھر میں چاروں کو
 چار پائی چاروں کو
 صیغہ اور جس شخص کی بیبیوں
 ہوں اور وہ ایک کی طرف متوجہ
 نہ دوسری کی طرف تو وہ فحش
 کسی طرح تو گناہ کا شرف نہیں
 ایک جانب چلی ہوئی ہوگی اور دوسری
 اور دوسری روایت اور روایت
 روایت ابی ہریرہ ذکر ہے
 شہد اور اگر مرد باہر نکلتا ہو
 عورتوں کو اگرچہ اسکا شرف اور
 صحیح صحیح نہیں اور ان جان پر
 عائشہ رضی اللہ عنہا سب ازواج
 ورنہ بن عروہ خاص اور
 صحیح ابن سعد طبقات میں
 ابن ابی نعیم میں ہے
 علیہ السلام اور بخاری میں
 برایت عائشہ رضی اللہ عنہا
 اور ازواج کا اجازت و جہت
 پر صحیحین میں ہے کہ جب
 رضی اللہ عنہا سب ازواج سے
 سب کے گھر میں اپنے کسی اجازت
 پر گئی اور انھوں نے انکے
 وہی ۱۲ صحیح ابی ہریرہ
 عائشہ رضی اللہ عنہا میں چار بیبیوں
 اسکو جتنی سے سنا کر ہے جو
 ۱۲

اور استرو لینا یا خون نکالنا یا اپنے بدن سے کوئی چیز علیحدہ کرنا نہیں چاہیے کیونکہ یہ آخرت میں تمام اجزاء کے پاس واپس آونگے پس ناپاک اجزاء کا ملنا اچھا نہیں اور کہتے ہیں کہ ہر ایک بال آدمی سے اپنی ناپاکی کا مطالبہ کریگا۔ اور صحبت کے آداب میں سے یہ بھی کہ منی کا اخراج باہر کرے بلکہ پانی کو کھیتی کی جگہ یعنی رحم میں ہی چھوڑے کہ جو روح خدا تعالیٰ کو پیدا کر فی منظر ہو وہ تو پیدا ہو کر رہیگی پھر ماہر انزال سے کیا فائدہ ہے۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس باب میں ایسا ہی ارشاد فرمایا ہے۔ پھر اگر انزال باہر کرے تو علما اس فعل کے مباح و مکروہ ہونے میں چار مذہب مختلف رکھتے ہیں بعض ہر حال میں مباح مطلق فرماتے ہیں اور بعض ہر صورت میں حرام کہتے ہیں اور بعض کا قول ہے کہ عورت کی رضامنت ہی سے جائز ہے اور بدو اسکی رضا کے ناجائز کا مطلب گویا یہ ہے کہ ایذا دینا حرام ہے نہ باہر انزال کرنا اور بعض یہ کہتے ہیں کہ یہ فعل لونڈی کے ساتھ میں درست ہے آزاد عورت کے ساتھ صحبت کرنے میں درست نہیں۔ اور ہمارے نزدیک صحیح یہ ہے کہ یہ فعل مباح ہے اور اس میں کراہت یعنی کراہت کا اطلاق تین معنوں پر ہوتا ہے ایک نہی تحریمی ایک نہی تنزیہی ایک ترک اولیٰ۔ تو اس فعل میں تیسرے معنوں کی کراہت ہے جیسے کہتے ہیں کہ مسجد میں بیٹھنے والے کو خالی بیٹھا رہنا بدو نہ ذکر اور نماز کے مکروہ ہے یا جو شخص مکہ معظمہ میں رہتا ہو اسکو ہر سال حج کا نہ کرنا مکروہ ہے تو اس جگہ بھی مکروہ کے معنی یہی ہیں کہ امر فضیل اور اولیٰ کا ترک ہے اور جو فضیلت کہ اولاد کے باب میں ہم نے بیان کی ہے اس سے یہ مضمون بائیں ثبوت کو پہنچ جاتا ہے اور اس حدیث سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی اپنی بی بی سے صحبت کرتا ہو تو اس کے لیے اس صحبت کے عوض میں اس مذکر بچے کا ثواب لکھا جاتا ہے جو خدا کی راہ میں لڑکر مارا جاوے اور یہ اس لیے ارشاد فرمایا کہ اگر باقرض اس کے ایسا ہی لڑکا پیدا ہو تو اس شخص کو اس کے سبب ہونے کا ثواب ملیگا باوجودیکہ بچہ کا پیدا کرنے والا اور زندہ رکھنے والا اور جہاد پر قدرت دینے والا خدا تعالیٰ ہے مگر جو کام آدمی کا تھا یعنی سبب ظاہری بنانا اور صحبت کا کرنا اسکو آدمی نے کیا اور اسکا صحیح بچہ کی پیدائش کا سبب جب ہی ہو گا کہ جب منی کو رحم کے اندر ڈالے گا۔ اور یہ جو ہم نے کہا کہ اس فعل میں کراہت تحریمی اور تنزیہی نہیں اسکی وجہ یہ ہے کہ منی کا ثبوت نص سے یا مخصوص چیز پر قیاس کرنے سے ہو سکتا ہے اور یہاں نہ کوئی نص صحیح ہے اور نہ کوئی اصل ہے جس پر قیاس نہیں کیا جاوے بلکہ ایک اصل ہے جس پر راحت کا قیاس ہو سکتا ہے وہ یہ ہے کہ سرے سے نکاح نہ کرنا یا نکاح کے بعد صحبت کو ترک کرنا یا دخول کے بعد انزال اندر نہ دینا کہ یہ سب باتیں افضل بات کے ترک کرنے کی ہیں نہ منی کے انکباب کی اور ان تینوں میں کچھ فرق نہیں اس لیے کہ بچہ رحم میں نطفہ کے پڑنے سے بنتا ہے اور اس کے چار سبب ہیں اول نکاح دوم صحبت سوم لہجہ صحبت کے انزال تک توقف چہاں رم انزال کے بعد ٹھہرنا تاکہ نطفہ رحم میں پڑ جاوے۔ اور ان سببوں میں سے کوئی سبب زیادہ قریب ہی بہ نسبت دوسرے کے پس چوتھے سبب سے ترک رہنا ایسا ہی جیسے تیسرے سے ترک اور تیسرا سبب دوسرے کے مانند ہے اور دوسرا اول جیسا ہے اور ان سببوں سے کرنا ایسا نہیں حل کا کرنا اور زندہ بچے کو داب دینا اس لیے کہ یہ دونوں صورتیں ایک موجود چیز پر قائم کرنے کی ہیں پھر اسکے بھی کئی مراتب ہیں کیونکہ وجود کے مراتب میں سے اول یہ ہے کہ نطفہ رحم میں واقع ہو اور عورت کی منی سے مل کر زندگی کی قابلیت ہم نہ پونچاوے اس حالت میں اسکا تلف کرنا خطا ہے پھر اگر وہ نطفہ خون منجمد یا گوشت کا ٹوٹا ہو جاوے تو خطا پہلے کی نسبت کم زیادہ ہوگی اور جب پیدائش کامل ہو جاوے اور روح بھی پڑ جاوے تو اسوقت میں ضائع کرنا اور بھی برا ہوگا اور سب سے زیادہ قصور اسوقت ہوگا کہ بچہ جب زندہ مان کے پیٹ سے علیحدہ ہووے اور اسوقت اسکو تلف کیا جاوے۔ اور وجود کے مراتب کا شروع جو ہم نے رحم میں نطفہ کے پڑنے کو کہا اور منی کے جدا ہونے کو سورخ ذکر سے نہ کہا اسکی وجہ یہ ہے کہ بچہ صرف مرد کی منی سے پیدا نہیں ہوتا بلکہ زن و شود و لون کے پانی ملنے سے یا مرد کے پانے اور خون حیض سے پیدا ہوتا ہے بعض اہل تشیع نے کہا ہے کہ گوشت کا ٹوٹا خدا تعالیٰ کے حکم سے حیض کے خون سے بن جاتا ہے اور خون کو اس سے وہ نسبت ہے جو دودھ کو سوئی سے اور خون حیض کے بننے کے لیے مرد کا نطفہ شرط ہے جیسے جاوے دودھ کے منجمد ہونے اور سوئی بننے کے لیے شرط ہے تو جس طرح جاوے دودھ بستر ہو جاتا ہے اسی طرح مرد کے نطفہ سے خون حیض بستر ہو جاتا ہے ہر حال عورت کا پانی نطفہ کے منجمد ہونے میں

ایک کرکن ہو اور دونوں پانی وجود انسانی میں ایسے ہیں جیسے معاملات کے وجود کی میں ایجاب و قبول ہوتے ہیں پس اگر کوئی شخص ایجاب کرے اور طرف ثانی کے قبول سے پیشتر اس سے پھر جاوے تو اس کے ذمہ قصور معاملہ کے فسخ کرنے خواہ توڑنے کا نہ ہو گا بلکہ اگر ایجاب و قبول دونوں چلنے لگے تو اس وقت پھر جانا معاملہ کا برطرف کر دینا اور فسخ کرنا اور توڑنا کہلائیگا اور جس طرح کہ مرد کی پشت میں نظر رہنے سے لڑکا نہیں پیدا ہوتا اسی طرح بعد ذکر سے نکلنے کے بھی نہیں بنتا جب تک کہ عورت کے پانی یا خون حیض سے نہ ملے۔ غرض کہ اس باب میں قیاس طہی یہ ہے جو مذکور ہوا اب اگر کہہ کہ ہر چند باہر مٹی کا ڈالنا اس نظر سے تو مکروہ نہیں کہ اس فعل سے لڑکے کے وجود میں خلل ہوتا ہو مگر کچھ بعید نہیں کہ اسکی کراہت اسوجہ سے ہو کہ نیت فاسد کی جہت سے اس فعل کا ترک ہو اسیلئے کہ ایسی حرکت کا باعث خرابیت ہی ہوگی جس میں کچھ شرک غبی کا شائبہ ہووے پس اسکا جواب یہ ہے کہ جو نیت میں اس فعل کا باعث ہوتی ہیں وہ پانچ ہیں اول تو لونڈیوں کے حق میں مرد کو یہ منظور ہوتا ہے کہ اس سے اولاد ہونے کی صورت میں مستحق آزادی کی ہو جاوے گی اور مال ہاتھ سے جانا نہیگا اسیلئے ایسی صورت کرنی چاہیے کہ یہ ہمیشہ اپنے پاس رہے اور آزاد نہ ہو تو اپنی ملک کے تلف ہونے کے اسباب کو دور کرنا ممنوع نہیں۔ دوم عورت کا حسن و جمال بنابرہنا منظور ہوتا ہے کہ ہمیشہ موٹی تازی رہے اور زندہ رہے کہ دروزہ میں خطرہ بہت ہو پس اس طرح کی نیت بھی ممنوع نہیں۔ سوم اولاد کی کثرت کے باعث زیادتی خرچ کا خوف کرنا اور اس بات سے بچنا کہ کمانے کی محنت نہ پڑے اور بڑی آمدنی کی جگہوں میں جانا نہو اور یہ بات بھی ممنوع نہیں اسیلئے کہ خرچ کا کم ہونا دین پر مدد کرنا ہو یا ن فضل اور کمال یہی ہو کہ خدا تعالیٰ نے جو کفالت رزق کی فرمائی ہو اس ارشاد میں و ما من و آتہ فی الارض الا علی اللہ رزقہما سپر اعتماد اور بھروسہ اسے پس بلاشبہ اس تیسری قسم کی نیت کرنے سے کمال کے مرتبہ سے گرنا اور فضل بات کا چھوڑنا ہو لیکن انجام کار کا نظر کرنا اور مال کی حفاظت اور اسکا رکھ چھوڑنا کو کہ توکل کے خلاف ہو مگر ہم اسکو ممنوع نہیں کہہ سکتے۔ چہارم اس بات کا خوف کہ لڑکیاں پیدا ہوں گی اور انکی شادی کرنے سے دامادی کا بٹا لگے جیسے عرب کے لوگ اسی وجہ سے لڑکیوں کو مار ڈالتے تھے (اور ہندوستان میں بھی یہ دستور بد بکثرت جاری تھا) تو اس نیت کی جہت سے اگر نکاح نہ کر لیا یا نکاح کے بعد صحبت چھوڑ دیا تو اہل بیت خراب ہوگی اور گناہ گار ہو گا صرف نکاح چھوڑنے یا صحبت کرنے سے گناہ نہیں بلکہ اس نیت بد کی جہت سے ہے اور یہی صورت مٹی کے باہر ڈالنے کی ہے کہ اسی میں اگر یہ نیت ہوگی تو گناہ گار ہو گا۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں عیب کا اعتقاد رکھنا ناپائیدار خراب ہے اور اس صورت کو ایسا تصور کر لیا جاوے گا کہ کوئی عورت نکاح اس وجہ سے ترک کرے کہ مرد کا اسپر بیٹھا اسکو ناگوار ہو تو گویا وہ مردوں سے مشابہت پیدا کرتی ہے اسی وجہ سے ترک نکاح اس کے حق میں ہر اسی اور یہ ہر ای خاص ترک نکاح پر راجع نہیں جب تک کہ کوئی نیت فاسد اس کے ساتھ نہ ہو۔ پنجم یہ کہ عورت خود اندر انزال ہونے کی مانع ہو اس وجہ سے کہ اپنے آپ کو عزت دار سمجھتی ہو اور ستھرائی میں اور دروزہ اور نفاس اور دودھ پلانے سے بچنے میں مبالغہ کرتی ہو اور یہ عادت خارجیوں کی عورتوں کی تھی کہ اپنی بہت استعمال کیا کرتیں اور ایام حیض کی نمازین تضایع تھیں اور پانخانہ میں ننگی جایا کرتیں پس یہ حرکت بدعت اور سنت کے مخالف ہے اور اس طرح کی نیت خراب ہے چنانچہ حضرت عائشہ رضہ جب بصرہ میں تشریف لائیں تو اس طرح کی ایک عورت آپ سے ملنے کو آئی مگر آپ نے اسکو اپنے پاس نہ آنے دیا غرض کہ اس نیت بن فساد ہے پھر ہونے کو روکنے میں کچھ خرابی نہیں اب اگر یہ کہو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر من ترک النکاح مخافة ان یعالی فلیکس رتھا اور تم ترک نکاح اور منی باہر ڈالنے کو کیسا کہتے ہو اور خوف خیال سے اسکو مکروہ نہیں بتاتے تو اسکا جواب یہ ہے کہ لیس منا کے معنی یہ ہیں کہ وہ شخص ہمارا موافق اور ہمارے طریق و سنت پر نہیں کہ ہمارے سنت و فضل بات کا بجالانا ہے۔ پھر اگر یہ کہو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری جا اس حرکت کے باب میں ارشاد فرمایا ہر ذاک انوا و الخفی اور اس کے بعد یہ آیت پڑھی و اذا الکودۃ سئلۃ اور یہ روایت حدیث صحیح میں وار ہو تو اسکا جواب یہ ہے کہ روایت صحیح میں اس فعل کی اہمیت بھی اور اس کا فرمانا انوا و الخفی یہ ایسا ہے جیسا انکسرت الخفی فرمایا ہو اور اس سے کراہت ثابت ہوتی ہے کراہت تحریمی نہیں ثابت ہوتی۔ اب

اسٹو اور
کوئی نہیں پادون
چلنے والے سنا
مگر اندر ہی سہی
مردی ۱۱
مح ۱۱
نکاح کو حلال
فصل سے
کسے وہ سے
نہیں ۱۱
سندہ اس باب
شروع میں گزرا
۱۲
نہانہ دلا کر لگاؤ
سنت و حدیث
و حدیث
صحیح و صحیح
پیچھے چلی گئی
لو پوچھو
جسے سنت
ابن سیرین
روایت ابی
و تھار کا سلم
روایت جابر
نسائی روایت
ابن جریر

اگر یہ کہو کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا ہے کہ منی کا باہر ڈالنا چھوٹا سا زندہ درگور کرنا ہے کیونکہ اس حرکت سے جس بچہ کے وجود کو روک دیا وہ گویا چھوٹا سا زندہ درگور ہوا تو ایسے جواب میں ہم کہتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا یہ ارشاد ایک قیاس ہے کہ وجود کو یقینی فرض کر کے اُس کے دُر کر کے کو زندہ درگور کرنا فرمایا اور یہ قیاس ضعیف ہے اور اُس کے ضعیف ہونے کی وجہ سے جب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہ قول سنا تو نہ مانا اور فرمایا کہ زندہ درگور ہونا بدون سات کیفیتوں کے گذر سے ثابت نہ ہو گا پھر یہ آیت پڑھی جس میں ساتون کیفیتوں کا ذکر ہے اور لفظاً اَلْاَنْفُسُ سَلَّمَ سَلَامًا لِّمَنْ يَّمْنُ بِحَقِّهَا لَمْ يَلْمِزْهُنَّ فِي قَرَارِ كَيْفِيَّتِهَا ثُمَّ خَلَقْنَا الْاَنْفُسَ الْمُطْفِقَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْاَلْفَافَةَ مَخْفُفَةً عَطَاً لِّمَنْ سَوَّاهَا لِحُطَامِ كَمَامِ اَنْشَاءِهَا خَلَقْنَا اَفْرَسًا وَرَخْلًا ثُمَّ مَرَادِيَهُمْ كَمَا سَمِينُ رُوحٍ كَوْجُوْنُهَا كَاوْرِيَةِ اَيْتِ پُرْمِي دَاوِدَا الْمُوْدَةِ سَلَكْتُ اَوْ رَجُوْجُ طَرِيْقَةِ قِيَّاسِ كَاوْرِيَةِ عَرَبِ مَجْلٍ كَرْكَا

ہم اُدپر لکھ آئے ہیں اُس کے تامل کرنے سے ٹھوٹا ظاہر ہو گا کہ معافی کے اندر غرض کرنے اور علوم داسرار کے نالنے میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے منصب میں بہت فرق ہے اور یہ قیاس حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا کیسے صحیح ہو سکتا ہے کیونکہ بخاری و مسلم میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نَعَزَلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْقُرْآنُ يَنْزِلُ اَوْ رُوِي طَرِجُ يُونِ اَيَا هُوَ كُنَّا نَعَزَلُ فَيُكَلِّمُ ذَاكَ نَبِيَّ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمِنْهُمْ نَحْنُ اَوْرَاكٍ رُوَايَتِ صَحِيْحُ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے یہ بھی ہے کہ ایک شخص آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور عرض کیا کہ میرے یہاں ایک لونڈی ہے کہ وہ خدمت کرتی ہے اور درختوں کو پانی دیتی ہے اور میں اُس سے صحبت کرتا ہوں اور یہ نہیں چاہتا کہ اُس کو حل رہے آپ نے ارشاد فرمایا کہ اَعَزَلُ عَنْهَا اِنْ شَكَنْتَ فَارْتَدَّ سَيِّئَاتُهَا قَدْ رَكَمَا پھر وہ شخص چند روز کے بعد حاضر خدمت ہوا اور عرض کیا کہ وہ لونڈی حاملہ ہو گئی آپ نے فرمایا کہ میں نے تو کہہ دیا تھا کہ جو کچھ اُس کے مقدر میں ہو وہ اُس کو پہونچے گا یہ سب روایتیں بخاری و مسلم میں موجود ہیں گیارہواں ادب یہ ہے کہ باب میں ہے اور وہ پانچ باتیں ہیں۔ اول یہ کہ لڑکا پیدا ہونے سے زیادہ خوش نہوا اور نہ لڑکی کے ہونے سے رنجیدہ ہو کیونکہ اُس کو کیا معلوم ہو کہ اُس کے حق میں اُن دونوں میں سے بہتری کس میں ہے بہت سے پسروا لے تنکایا کرتے ہیں کہ ہمارا پسرنو پایہ چاہتے ہیں کہ دختر ہو بلکہ اگر بتا مل دیکھا جاوے تو لڑکیوں سے سلامت رہنا اکثر ہوا اور اُن کے باب میں ثواب بہت ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس شخص کے ایک لڑکی ہو اور وہ اُس کو ادب سکھاوے اور اچھی طرح تادیب کرے اور کھانا کھلاوے اور بخوبی پرورش کرے اور جو نعمت کہ اللہ تعالیٰ نے اُس پر کامل کی ہو اس میں سے اُس لڑکی پر نعمت پوری کرے تو وہ لڑکی اُس شخص کے لیے دہنے اور بائیں دوزخ کی آڑ ہو کر جنت میں پہونچا دیگی اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس کو دو لڑکیاں ملیں اور جب تک اُس کے ساتھ رہیں تب تک اُسے سلوک کرتا رہی تو وہ دونوں اُس کو جنت میں داخل کر دیگی۔ اور حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَنْ كَانَتْ لَهُ ابْنَتَانِ اَوْ ابْنَاتَانِ فَاحْسَنَ اِلَيْهِمَا مَا حَبَّبْتَاهُ كُنْتُ اَمَّا وَهُوَ نِي اَنْجَتُهُ كَمَا تَنْتِ اَوْ رِي هِيَ اَنْصِيْنُ سے اور یہ بھی اُنھیں سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جو کوئی مسلمانوں کی بازاروں میں سے کسی بازار میں جا کر کوئی چیز خریدے اور اُس کو اپنے گھر لاکر خاص لڑکیوں کو دیوے نہ لڑکوں کو تو اللہ تعالیٰ اُس کی طرف نظر عنایت کرے گا اور جس کی طرف وہ نظر عنایت کرے گا اُس کو عذاب نہ دیگا۔ اور یہ بھی اُنھیں سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جو شخص بازار سے کوئی عجیب چیز اپنے عیال کے لیے لے جاوے تو وہ گویا اُن کے واسطے خیرات لیے جاتا ہے یہاں تک کہ اُس چیز کو انہیں تقسیم کرے اور چاہیے کہ لڑکوں سے پیشتر لڑکیوں سے شروع کرے اس لیے کہ جو کوئی لڑکی کو خوش کرتا ہے وہ گویا خدا تعالیٰ کے خوف سے روتا ہے اور جو کوئی خدا تعالیٰ کے خوف سے روتا ہے اللہ تعالیٰ اُس کے بدن پر دوزخ کو حرام کر دیتا ہے۔ اور حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَنْ كَانَتْ لَهُ ثَلَاثُ بَنَاتٍ اَوْ اَخَوَاتٍ فَصَبَّرَ عَلَى اَكْوَابِهِنَّ وَصَرَّ اَبْنِهِنَّ اَوْ خَلَّاهُ اللّٰهُ اَنْجَتَهُ بِفَضْلِ اَنْجَتِهِ اَيَا هُنَّ اِيَكُ شَخْصٍ نَعَزَلُ شَخْصٍ لَمْ يَكُنْ اَلَا اَرْوَدُ بِيْهَانِ ہوں آپ نے فرمایا کہ دو کا بھی یہی حال ہے پس ایک شخص نے کہا کہ خواہ ایک ہو آپ نے فرمایا کہ خواہ ایک ہو۔ دوم یہ کہ بچہ کے کان میں اذان کے رافع اپنے باپ سے راوی ہے کہ اُنھوں نے فرمایا کہ میں نے

روایت ہے کہ جب آپ نے فرمایا کہ منی کا باہر ڈالنا چھوٹا سا زندہ درگور کرنا ہے کیونکہ اس حرکت سے جس بچہ کے وجود کو روک دیا وہ گویا چھوٹا سا زندہ درگور ہوا تو ایسے جواب میں ہم کہتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا یہ ارشاد ایک قیاس ہے کہ وجود کو یقینی فرض کر کے اُس کے دُر کر کے کو زندہ درگور کرنا فرمایا اور یہ قیاس ضعیف ہے اور اُس کے ضعیف ہونے کی وجہ سے جب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہ قول سنا تو نہ مانا اور فرمایا کہ زندہ درگور ہونا بدون سات کیفیتوں کے گذر سے ثابت نہ ہو گا پھر یہ آیت پڑھی جس میں ساتون کیفیتوں کا ذکر ہے اور لفظاً اَلْاَنْفُسُ سَلَّمَ سَلَامًا لِّمَنْ يَّمْنُ بِحَقِّهَا لَمْ يَلْمِزْهُنَّ فِي قَرَارِ كَيْفِيَّتِهَا ثُمَّ خَلَقْنَا الْاَنْفُسَ الْمُطْفِقَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْاَلْفَافَةَ مَخْفُفَةً عَطَاً لِّمَنْ سَوَّاهَا لِحُطَامِ كَمَامِ اَنْشَاءِهَا خَلَقْنَا اَفْرَسًا وَرَخْلًا ثُمَّ مَرَادِيَهُمْ كَمَا سَمِينُ رُوحٍ كَوْجُوْنُهَا كَاوْرِيَةِ اَيْتِ پُرْمِي دَاوِدَا الْمُوْدَةِ سَلَكْتُ اَوْ رَجُوْجُ طَرِيْقَةِ قِيَّاسِ كَاوْرِيَةِ عَرَبِ مَجْلٍ كَرْكَا

ہم اُدپر لکھ آئے ہیں اُس کے تامل کرنے سے ٹھوٹا ظاہر ہو گا کہ معافی کے اندر غرض کرنے اور علوم داسرار کے نالنے میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے منصب میں بہت فرق ہے اور یہ قیاس حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا کیسے صحیح ہو سکتا ہے کیونکہ بخاری و مسلم میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نَعَزَلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْقُرْآنُ يَنْزِلُ اَوْ رُوِي طَرِجُ يُونِ اَيَا هُوَ كُنَّا نَعَزَلُ فَيُكَلِّمُ ذَاكَ نَبِيَّ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمِنْهُمْ نَحْنُ اَوْرَاكٍ رُوَايَتِ صَحِيْحُ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے یہ بھی ہے کہ ایک شخص آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور عرض کیا کہ میرے یہاں ایک لونڈی ہے کہ وہ خدمت کرتی ہے اور درختوں کو پانی دیتی ہے اور میں اُس سے صحبت کرتا ہوں اور یہ نہیں چاہتا کہ اُس کو حل رہے آپ نے ارشاد فرمایا کہ اَعَزَلُ عَنْهَا اِنْ شَكَنْتَ فَارْتَدَّ سَيِّئَاتُهَا قَدْ رَكَمَا پھر وہ شخص چند روز کے بعد حاضر خدمت ہوا اور عرض کیا کہ وہ لونڈی حاملہ ہو گئی آپ نے فرمایا کہ میں نے تو کہہ دیا تھا کہ جو کچھ اُس کے مقدر میں ہو وہ اُس کو پہونچے گا یہ سب روایتیں بخاری و مسلم میں موجود ہیں گیارہواں ادب یہ ہے کہ باب میں ہے اور وہ پانچ باتیں ہیں۔ اول یہ کہ لڑکا پیدا ہونے سے زیادہ خوش نہوا اور نہ لڑکی کے ہونے سے رنجیدہ ہو کیونکہ اُس کو کیا معلوم ہو کہ اُس کے حق میں اُن دونوں میں سے بہتری کس میں ہے بہت سے پسروا لے تنکایا کرتے ہیں کہ ہمارا پسرنو پایہ چاہتے ہیں کہ دختر ہو بلکہ اگر بتا مل دیکھا جاوے تو لڑکیوں سے سلامت رہنا اکثر ہوا اور اُن کے باب میں ثواب بہت ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس شخص کے ایک لڑکی ہو اور وہ اُس کو ادب سکھاوے اور اچھی طرح تادیب کرے اور کھانا کھلاوے اور بخوبی پرورش کرے اور جو نعمت کہ اللہ تعالیٰ نے اُس پر کامل کی ہو اس میں سے اُس لڑکی پر نعمت پوری کرے تو وہ لڑکی اُس شخص کے لیے دہنے اور بائیں دوزخ کی آڑ ہو کر جنت میں پہونچا دیگی اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس کو دو لڑکیاں ملیں اور جب تک اُس کے ساتھ رہیں تب تک اُسے سلوک کرتا رہی تو وہ دونوں اُس کو جنت میں داخل کر دیگی۔ اور حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَنْ كَانَتْ لَهُ ابْنَتَانِ اَوْ ابْنَاتَانِ فَاحْسَنَ اِلَيْهِمَا مَا حَبَّبْتَاهُ كُنْتُ اَمَّا وَهُوَ نِي اَنْجَتُهُ كَمَا تَنْتِ اَوْ رِي هِيَ اَنْصِيْنُ سے اور یہ بھی اُنھیں سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جو کوئی مسلمانوں کی بازاروں میں سے کسی بازار میں جا کر کوئی چیز خریدے اور اُس کو اپنے گھر لاکر خاص لڑکیوں کو دیوے نہ لڑکوں کو تو اللہ تعالیٰ اُس کی طرف نظر عنایت کرے گا اور جس کی طرف وہ نظر عنایت کرے گا اُس کو عذاب نہ دیگا۔ اور یہ بھی اُنھیں سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جو شخص بازار سے کوئی عجیب چیز اپنے عیال کے لیے لے جاوے تو وہ گویا اُن کے واسطے خیرات لیے جاتا ہے یہاں تک کہ اُس چیز کو انہیں تقسیم کرے اور چاہیے کہ لڑکوں سے پیشتر لڑکیوں سے شروع کرے اس لیے کہ جو کوئی لڑکی کو خوش کرتا ہے وہ گویا خدا تعالیٰ کے خوف سے روتا ہے اور جو کوئی خدا تعالیٰ کے خوف سے روتا ہے اللہ تعالیٰ اُس کے بدن پر دوزخ کو حرام کر دیتا ہے۔ اور حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَنْ كَانَتْ لَهُ ثَلَاثُ بَنَاتٍ اَوْ اَخَوَاتٍ فَصَبَّرَ عَلَى اَكْوَابِهِنَّ وَصَرَّ اَبْنِهِنَّ اَوْ خَلَّاهُ اللّٰهُ اَنْجَتَهُ بِفَضْلِ اَنْجَتِهِ اَيَا هُنَّ اِيَكُ شَخْصٍ نَعَزَلُ شَخْصٍ لَمْ يَكُنْ اَلَا اَرْوَدُ بِيْهَانِ ہوں آپ نے فرمایا کہ دو کا بھی یہی حال ہے پس ایک شخص نے کہا کہ خواہ ایک ہو آپ نے فرمایا کہ خواہ ایک ہو۔ دوم یہ کہ بچہ کے کان میں اذان کے رافع اپنے باپ سے راوی ہے کہ اُنھوں نے فرمایا کہ میں نے

مخرج بہت کرتے ایک روز آپ نے اپنے ایک ساتھی کو بھیجا کہ ہماری دو بیویوں کو طلاق دے دو اور ہر ایک کو دس ہزار درہم عاقلہ کرو وہ شخص حکم بجالایا اور جب کوٹ کر آیا تو آپ نے پوچھا کہ اُنکا کیا حال ہوا اُسے عرض کیا کہ ایک نے درہم لیکر گردن جھکالی اور کچھ نہ بولی اور دوسری رونے لگی اور چینی اور مینے لے سنا کہ یوں کہتی تھی ع یہ درہم قلیل ہیں پیش داغ فراق یار حضرت امام حسن علیہ السلام نے سر جھکایا اور اُس پر مس کیا اور فرمایا کہ اگر چھوڑنے کے بعد میں کسی عورت سے رجعت کرتا تو اسی سے کرتا۔ اور ایک روز آپ عبد الرحمن بن حارث بن ہشام کے پاس گئے جو مدینہ منورہ کے فقیہ اور رئیس تھے اور اپنا نظیر نہ رکھتے تھے اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے انھیں کو ضرب اہل کر کے فرمایا تھا کہ اگر بن ابی اس راہ میں نہ آتی تو میرے نزدیک یہ بہتر تھا کہ میرے پاس سو شخص حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے یادگار مثل عبد الرحمن بن حارث کے ہوتے پس جب حضرت امام حسن علیہ السلام اُنکے گھر گئے تو انھوں نے بہت تعظیم کی اور اپنی جگہ آپ کو بٹھلایا اور عرض کیا کہ آپ نے مجھے کمالا بھیجا ہوتا میں خود حاضر ہوتا آپ نے فرمایا کہ ضرورت مجھ کو ہی تھی انھوں نے پوچھا کہ وہ کیا ہے فرمایا کہ تمھاری لڑکی کا خوستگار سو کر آیا ہوا انھوں نے سر جھکایا اور کچھ دیر کے بعد سر اٹھا کر کہا کہ بخدا روے زمین پر چلنے والا ایسا کوئی نہیں کہ جو مجھ کو تم سے زیادہ محبوب ہی مگر تم جانتے ہو کہ میری لڑکی میرا جگر پارہ ہے جس بات سے اُس کو رنج ہوگا اُس سے مجھ کو رنج ہو چیکا اور جس بات سے وہ خوش ہوگی اُس سے میں خوش ہونگا اور آپ طلاق بہت دیتے ہیں مجھے خوف ہے کہ مبادا آپ اُس کو طلاق دے دیں تو پھر میرا دل آپ کی محبت میں بدل جاوے اور یہ مجھے اچھا نہیں معلوم ہوتا کہ آپ کے باب میں میرے دل میں کچھ تبدل آوے اس لیے کہ آپ جگر پارہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں اس صورت میں اگر آپ شرط کر لیں کہ میں اُس کو طلاق نہ دوں گا تو میں آپ سے عقد کروں گا آپ خاموش ہوئے اور اٹھ کر باہر چلے آئے عبد الرحمن کے گھر واپس آئے کسی نے ذکر کیا ہے کہ میں نے سنا کہ آپ چلے جاتے تھے اور کہتے تھے کہ عبد الرحمن کو یہی منظور تھا کہ اپنی بیٹی کو میرے گلے کا طوق کر دے۔ اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ حضرت امام حسن علیہ السلام کے زیادہ طلاق دینے سے تنگ ہوتے اور ہر سر میرا انکی طرف سے عذر کرتے اور اپنے خطبہ میں فرماتے کہ حسن طلاق بہت دیتے ہیں پس تم انکو اپنی بیٹیاں مت دو یہاں تک کہ ایک بار ہمدان کی قوم میں سے ایک شخص اٹھا اور عرض کیا کہ اے امیر المؤمنین بخدا جس قدر امام حسن علیہ السلام نکاح کرنا چاہیں گے ہم انکو لڑکیاں دینگے چاہیں وہ رکھیں اور چاہیں چھوڑیں اس بات سے حضرت علی رض خوش ہوئے اور فرمایا شہر اگر مجھ کو بے خشت کے دروازوں کی درباری تو ہمدان سے کون اندر چلے آؤ با سانی

اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر کسی شخص کے اہل یا اولاد پر کسی حیا کی بات کا طعن کیا جاوے تو اُس شخص کو چاہیے کہ اپنے زن و فرزند کی بیخبر کر کھینچ کر باہر ہی جاکر رہے کہ ہاں تک ممکن ہو اُسکی مخالفت اس باب میں کرے کہ اس سے اپنا دل سرور رہیگا اور اُسکے دل کے روگ کا علاج ہو جاوے گا۔ اور اس قصہ کے بیان کرنے سے یہاں اتنی ہی غرض تھی کہ طلاق سباح ہے اور اللہ تعالیٰ نے غنی کرنے کا وعدہ نکاح اور جدائی کی صورت میں دونوں میں فرمایا ہے مثلاً نکاح کے باب میں ارشاد ہے وَانْكَحُوا اَلْاَيَامٰی مِنْكُمْ وَاَلصَّالِحِیْنَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَاَمَّا کَلِمَةُ اِنْ یَاكُوْنُوْا فُقَرَاۤءَ یَقِیْمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ اَوْ جَدَّیْهِ اَوْ زَوْجَتِیْهِمَا فَاِنَّ اللّٰهَ کَلَامٌ سَعِیۡۃٌ چارم یہ کہ عورت کا راز ظاہر نہ کرے نہ طلاق میں نہ نکاح میں کیونکہ عورتوں کے راز کے فاش کرنے کے باب میں صحیح حدیث میں بڑا وعید آیا ہے اور بعض صلحاء سے مروی ہے کہ انھوں نے اپنی بی بی کو طلاق دینا چاہا لوگوں نے اُسے پوچھا کہ اُسکے باب میں آپ کو کیا شک ہو ہے فرمایا کہ عاقل آدمی اپنی بی بی کے راز کا پردہ نہیں کھولتا جب انھوں نے طلاق دے دی تو پوچھا گیا کہ آپ نے اُس کو طلاق کیوں دی فرمایا کہ میں اجنبی عورت کا حال کیوں کہوں۔

حاصل یہ کہ جو حقوق و آداب شوہر پر ہونے چاہئیں وہ یہی تھے جن کا بیان ہو گیا۔

دوسری قسم اُن حقوق کے بیان میں کہ عورت پر ہونے چاہئیں۔ اور قول ثانی اس باب میں یہ ہے کہ نکاح ایک طرح کا لونڈی ہونے کا ہے تو وہ شوہر کی لونڈی ہو چکی اس لیے اُس پر شوہر کی فرمانبرداری مطلقاً واجب ہے جس بات کا وہ اُس سے خواہاں ہو بشرطیکہ معصیت نہ ہو

یہاں دو دروازوں کو اپنے اندر اور چینی اور مینے لے سنا کہ یوں کہتی تھی ع یہ درہم قلیل ہیں پیش داغ فراق یار حضرت امام حسن علیہ السلام نے سر جھکایا اور اُس پر مس کیا اور فرمایا کہ اگر چھوڑنے کے بعد میں کسی عورت سے رجعت کرتا تو اسی سے کرتا۔ اور ایک روز آپ عبد الرحمن بن حارث بن ہشام کے پاس گئے جو مدینہ منورہ کے فقیہ اور رئیس تھے اور اپنا نظیر نہ رکھتے تھے اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے انھیں کو ضرب اہل کر کے فرمایا تھا کہ اگر بن ابی اس راہ میں نہ آتی تو میرے نزدیک یہ بہتر تھا کہ میرے پاس سو شخص حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے یادگار مثل عبد الرحمن بن حارث کے ہوتے پس جب حضرت امام حسن علیہ السلام اُنکے گھر گئے تو انھوں نے بہت تعظیم کی اور اپنی جگہ آپ کو بٹھلایا اور عرض کیا کہ آپ نے مجھے کمالا بھیجا ہوتا میں خود حاضر ہوتا آپ نے فرمایا کہ ضرورت مجھ کو ہی تھی انھوں نے پوچھا کہ وہ کیا ہے فرمایا کہ تمھاری لڑکی کا خوستگار سو کر آیا ہوا انھوں نے سر جھکایا اور کچھ دیر کے بعد سر اٹھا کر کہا کہ بخدا روے زمین پر چلنے والا ایسا کوئی نہیں کہ جو مجھ کو تم سے زیادہ محبوب ہی مگر تم جانتے ہو کہ میری لڑکی میرا جگر پارہ ہے جس بات سے اُس کو رنج ہوگا اُس سے مجھ کو رنج ہو چیکا اور جس بات سے وہ خوش ہوگی اُس سے میں خوش ہونگا اور آپ طلاق بہت دیتے ہیں مجھے خوف ہے کہ مبادا آپ اُس کو طلاق دے دیں تو پھر میرا دل آپ کی محبت میں بدل جاوے اور یہ مجھے اچھا نہیں معلوم ہوتا کہ آپ کے باب میں میرے دل میں کچھ تبدل آوے اس لیے کہ آپ جگر پارہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں اس صورت میں اگر آپ شرط کر لیں کہ میں اُس کو طلاق نہ دوں گا تو میں آپ سے عقد کروں گا آپ خاموش ہوئے اور اٹھ کر باہر چلے آئے عبد الرحمن کے گھر واپس آئے کسی نے ذکر کیا ہے کہ میں نے سنا کہ آپ چلے جاتے تھے اور کہتے تھے کہ عبد الرحمن کو یہی منظور تھا کہ اپنی بیٹی کو میرے گلے کا طوق کر دے۔ اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ حضرت امام حسن علیہ السلام کے زیادہ طلاق دینے سے تنگ ہوتے اور ہر سر میرا انکی طرف سے عذر کرتے اور اپنے خطبہ میں فرماتے کہ حسن طلاق بہت دیتے ہیں پس تم انکو اپنی بیٹیاں مت دو یہاں تک کہ ایک بار ہمدان کی قوم میں سے ایک شخص اٹھا اور عرض کیا کہ اے امیر المؤمنین بخدا جس قدر امام حسن علیہ السلام نکاح کرنا چاہیں گے ہم انکو لڑکیاں دینگے چاہیں وہ رکھیں اور چاہیں چھوڑیں اس بات سے حضرت علی رض خوش ہوئے اور فرمایا شہر اگر مجھ کو بے خشت کے دروازوں کی درباری تو ہمدان سے کون اندر چلے آؤ با سانی

اور شوہر کا حق عورت پر زیادہ ہونے میں بہت سی حدیثیں وارد ہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایما امرؤ کانت و زوجہا عنہا راضی و کانت الحجة (اور ایک شخص سفر کو گیا اور اپنی بی بی سے کہ گیا کہ بالا خانہ سے نیچے مت اترنا اور اس عورت کا باپ نیچے رہتا تھا اتفاقاً وہ بیمار ہوا اس عورت نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اجازت لینے کے لیے آوی بھیجا کہ اپنے باپ کے پاس اتروں آپ نے ارشاد فرمایا کہ اپنے خاوند کی اطاعت کر اسکا باپ مر گیا پھر اسے اترنے کی اجازت چاہی پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ اپنے شوہر کی اطاعت کر غرض کہ اسکا باپ دفن بھی ہو گیا اور وہ نہ اتری پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت سے کہلا بھیجا کہ تو نے جو اپنے شوہر کی اطاعت کی اس کے عوض میں اللہ تعالیٰ نے تیرے باپ کی مغفرت فرمائی اور ایک حدیث میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ اذ اصلت المرأة منسما وصايت شہراً وخطبت فرہماً واطاعت زوجہا وکانت حجة رہتا اس حدیث میں زوج کی فرمانبرداری کو ارکان اسلام پر زیادہ کیا۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار عورتوں کا ذکر فرمایا کہ پیٹ والیاں جنہ والیاں دودھ پلانے والیاں اپنی اولاد پر رحم کرنے والیاں اگر اپنے شوہر کو جو افعال کرتی ہیں نہ کرتیں تو انہیں کی نمازی عورتیں جنت میں داخل ہوتیں اور فرمایا اطلعت فی النار فاذا اکثر اہلها النساء فقلن لم یارسول اللہ قال یکتبن الکفن ویکفنن ویکفین عیشہ سے غرض شوہر سے ہی جو ان کے ساتھ معاشرت کرتا ہو۔ اور ایک دوسری حدیث میں ہے کہ میں نے جنت میں جھانک کر دیکھا تو تمام جنتیوں کی نسبت کر عورتیں بہت کم تھیں میں نے پوچھا کہ عورتیں کہاں ہیں فرمایا کہ انکو دوسری چیزوں نے روک دیا سونے اور زعفران نے یعنی زیور اور رنگین کپڑوں نے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک جوان عورت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جوان ہوں اور لوگ میرے ساتھ عقد کا پیام کرتے ہیں اور مجھ کو شادی کرنی چھی نہیں معلوم ہوتا پس شوہر کا حق عورت پر کیا ہے آپ نے فرمایا کہ اگر بالفرض شوہر کے سر سے پانوں تک پیپ ہو اور عورت اسکو چاٹے تب بھی اسکا شکر ادا نہ کر لی اسنے عرض کیا کہ میں نکاح کروں فرمایا کہ کر لے کہ نکاح کرنا بہتر ہے۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ایک عورت قبیلہ غنم کی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی اور عرض کیا کہ میں بے شوہر ہوں اور نکاح کرنا چاہتی ہوں پس شوہر کا حق کیا ہے آپ نے فرمایا کہ ایک حق شوہر کا یہ ہے کہ اگر ایک کی پشت پر ہوا اور اسوقت اس سے طلب کا صحبت کا ہو تو اس سے انکار نہ کرے اور ایک حق اسکا یہ ہے کہ کوئی چیز اس کے گھر سے بدوں اسکی اجازت کے نہ دیوے اگر دیوگی تو اس پر گناہ ہوگا اور شوہر کو ثواب ملیگا اور ایک حق اسکا یہ ہے کہ نفل روزہ بدوں اس کے اذن کے نہ رکھے اگر رکھے گی تو بھوکھی پیاسی رہے گی اور روزہ قبول نہوگا اور اگر اپنے گھر سے بدوں شوہر کے حکم کے کھلیگی تو جب تک گھر میں پھر کر آوے گی یا تو بہ کر لی اسکو فرشتے لعنت کرتے رہیں گے اور فرمایا لو انک ان لیسجد لاحد لامرأت امرؤ ان تسجد لزوجہا اور یہ اسلئے فرمایا کہ شوہر کا حق عورت پر زیادہ ہے اور فرمایا کہ عورت خدا تعالیٰ ذات مقدس سے زیادہ تر قریب اسوقت ہوتی ہے کہ جب اپنی کوٹھری کے قریب ہو دے اور عورت کی نماز اپنے گھر کے صحن میں بہ نسبت مسجد میں نماز پڑھنے کے بہتر ہے اور اپنی کوٹھری میں نماز پڑھنے بہ نسبت گھر کے صحن میں نماز پڑھنے کے اور کوٹھری در کوٹھری میں نماز پڑھنے کوٹھری کی نماز کی نسبت کہ افضل ہے۔ اور یہ اسلئے فرمایا کہ مدار عورت کے حال کا پردہ پر ہی جس صورت میں پردہ زیادہ ہو گا وہی اس کے حق میں افضل ہے۔ اور اسی وجہ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امرؤ عورۃ فاذا خرجت استشر فاما الشيطان اور فرمایا کہ عورت کی دس برہنگیاں ہیں جب وہ نکاح کر لیتی ہے تو شوہر ایک برہنگی کو چھپا دیتا ہے اور جب مرجاتی ہے تو قردوسوں برہنگیوں کی پردہ پوش ہوتی ہے۔ غرض کہ شوہر کے حق عورت پر بہت سے ہیں انہیں سے زیادہ اہم دو ہیں ایک بچاؤ اور پردہ دوسرے زائد از حاجت چیز کا مطالبہ نہ کرنا اور جس وقت کہ اسکی کمائی حرام کی ہو تو اس سے بچے رہنا چنانچہ زمانہ سلف میں عورتوں کی عادت ایسی ہی تھی کہ جب دی اپنے گھر سے باہر جاتا تو اسکی بی بی یا بیٹی اس سے کہتی تھی کہ خبردار حرام کائی مت کرنا کہ ہم جو کچھ اور تکلیف پر صبر کر لینگے مگر دوزخ کی آگ پر صبر نہ کر سینگے۔ اور ایک شخص نے سلف کے لوگوں میں سے سفر کا ارادہ کیا اور اس کے ہسالیوں کو اسکا سفر برا معلوم ہوا سب نے اسکی بی بی سے کہا کہ تو اس کے سفر پر کیوں راضی ہوتی ہے یہ تو تیرے نفقہ کیلئے

حج جو عورت
اس سے اس کا شوہر
اس سے اس کا شوہر
جنت میں نہیں جاتا
شوہر کی عورت پر زیادہ
میں جب عورت نماز
پہننا نہ دے اور نہ
کے روزے نہ رکھے
اپنی شوہر کی مخالفت
کے اور اپنے شوہر کی
اطاعت کرے وہ بچاؤ
سب کی خدمت میں نہیں
ہوگی اور اللہ تعالیٰ
بڑی احسان مند ہے
میں نہ دوزخ میں جاتا
آؤنگا اگر دوزخی
انہیں عورتوں میں
عورتوں کے شوہر کا
وہ جسے یا رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا کہ عورت کا شوہر
اور شوہر کی عورت پر
کئی ہیں اور اس میں
کی کوئی عورت اس
سے کہ عورت کو دس
اور اس کے بعد کہ
کو شوہر کے لیے حرام
اور عورت کی عورت
پر عورت کی عورت

کچھ چھوڑے نہیں جانا اُسے جواب دیا کہ میں نے اپنے شوہر کو جب سے دیکھا ہر کھانے والا ہی پایا ہر رزاق نہیں پایا میرا رب میرا رزاق ہے کھانے والا چلا جاویگا رزاق میرے پاس رہیگا اور رابعہ بنت اسمعیل نے احمد بن ابی الحواری سے پیام اپنے کلچ کا کیا اُنکو بوجہ اپنی عبادت کے برا معلوم ہوا اور فرمایا کہ بخدا مجھ کو عورتوں کی خواہش نہیں کہ میں اپنے دھندے میں لگا ہوں رابعہ نے کہا کہ میں اپنے حال میں تم سے زیادہ مشغول ہوں اور مجھ کو مرد کی خواہش نہیں مگر مجھ کو اپنے شوہر سے مال بہت ملا ہے میں چاہتی ہوں کہ تم اُس مال کو اپنے یاروں پر خرچ کرو اور تمہارے سب سے مین نیکبختوں کو بچان جاؤں اور مجھ کو بھی خدا کی طرف کی راہ ہجاوے احمد ج نے فرمایا کہ میں اول اپنے استاد سے اجازت لے لوں پس آپ حضرت ابوسلیمان دارانی کے پاس گئے اور اُن سے یہ ماجرا کہا جب آپ نے اُس عورت کی گفتگو سنی تو فرمایا کہ اُس سے کلچ کر لے کہ وہ خدا کی ولی کیونکہ اُسکی یہ گفتگو صبیحوں کی ہے احمد ج کہتے ہیں کہ اب مجھ کو کلچ سے منع فرمایا کرتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ ہمارے یاروں میں سے جس کسی نے کلچ کیا ہو وہ بدل گیا ہو خلاصہ یہ کہ میں نے اُس سے کلچ کیا اور اُس نے استقدر کھانا پکوا کر کھلوایا کہ ہمارے گھر میں ایک چوہہ کا رتہ خانہ تھا لوگ جو جلدی ٹھکنے کے مارے کھانے کے بعد ہاتھ اسیں دھو دیتے تھے اُس پانی کی تری سے وہ خراب ہو گیا اور جو لوگ اُشان وغیرہ سے ہاتھ دھوئے اُنکا تو کیا ذکر ہو اور میں نے اُس کے بعد تین عورتوں سے اور شادی کی تو اُس کا یہ دستور تھا کہ مجھ کو عمدہ چیزیں کھلاتی اور خوشبو لگاتی اور کہتی کہ جاؤ اب اپنی بیویوں میں مٹے کرو۔ اور یہ رابعہ شام میں ایسی تھی جیسے بصرہ میں رابعہ بصری تھیں۔ اور عورت پر واجبات میں سے ہے کہ شوہر کے مال میں سے فضول خرچی نہ کرے بلکہ اُس کے مال کی حفاظت کرے انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عورت کو حلال تھیں کہ شوہر کے گھر سے بدون اُسکی اجازت کے کھانا دے ڈالے بجز ترخراک کے جسکے بڑے کا خوف ہو پس اگر اُسکی رضامندی سے کھلاویگی تو شوہر کے برابر اُسکو ثواب ہوگا اور اگر بدون اُسکی اجازت کے کھلاویگی تو ثواب شوہر کو ہوگا اور گناہ اُسپر رہیگا۔ اور عورت کا حق ما باپ پر یہ ہے کہ اُسکو دوسرے لوگوں کے ساتھ اچھی طرح پیش آنا اور شوہر کے ساتھ اچھی طرح رہنا سکھلاوین چنانچہ مروی ہے کہ اسماء بنت خارجہ فرماتی ہیں کہ اپنی بیٹی کی شادی کے وقت اُسکیون کہنا کہ جس گھر میں تو آئی تھی اب اُس سے نکلتی ہو اور ایسے بستر پر جاتی ہو جس سے تو واقف نہ تھی اور ایسے آدمی کے پاس رہیگی جس سے پہلے سے الفت نہ تھی تو بیٹی تو اُسکی زمین بننا کہ وہ تیرا آسان بنایا دیکھا اور تو اُسکے لیے باعث آرام ہونا دے تیرے لیے باعث آرام ہوگا اور تو اُسکی لونڈی ہونا دے تیرا غلام رہیگا اپنی طرف سے اُسکے پاس مت جانا کہ تجھے نفرت کرے اور نہ اُس سے دور ہونا کہ تجھ کو بھول جاوے بلکہ وہ اگر تیرے پاس ہو تو اُسکے قریب ہونا اور اگر غلطیہ رہے تو دور رہنا اور اُسکی ناک اور کان اور آنکھ کا لحاظ رکھنا کہ تجھے بجز خوشبو کے اور کچھ نہ سونگھے اور جب سنے تب اچھی بات سنے اور جب دیکھے اچھی بات دیکھے اور ایک شخص نے

اپنی بی بی کو یوں کما نہ سظم	اور گدڑ کر مجھے تاہو تو حبیب جاوون	ہو غضب مجھ کو توہر گزمت ملا اپنی زبان	اُوھول کے اندر مجھ کو مست بجایا یاور کہ
تجھ کو کیا معلوم ہو اور کیسی ہو عینا	گھرت شکوہ نہ کر اُس سے ہوزائل جبکہ	ہو سلم دل بدلنے میں نہیں گتی ہون	میں نے دیکھا ہر نہیں ہتی ہر باقی دوستی
دل میں جہنم بل دینا کا ہو کچھ دیرنا	اور تنو کی ایک بات عورت کے آداب میں یہ ہے کہ اپنے گھر میں بیٹھے چوڑ وغیرہ کا شغل رکھے چھت پر چڑھنے	اور چھانکنے کی کثرت نہ کرے ہمسایوں سے بات کم کرے اور بدون ضرورت بخدیہ اُسکے گھر میں نہ جاوے شوہر کے پیچھے اور سامنے اُسکا لحاظ رکھے	اور ہر کام میں اُسکی خوشی کی خواہش رہے اپنے نفس میں اور اُسکے مال میں خیانت نہ کرے اور نہ بدون اُسکی اجازت کے گھر سے باہر قدم رکھے
اور اگر اُسکی اجازت سے بھی نکلے تو پرانے کپڑوں میں چھپی ہوئی نکلے اور قالی جگہوں میں چلے پیچ سڑک اور بازار سے بچی رہے اور اس بات سے	اقرار کرے کہ کوئی اجنبی اُسکی آواز پہچانے یا اُسکے جسم پر واقف ہو ایسا نہ کرے کہ شوہر کے دوست سے اگر کوئی اپنا کام کہے تو وہ اُسکو پہچان جاوے	بلکہ اگر گمان کرتی ہو کہ یہ مجھ کو پہچانتا ہو تو آواز بدل دے۔ ہمہ تن اپنے حال کی بہتری اور گھر کے انتظام میں مصروف رہے اور نماز روزہ سے	سروکار رکھے اور اگر شوہر کا کوئی دوست دروازہ پر آوے اور شوہر گھر میں نہ ہو تو اپنی اور شوہر کی غیرت کا تحقیقی یہ ہے کہ اُس سے کچھ سوال

عبادت کرتا ہوں آپ نے فرمایا کہ تیرے نفقہ کی کفالت کون کرتا ہے؟ جس نے عرض کیا کہ میرا ایک بھائی کرتا ہے آپ نے فرمایا کہ تیرا بھائی تجھ سے زیادہ عابد ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو چیرمین مجھ کو ایسی معلوم تھیں کہ تکوینت سے قریب اور ذونج سے دور کریں وہ میں نے تکویدون حکم کیے نہیں چھوڑیں اور جتنی باتیں میں اسی جانتا تھا کہ تکوینت سے دوزار و ذونج سے قریب کریں اُن سے بدون منع کیے نہیں چھوڑا اور جبریل نے میرے دل میں پھونک دیا ہے کہ کوئی نفس نہیں مرے گا جب تک کہ اپنا رزق پورا نہ لے لے اگرچہ رزق مذکور اُس کے پاس دیر کرے تو اسے پس اللہ سے خوف کرو اور طلب رزق اچھی طرح کرو۔ اس حدیث میں رزق کو اچھی طرح طلب کرنے کا حکم فرمایا اور یہ نہیں فرمایا کہ طلب مت کرو پھر اس حدیث کے آخر میں ارشاد فرمایا کہ کسی رزق کا دیر کرنا تکوینت سے بابت کا باعث نہونا چاہیے کہ تم اُس کو خدا سے تعالیٰ کی نافرمانی کر کے طلب کرو اس لیے کہ جو چیز خدا سے تعالیٰ کے پاس ہو وہ اُس کی نافرمانی سے نہیں ملتی اور ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ بازار اللہ تعالیٰ کے دسترخوان میں جو شخص اُن میں آویجا کچھ اُن میں سے پاویگا۔ اور فرمایا تم میں سے کوئی شخص رسی لیکر لکڑیاں اپنی پیٹھ پر لا دلاوے تو اس سے بہتر ہے کہ کسی شخص کے پاس جاوے جس کو خدا تعالیٰ نے مال دیا ہو اور اُس سے سوال کرے وہ اُس کو دے یا نہ دے اور فرمایا مَنْ قَفَحَ عَلَى نَفْسِهِ بَابًا مِنْ السَّوَالِ فَفَحَّ اللَّهُ عَلَيْهِ سُبُعَيْنِ بَابًا مِنْ الْفَقْرِ اور آثار اس باب میں یہ ہیں کہ لقمان حکیم نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا حلال کمائی کرنے سے مفلسی دور کرنا کیونکہ جو فقیر ہو جائے گا اُس کے اندر تین باتیں پیدا ہوتی ہیں اول دین کی نرمی دوسرے ضعف عقل تیسرے مروت کا جاتا رہنا اور ان تینوں سے بڑھ کر یہ ہے کہ آدمی اُس کو حقیر جانتے ہیں۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تکوینت چاہیے کہ طلب رزق میں تقاعد کرو اور یوں کہو کہ بار خدا یا ہمارے رزق دے اس لیے کہ تم جانتے ہو کہ آسمان سے سونا اور چاندی نہیں برستا۔ اور زید بن سلمہ اپنی زمین میں درخت لگا رہے تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اُن کو فرمایا کہ یہ تم خوب کرتے ہو آدمیوں سے بے پروا ہو جاؤ چاہیے کہ اس سے تمہارا دین زیادہ محفوظ رہے گا اور اسی صورت میں اُن پر کم زیادہ کر سکو گے جیسے کہ اچھے شاکر کہا ہے شعر خدست زور میں ہوں مصروف دائم اس لیے ہوں نہیں سکتا کم لوگوں پر گرمو دے نہ مال ہے اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ کو برا معلوم ہوتا ہے کہ کسی آدمی کو بیکار دیکھوں نہ دنیا کا کام کرتا ہو نہ دین کا۔ اور حضرت ابراہیم نخعی سے کسی نے سوال کیا کہ یہ فرمائیے کہ تپا سوار آپ کو زیادہ پسند ہے یا وہ شخص کہ عبادت کے لیے فارغ ہو رہا ہو آپ نے فرمایا کہ میرے نزدیک تپا سوار اگر زیادہ محبوب ہے اس لیے کہ وہ شخص جہاں میں مصروف ہے کہ شیطان بھی اُس کو ناپسند نہیں اور کبھی تولنے میں اور کبھی لینے اور دینے میں دھوکا دیا چاہتا ہے اور وہ اُس سے لڑتا ہے اور اُس کی اطاعت نہیں کرتا۔ اور حضرت حسن بصری رح نے اس باب میں اُن کے خلاف بیان کیا ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مجھ کو اور کسی جگہ میں اپنا رزق خوش نہیں آتا بجز اس جگہ کے کہ اُس میں بازار کرتا ہوں اور اپنے گھر والوں کے لیے خرید و فروخت کرتا ہوں۔ اور بشیر رح نے فرمایا ہے کہ بعض وقت میں سنتا ہوں کہ فلان شخص مجھ کو برا کہتا ہے تو یاد کرتا ہوں کہ مجھ کو اس کی حاجت نہیں اس یاد سے اُس کی بات مجھ پر آسان ہو جاتی ہے۔ اور یوب رح نے فرمایا ہے کہ کوئی عیشیہ کرنا جس سے کچھ مل جاوے میرے نزدیک لوگوں سے مانگنے کی نسبت کراچیا ہے۔ اور ایک بار سمندر میں طوفان آیا کشتی والوں نے حضرت ابراہیم اوہم رح سے جو کشتی میں اُن کے ساتھ تھے عرض کیا کہ دیکھ کیسی شدت ہے آپ نے فرمایا کہ شدت اس کا نام نہیں شدت یہ ہے کہ لوگوں محتاج ہو اور یوب رح کہتے ہیں کہ مجھ کو ابو قلاب رح نے فرمایا کہ بازار کا پچھا ست چھوڑ کہ تو اگر ایک قسم کی سلامتی ہو یعنی لوگوں سے سلامت رہنا ہے اور کسی کا محتاج نہیں ہوتا۔ اور امام احمد رح سے کسی نے پوچھا کہ آپ ایسے شخص کے حق میں کیا فرماتے ہیں جو اپنے گھر میں یا مسجد میں بیٹھ رہے اور کہے کہ میں کچھ کام نہ کروں گایاں تک کہ میری روزی میرے پاس آوے آپ نے فرمایا کہ وہ شخص علم سے بھر پور ہے اس لیے یہ ارشاد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں سنا کہ اللہ تعالیٰ نے میرا رزق میرے نذرہ کے سایہ کے نیچے بنایا ہے۔ اور جس وقت آپ نے پرندوں کا ذکر فرمایا تو ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے خاصاً و ثرواً لبطائنا یعنی صبح کو بھوکے اٹھتے ہیں اور شام کو پیٹ بھرے جاتے ہیں غرض اس سے یہ ہے کہ رزق کی طلب میں پرند بھی صبح کو اُدھر اُدھر جاتے ہیں۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب خشکی اور تری کی تجارت کیا کرتے اور اپنے باغوں کی خدمت کرتے پس اُن کا اقتدا

رج جو شخص اپنے
نفس پر سوال کرے
بیکار و ذونج
کے لئے تعالیٰ
آپ کو شکر و دعا
مطلب کی گواہی
جو اس سے
آپ کو سکائی
یاد اس سے
کام ۱۵ ص ۱۱
ترجمہ اصحاب
برداشت عم ۱۲

کافی ہو۔ اور اب تو قلمبے نے ایک شخص کو کہا کہ میں تم کو اگر طلب معاش میں مصروف دیکھوں تو میرے نزدیک اس سے اچھا ہو کہ تم کو مسجد کے کونے میں دیکھوں۔ اور کہتے ہیں کہ اور داعی رح حضرت ابراہیم بن ادہم سے ملے اور دیکھا کہ اُنکے سر پر لکڑیوں کا بوجھ ہو کھینے لگے کہ اسی ابو اسحاق شہقت کیون کرتے ہو تمہاری خدمت کو تمہارے بھائی کافی ہیں حضرت ابراہیم نے جواب دیا کہ اسی ابو عمر مجھ سے اس باب میں تعرض مت کرو کہ میں نے سنا ہے کہ جو شخص حلال کی طلب میں ذلت کی جگہ کھڑا ہوگا اُسکے لیے جنت واجب ہوگی اور حضرت ابو سلیمان دارانی رح فرماتے ہیں کہ ہمارے نزدیک عبادت اسکا نام نہیں کہ اپنے پانوں جوڑ رکھو اور دوسرے شخص کو کھانا کھلاوے بلکہ اول و دوم یون کی فکر کرو تب عبادت کرو اور حضرت معا بن جبل رض کا ارشاد ہے کہ قیامت کے روز ایک پکارنے والا پکارے گا کہ وہ لوگ کمان ہیں جنہے تمام روئے زمین میں خدا سے تعالیٰ بغض کرتا تھا اُس وقت مسجدوں کے سوال کرنے والے اُٹھیں گے۔ غرض کہ سوال کی مذمت اور دوسرے شخص کی خدمت پر بھروسہ کرنے کی برائی شرع کے نزدیک یہ بھی جو بیان ہوئی اور جس شخص کے پاس مال موروٹی ہو سکے بچہ کمانے اور تجارت کے کوئی چارہ نہیں۔ اب اگر یوں کہو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد تو یوں ہے کہ مجھ کو یہ حکم آئی نہیں ہوا کہ مال اکٹھا کرو اور سودا کروں میں سے ہو بلکہ یہ دجی مجھ پر ہوئی ہے کہ سچ بچھڑکنا و گن من الساجدین و اعبد ربک حتی یا ینک الیقین اور اسی طرح حضرت سلمان فارسی رض سے کسی نے کہا کہ آپ ہکو وصیت فرمائیے آپ نے فرمایا کہ تم میں سے جس کسی سے ہو سکے قویہ کرے کہ حالت حج میں یا کفار سے لڑنے میں یا اپنے پروردگار کی مسجد بنانے میں اُسکی موت واقع ہو یہ نہو کہ سوداگری کرتے کرتے اور لوگوں سے چٹنی کاروپہ لیتے لیتے مر جاوے تو اسکا جواب یہ ہے کہ ان احادیث کی تطبیق حالات کی تفصیل کے موقوف ہے ہم یہ نہیں کہتے کہ تجارت ہر چیز سے مطلقاً افضل ہو بلکہ ہماری غرض یہ ہے کہ تجارت سے یا قویہ مقصود ہو کہ بقدر کفایت مال حاصل ہوگا یا دولت اور زائد از قدر حاجت منظور ہو اگر تجارت سے یہی مطلوب ہو کہ زائد از حاجت ملے تاکہ مال بہت سا ہو اور دینہ جمع ہو جاوے نہ اسلئے کہ خیرات و صدقات میں دیا جاوے تو یہ تجارت بری ہی کیونکہ اس میں دنیا کی طرف بہت تن متوجہ ہونا پایا جاتا ہے جسکی چاہ تمام گناہوں کی اصل ہے اور اگر باوجود اسکے لوگوں سے ہاتھ وصول کرے گا تو ظلم اور فسق میں داخل ہو اور حضرت سلمان رض نے اسی قسم کی تجارت مراد لی ہے جس میں طلب زیادتی کی ہو لیکن جس صورت میں تجارت سے آدمی اسی بات کا طالب ہو کہ بقدر کفایت اپنے دم اور اپنی اولاد کے پیدارے اور مانگنے سے بھی بقدر کفایت اُسکو مل سکتا ہو تو ایسی صورت میں سوال سے بچنے کے لیے تجارت افضل ہے اور اگر اُسکو سوال کی ضرورت نہ ہوتی ہو بدون مانگے لوگ اُسکو دیتے ہوں تب بھی کچھ پیشہ کرنا افضل ہے کیونکہ لوگ اُسکو اسی نظر سے دیتے ہیں کہ وہ اپنی زبان حال سے سوال کرتا ہے اور لوگوں میں اپنی احمیاج کھلا لگلی کہ رہا ہے پس بہین جست اُسکو بچنا اور اپنا بھرم رکھنا بیکاری سے بہتر ہے بلکہ عبادت بہت مشغول ہونے سے بھی افضل ہے اور پیشہ نہ کرنا چار شخصوں کے لیے افضل ہے۔ اول جو شخص کہ عبادت بدنی کا عابد ہو دوم وہ شخص کہ اُسکو باطن کی سیر اور علوم حالات اور مکاشفات میں دل کا عمل حاصل ہو سوم وہ عالم کہ علم ظاہر میں سے ایسی باتوں میں مشغول ہو جو لوگوں کو دین کے باب میں کارآمد ہوں جیسے مفتی اور مفسر اور محدث ہیں چارم وہ شخص کہ لوگوں کی بہتری میں مصروف ہو اور اُنکے معاملات کا مشکفل ہو جیسے بادشاہ اور قاضی اور گواہ۔ تو ان چاروں قسموں کے لوگوں کو کسب میں مشغول ہونے کی نسبت کراپنا دھند کرنا افضل ہے بشرطیکہ بیت المال کے مال میں سے خواہ فقرا اور علما پر وقفی اشیاء میں سے بقدر کفایت لیتے ہوں اور اسی وجہ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم وحی ہوئی سچ بچھڑکنا و گن من الساجدین اور یہ حکم نہ ہوا کہ گن من اتا جرن اسلئے کہ آپ میں یہ چاروں وصف مع اور زیادہ اوصاف کے جو خارج از حیطہ بیان ہیں موجود تھے۔ اور یہی وجہ تھی کہ جب حضرت ابو بکر صدیق رض منہ آرا سے خلافت ہوئے تو اصحاب رض نے اُنکو تجارت کے ترک کرنے کا مشورہ دیا اسلئے کہ شغل تجارت میں مسلمانوں کے کام کی فرصت کم ہوتی تھی پس آپ نے یہ معمول کر لیا کہ بیت المال میں سے بقدر کفایت لے لیتے اور اسی کو بہتر بھرا اور جب آپ کی موت قریب ہوئی تو وصیت کر دی کہ جس قدر زمین نے بیت المال میں سے

یہاں فرمایا ہے کہ اس کی اور مسجدوں کے داروں میں اور بزرگی کر اپنے بیٹے کی جیسے ایک ہو چکا تھا لہذا ۱۲

لیا ہو اُس قدر اُس میں رکھ دینا الا ابتداء میں اُس کا لینا ہی بہتر جانا تھا اور ان چاروں شخصوں کے لیے دو حالتیں اور ہیں ایک یہ صورت ہو کہ جب وہ پیشہ کچھ نہ کریں تو ان کی کارروائی لوگوں کے ہاتھ سے اور مال زکوٰۃ خواہ صدقہ وغیرات سے ہوئی جاوے اور انکو سوال کی حاجت نہ پڑے پس ایسی صورت میں پیشہ کا نہ کرنا اور اپنے کام میں مشغول رہنا بہتر ہی اس لیے کہ ہمیں لوگوں کو خیرات پر مدد کرنا اور جو حق اُنہیں واجب ہو اُس کا قبول کرنا خواہ اُن کے زائد از حاجت مال کو خیرات میں صرف کرنا پاپا جاتا ہو۔ دوسری حالت یہ ہو کہ سوال کی حاجت پڑے اور شامل ہمیں نہ ہو جتنی تشددیات کہ سوال اور اُسکی مدت میں ہم نے بیان کی ہیں اُن سے بظاہر یا معلوم ہوتا ہو کہ سوال سے بچنا اولیٰ ہو اور بدو احوال اور اشخاص کے لحاظ سے اسباب میں حکم مطلق دینا مشکل ہی بلکہ آجی کے اجتہاد پر منحصر ہو کہ اپنے لیے جس بات میں بہتری جائے اُسکو اختیار کرے یعنی میزان عقل کے ایک پلہ میں سوال کی وقت اور مروت کا جاتا رہنا اور دوسرے کے سامنے کھڑا ہونا اور منت کرنی رکھے اور دوسرے پلہ میں علم و عمل میں مشغول ہونے سے جو فائدہ اپنے آپ کو اور دوسروں کو ہوتا ہو اُسکو رکھے اور دیکھے کہ کونسا انہیں بھاری ہوتا ہو کیونکہ بہت لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اُنکا فائدہ اور خالق کا نفع اُنکے علم و عمل میں مشغول ہونے سے بہت ہوتا ہو اور قدر کفایت اُنکی ادنیٰ اشارہ اور کثایت سوال سے حاصل ہو جاتی ہو اور بعضوں کا معاملہ برعکس ہوتا ہو۔ اور بعض اوقات مطلوب اور معذور چیز کا پلہ برابر پڑتا ہو اُس وقت طالب کو اپنے دل سے فطری لینا چاہیے گو مفتی کچھ ہی حکم لگا دیں اس لیے کہ فتوے میں سب صورتوں کی تفصیل اور اصول ہر ایک بعض اوقات میں نہیں ہوا کرتے۔ اور سلف میں بعض لوگ ایسے ہوئے ہیں کہ اُنکے تین سو ساٹھ دوست تھے سال بھر میں ایک ایک روز ہر ایک کے یہاں رہا کرتے تھے اور بعضوں کے صرف تین دوست تھے کہ مہینہ میں ایک روز ہر ایک کے یہاں رہتے اور خود کوئی کام بجز عبادت پروردگار کے نہ کرتے اس لیے کہ جانتے تھے کہ جن لوگوں کے یہاں ہم رہتے ہیں اور وہ ہماری خدمت کرتے ہیں اس خدمت کو وہ اپنی سعادت سمجھتے ہیں اور ہمارے قبول کے باعث اپنی گردنوں پر بار بنت جانتے ہیں پس اُنکی خیرات کا قبول کرنا اُن کا برکے حق میں علاوہ اُنکی عبادات کے منجانب خیرات ہوتا ہو۔ غرض کہ طالب کو ان امور میں نظر دقیق کرنی چاہیے کیونکہ لینے والے کو ثواب اُسی قدر ہوتا ہو جتنا دینے والے کو ہوتا ہو بشرطیکہ لینے والا اُس مال سے اپنے امور دینی میں مدد لے اور دینے والا بطیب خاطر دیوے۔ اور جو شخص کہ ان باتوں سے واقف ہو جاوے گا اُسکو ملن ہو کہ اپنا حال جان لے اور اپنی حالت اور مصلحت وقت کی نسبت کرجو بات اُسکے حق میں افضل ہو اپنے دل میں اُسکو وضع پاوے واقعہ علم بیان تک پیشہ کرنے کی فضیلت بیان ہوئی اب چونکہ جن معاملات سے آدمی کچھ پیدا کرتا ہو انہیں چار باتیں ضروری ہونی چاہئیں اول درستی معاملہ دوم عدل سوم احسان چہارم دین کا خوف پس ہم ان چاروں باتوں کو اگلی چار فصلوں میں بیان کریں گے اور دوسری فصل میں درستی معاملہ کے اسباب شروع کرتے ہیں۔

دوسری فصل بیع اور سود اور ہبہ اور ٹیکہ اور مضاربہ اور شرکت سے کمانے کی کیفیت اور ان معاملات کی صحت میں شرع کی شرطوں کے بیان میں کہ شرع میں ایسا کیا جائے کہ

و آخ ہوا کہ اس فصل کا مضمون جاننا ہر مسلمان صاحب کسب پر فرض ہے کیونکہ یہ جو حدیث میں وارد ہو طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم اس سے یہی غرض ہے کہ جس علم کی حاجت ہو اسکا سیکھنا فرض ہے اور ہمیشہ ور کو پیشہ کے علم کی حاجت ہوتی ہے اسلئے اسکو سیکھنا اس علم کا واجب ہے کہ جب اس علم سے واقف ہو گا تو معاملہ کی فاسد کرنے والی باتوں کو معلوم کر لے گا اور معاملہ میں اُسے احتراز کرے گا اور اگر کوئی مسئلہ جزئی مشکل پیش ہو گا تو جب تک اسکو دریافت نہ کر لے گا تب تک اس میں توقف کرے گا کیونکہ جب تک مجہلاً اسباب فساد کو نہ جان لے گا تو اسکو کیسے معلوم ہو گا کہ توقف اور دریافت کرنا کس وقت اُسکے ذمہ واجب ہے اور اگر اہل معاملہ یہ کہے کہ میں علم کو اول نہیں سیکھتا بلکہ اپنا کام کیے جاؤں گا جب تک کہ کوئی معاملہ سخت مجھ کو پیش آوے اُس وقت اسکا مسئلہ پوچھ لوں گا اور فتویٰ دریافت کر لوں گا تو اسکو یوں جواب دیا جاوے گا کہ جس صورت میں کہ تم کو مجھ علم معاملہ کی مفید چیزوں کا نہیں پتہ ہو گا کہ یہ معاملہ قابل دریافت ہے کیونکہ تو معاملہ کیے جاوے گا اور اسکو صحیح اور مصلح جانے لگا

۱۲۔ علم طب کرنا یعنی ہر سالانہ پیرا۱۱ ماہ اور ایک اھواور مریضی سے نصیف کیا ہو۱۲

حالانکہ حقیقت میں شاید درست نہ ہو اس نظر سے علم تجارت میں استقدر کا جاننا ضروری ہو تاکہ معلوم ہو کہ فلاں معاملہ مباح ہے اور فلاں ممنوع اور یہ معاملہ ظاہر ہے اور یہ مشکل۔ اور ہمیں وجہ حضرت عمرؓ سے مروی ہے کہ آپ بازار میں پھر کرتے اور بعض سودا گروں کو دُور سے مارتے اور فرماتے کہ ہماری بازار میں وہی خرید و فروخت کرے جو علم خرید و فروخت کے مسائل کا رکھتا ہو ورنہ سود کما جاوے گا خواہ اسکی مرضی ہو یا نہ ہو۔ اور علم معاملات کا بہت ہو مگر ان چھوٹے عقد مذکورہ بالا کی اکثر پیشیوں میں ضرورت رہتی ہو ایسے ہم انھیں کی شرطوں کو چھ بیانون میں علحدہ علحدہ لکھتے ہیں۔

پہلا بیان بیع کے ذکر میں۔ بیع کو اللہ تعالیٰ نے حلال فرمایا ہے اور اس کے رکن تین ہیں۔

رکن اول عاقد ہے یعنی معاملہ کرنے والا۔ اس میں تاجر کو چاہیے کہ چار شخصوں سے بیع کا معاملہ نہ کرے ایک لڑکا و دو مجنون سوم غلام چہارم باندھا ایسے کہ لڑکا اور مجنون غیر مکلف ہیں تو لڑکا اگر خرید و فروخت کرے گا تو اسکو ولی نے اجازت دے دی ہو اسکی بیع امام شافعی کے نزدیک درست نہوگی اور لڑکے اور مجنون سے جو کچھ سودا کر لیا اور اس کے پاس سے ضائع ہو گا تو اسپر تاوان آویگا اور اگر اپنی چیز اُنکے حوالہ کرے گا اور تلف ہو جاوے گی تو اُسی کا مال جاوے گا لگو کچھ نہ دینا پڑے گا اور غلام عاقل کی خرید و فروخت بدون اُس کے آقا کی اجازت کے درست نہیں تو کچھ بڑے اور نان بائی اور قصائی وغیرہ کو چاہیے کہ غلاموں کے ساتھ کوئی معاملہ نہ کریں جب تک کہ اُنکے مالک اُنکو خرید و فروخت کی اجازت نہیں اور مالک کی اجازت دو طرح سے معلوم ہو سکتی ہے یا تو اس طرح کہ خود سودا گر مالک کے گھنٹے سے سن لے یا شہر میں مشہور ہو جاوے کہ فلاں غلام اپنے آقا کی طرف سے خرید و فروخت کا مجاز ہے یا کوئی عاقل اُس سے کہہ دے کہ یہ غلام مجاز ہے پس اگر بدون اجازت آقا کے اُس سے معاملہ کرے گا تو یہ معاملہ باطل ٹھہرے گا اور جو کچھ غلام سے لیا بشروط جاتے رہے اُس کے آسکا تاوان مالک کے حوالہ کرنا پڑے گا اور جو چیز غلام کو دیگا اگر اُس کے پاس سے جاتی رہے گی تو اُس کا تاوان نہ اسپر ہو گا نہ آقا پر بلکہ جب غلام آزاد ہو جاوے گا اُس وقت اُس سے مطالبہ ہو جائے گا۔ اور اندھے کا معاملہ اس وجہ سے درست نہیں کہ بن دیکھی چیز کی خرید و فروخت کرتا ہے ایسے اسکی تدبیر یہ ہے کہ اُس سے کہہ دیا جاوے کہ کسی واقف کار کو اپنا دکیل کر دے تاکہ تیری طرف سے خرید و فروخت کرے اس صورت میں وکالت درست ہوگی اور دکیل کی خرید و فروخت بھی صحیح ہوگی لیکن اگر خود اندھے سے معاملہ کرے گا تو فاسد ہوگا اور جو چیز اُس سے لیا اگر جاتی رہے گی تو قیمت دینی پڑے گی اور جو اندھے کو دیگا اور اُس کے پاس سے جاتی رہے گی اُس کا دام بھی نرخ بازار سے لے گا۔ اور کافر کے ساتھ معاملہ وادعتہ کا درست ہے مگر اُس کے ہاتھ قرآن مجید اور مسلمان غلام نہ بیچنا چاہیے اور جس صورت میں کہ وہ سربے ہو اُس وقت اُس کے ہاتھ ہتھیار بھی فروخت نہ کیے جاویں اور اگر یہ معاملات کیے جاویں گے تو مردود ہو جائیں گے اور معاملہ کرنے والا خدا تعالیٰ کا گنہگار ہوگا۔ اور ترکی سپاہی خواہ ترکمانی یا بدویا گرد اور چور اور خائن اور سود خوار اور ظالم یا اور شخص جس کا اک مال حرام کا ہو تو اُنکی چیز کو اپنی ملک میں نہ لانا چاہیے کیونکہ اُنکا مال حرام ہے ان اگر کوئی خاص چیز ایسی معلوم ہو جاوے کہ بوجہ حلال اُنکے پاس آئی ہو تو اُس کے لینے کا مضائقہ نہیں اور اسکی تفصیل باب حلال اور حرام میں آویگی

دوسرا رکن بیع کا وہ چیز ہے جس کا معاملہ ہوتا ہے یعنی جس مال کا کہ ایک کے پاس سے دوسرے کے پاس چلا جانا مقصود ہو خواہ وہ ثمن ہو یا بیع انہیں چھ شرطیں مقبر ہیں۔ اول یہ کہ وہ مال اپنی ذات سے نجس نہ ہو اور اگر ہوگا تو بیع درست نہوگی مثلاً گتے اور سور اور گوبر اور پاخانہ اور ہاتھی دانت اور اُس کے برتنوں کی بیع درست نہ ہوگی ہاتھی دانت کی بیع درست نہ ہونے کی یہ وجہ ہے کہ ہڈی مرنے سے ناپاک ہو جاتی ہے اور ہاتھی ذبح کرنے سے پاک نہیں ہوتا اور نہ اسکی ہڈی ذبح سے پاک ہو اور نیز شراب کی بیع اور جو جانور کہ کھائے نہیں جاتے اُنکی چربی کی بیع درست نہیں گو اُس کے چراغ میں جلانے اور کشتیوں میں مٹنے سے فائدہ ہو سکتا ہے اور پاک تیل اگر نجاست گرنے سے خواہ چوہے کے مرجانے سے نجس ہو جاوے تو اسکی بیع درست ہے اس وجہ سے کہ کھانے کے سوا اور چیزوں میں کام آسکتا ہے اور اسکی ذات نجس نہیں نجاست بیرونی سے نجس ہو گیا ہے اسی طرح ریشم کے کیڑوں کے اندون کی فروخت میں میرے نزدیک کچھ مضائقہ نہیں ایسے کہ وہ ایک جاندار کی ہل ہیں جو کارآمد ہوتا ہے اور اُنکو بیعتہ مرغ سے تشبیہ دینا کہ وہ بھی پرند کی ہل ہیں اس سے بہتر ہے کہ پتھال اور لید سے تشبیہ دیوں۔ اور رشک کے نافہ کی بیع

درست ہو اور جس صورت میں کہ وہ ہرن سے زندگی کی حالت میں علیحدہ ہو ہو تو اسکی طہارت کا حکم کرنا چاہیے ۲۔ دوسری شرط یہ ہے کہ وہ چیز کا رائے
اس سے یہ نکلا کہ حشرات الارض کی بیج اور چوہے اور سانپ کی بیج ناجائز ہو اور سانپ سے مدار یوں کو نفع ہو چھٹا یا سپیر وں کا نفع کہ سانپ
بامی سے نکال کر لوگوں کو دکھلاتے پھرتے ہیں قابل لحاظ نہیں یعنی اس وجہ سے اسکی بیج جائز نہ ہوگی۔ اور تہی کی بیج اور شہد کی مٹی اور جیتے
اور شیر کی اور ان جانوروں کی جو شکار کی لیاقت رکھتے ہیں یا انکا چمڑہ کارآمد ہو درست ہو اور بوجہ لادنے کے لیے ہاتھی کی بیج درست ہو
اور طوطے اور مور اور خوش رنگ جانوروں کی بیج گو وہ کھانے میں نہ آویں درست ہو اس لیے کہ انکی آواز سننی اور صورت سے دل بہلانا
ایک مباح غرض ہو مانگتا اگرچہ خوبصورت بھی ہو اسکو نہ لینا چاہیے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمائی ہے اور میں و
سارنگی و چنگ اور تار کے ہاجون اور کھیل کے ہاجون کی بیج جائز نہیں اس لیے کہ انین شرعاً کوئی نفع نہیں اسی طرح مٹی کے کھلونے جو عید
اور سیلون میں لڑکوں کے لیے کھتے ہیں انکا لینا جائز نہیں اس لیے کہ شرعاً انکا توڑنا واجب ہو مگر درخت وغیرہ کی صورت کا مضائقہ نہیں
اور کپڑوں اور رکابوں پر جو جانوروں کی صورتیں ہوتی ہیں انکا بیچنا درست ہو اور یہی حال تصویر دار برون کا ہو مگر اتنا فرق ہو کہ ان
چیزوں کا استعمال رکھے ہوئے درست ہو اور اوپر ٹانگ کر درست نہیں چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہؓ کو ارشاد فرمایا
کہ اسکا بچھونا بنا لو۔ پس چونکہ من وجہ اسے نفع لینا درست ہو تو اسی وجہ کے باعث انکی بیج بھی صحیح ہو تیسری شرط یہ ہے کہ معقود علیہ
عاقہ کی ملک ہو یا مالک کی اجازت سے اسکا عقد ہوتا ہو پس اگر کوئی چیز غیر مالک سے مول لے اس توقع پر کہ مالک اجازت دے دیگا تو
یہ عقد صحیح نہ ہوگا بلکہ اگر بالفرض مالک بعد کوراضی بھی ہو جاوے تو از سر نو معاملہ کرنا واجب ہو اسی طرح اگر زوجہ سے شوہر کا مال مول لے یا
شوہر سے زوجہ کا یا باپ سے بیٹے کا خواہ بیٹے سے باپ کا اس بھروسے پر کہ اگر مالک کو علم ہو جاوے گا تو رضی ہو جاوے گا تو یہ معاملہ صحیح نہ ہوگا۔
اس لیے کہ رضا مالک بیج سے مقدم ہوئی چاہیے اور وہ ان صورتوں میں پائی نہیں گئی اور ایسے معاملے بازاروں میں ہوتے ہیں مگر بندہ
دیندار کو چاہیے کہ اسے احتراز کرے۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ معقود علیہ ایسی چیز ہو جسکو شرعاً اور عسلاً حلال کر سکتا ہو تو جو چیز حلال نہ کر سکیگا
اسکی خرید و فروخت درست نہوگی جیسے بھاگا ہوا غلام اور پانی کے اندر مچھلی اور پیٹ کے اندر بچہ اور زکا مادہ پر ڈالنا اسی طرح جانور کے
پشت پر کی اون کو بیج کرنا اور تھنوں کے اندر کے دودھ کو بیچنا درست نہیں اس لیے کہ اسکا مشتری کو دینا دشوار ہو اور بیع اور بیع
لے چلے ہیں اور جن چیزوں کا مشتری کو دینا شرعاً متعذر ہو وہ ایسی ہیں جیسے مہون اور وقف کی چیز اور اتم ولہ تو انکی بیج بھی درست نہیں
اسی طرح مان کا بیچنا بدون اس کے پتہ کے جبکہ پتہ چھوٹا ہو خواہ بچے کو فروخت کرنا بدون اسکی دالہ کے جائز نہیں کیونکہ بیج کی صورت میں
اگر بیع حلالہ مشتری کرے گا تو دونوں میں جدائی ہو جائیگی اور بچہ کو اسکی مان سے جدا کرنا حرام ہو۔ پانچویں شرط یہ ہے کہ بیج کی تعیین اور
مقدار اور وصف معلوم ہو تعیین کے علم سے یہ مراد ہے کہ معین چیز کی طرف اشارہ کر دے اس سے یہ نکلا کہ اگر بائع یوں کہے کہ تیرے ہاتھ اس
گلہ میں سے ایک بکری میں نے بیچی جو نسبی تو چاہے یا ان تھانوں میں سے جو تیرے سامنے ہیں ایک تھان چچا یا اس کپڑے میں ایک گز فروخت
کیا جدھر سے چاہے لے لینا یا اس زمین میں سے دس گز زمین بچی جدھر سے چاہے ناپ لینا تو بیع باطل ہوگی اور یہ سب باتیں ایسی ہیں
کہ دین میں شکی برتنے والے انکے عادی ہیں مان اگر یوں کہے کہ اس چمڑا کا آدھا یا چوتھائی یا دشواں حصہ فروخت کرنا ہوں تو بیج جائز
ہوگی اور مقدار بیج کا علم ناپنے یا تولنے یا اسکے دیکھنے سے ہوتا ہو پس اگر بائع یوں کہے کہ اس کپڑے کو تیرے ہاتھ اسقدر بچتا ہوں جتنے پر
فلان شخص نے اپنا کپڑا بیچا ہے حالانکہ دونوں کو اسکا حال معلوم نہیں تو یہ بیج باطل ہوگی اسی طرح اگر یوں کہے کہ اس پتھر کے وزن کی برابر
فروخت کیا اور معلوم نہیں کہ وہ وزن مرقع کی رو سے کتنا ہو تو بیج باطل ہو اور اگر یوں کہے کہ تیرے ہاتھ یہ گیہوں کا ڈھیر فروخت کیا یا اس
ہیانی کے روپیہ کی عوض یا سونے کے اس ٹکڑے کے عوض بیج کیا اور مشتری ان چیزوں کو دیکھ رہا ہو تو بیج درست ہوگی اور مقدار بچانے

صرف نظر کا انداز کافی ہوگا۔ اور وصف کا علم چیزوں کو دیکھنے سے ہوا کرتا ہے تو غائب چیز کی بیچ درست نہوگی لیکن اگر چیز کو پہلے دیکھ لیا ہو اور دیکھ کر اسے دن گذرے ہوں کہ اس قدر حصین غالباً وہ بدلی نہوگی تو بیچ درست ہوگی مگر مذہب ٹھیک یہی ہے کہ وصف دیکھنے کے قائم مقام نہیں ہوتا۔
ع شنیہ کے بودمانندیدہ ۴ اور بنی ہوئی چیزوں میں تو زمی کپڑوں کی بیچ اس کے نقوش کے اعتبار پر درست نہیں جب تک کہ پیش نظر ہوا۔
یگہوں کی بیچ بانی کے اندر ناجائز ہے۔ اور چاول کی بیچ اس پوست کے اندر جس سمیت وہ ذخیرہ کیا جاتا ہے اور دھان کھلتا ہے درست ہوا۔
ایسا ہی بادام اور ناریل کی بیچ اندرونی پھلکے کے اندر درست ہے دونوں پوست سمیت جائز نہیں اور باقلاء ترکی بیچ دونوں پوستوں میں ضرورت کی وجہ سے درست ہوا اور نقاع کی بیچ میں تسامع کیا جاتا ہے اس وجہ سے کہ سلف کے لوگ اس کی بیچ کے عادی تھے اور ہم اس بیچ کو بدلہ کے عوض میں اباحت ٹھہراتے ہیں پس اگر اس لیے خرید گیا کہ اس کو فروخت کرے تو قیاس یہی ہے کہ بیچ باطل ہو اس لیے کہ وہ پیدائش کی رو سے پوشیدہ نہیں رہتا اور یہ بھی بعید نہیں کہ تسامع کی وجہ یہ بیان کی جاوے کہ باہر نکالنے سے وہ انار کی طرح بگڑ جاتا ہے اس لیے اس کو بدلہ نکالنے کے وقت کرنے میں مضائقہ نہیں جیسے اور مستور اختلافت چیزیں ہیں۔ چھٹی شرط یہ ہے کہ اگر بیچ پر ملک معاوضہ کی جہت سے ہوئی ہو تو وہ قبضہ میں آجانی چکا اور یہ ایک شرط خاص ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی چیز کی بیچ سے منع فرمایا ہے جس پر بیع نے قبضہ نہ کیا ہو اور اس باب میں زمین اور منقول چیزیں یکساں ہے تو جس چیز کی خرید و فروخت قبض سے پیشتر ہوگی اس کی بیچ باطل ہوگی اور منقول چیز کا قبضہ اٹھایا جانے سے ہے اور زمین کا قبضہ اس طرح ہے کہ دوسرے کی چیز اس میں کچھ نہ رہنے پاوے اور غیر کا تصرف اٹھ جاوے اور جس غلہ کو ناپنے کی شرط پر خرید ہو اس کا قبضہ بدو ن ناپنے کے کامل ہوا اور ترکہ کی بیچ اور وصیت اور ودیعت کے مال کی اور ایسی چیزوں کی جن میں ملک بوجہ عوض دینے کے نہ ہوئی ہو قبضہ سے پہلے جائز ہے۔
تیسرا رکن بیع کا لفظ عقد ہے اس میں ایجاب اور اس کے متصل ہی قبول کا ہونا ایسے لفظوں سے جن سے مقصود نکلتا ہو اور صراحتاً یا کثرتاً غرض سمجھ میں آتی ہو ضرور ہے مثلاً اگر یوں کہے کہ میں نے تجھ کو یہ چیز اتنے کے بدلے دی بجائے یوں کہنے کے کہ تیرے ہاتھ اتنے کو بھی اور دوسرے نے کہا کہ میں نے قبول کی تو بیچ درست ہوگی بشرطیکہ دونوں کا مقصود ان الفاظ سے بیچ ہو کیونکہ اگر یہ الفاظ دو کو پڑوں یا گھوڑوں وغیرہ میں جارہے ہوں تو ان الفاظ سے سنگنی کا احتمال بھی ہو سکتا ہے اور نیت کے باعث احتمال دور ہو جاتا ہے اور تصریح کر دینے سے کچھ خصوصیت ہی نہیں رہتی مگر کیا یہ سے جس چیز میں بولو گے اس سے ملک اور حلال ہونے کا فائدہ ہوگا۔ اور بیچ میں ایسی شرط نہ لگانی چاہیے جو مقتضایہ عقد کے خلاف مثلاً یہ شرط کرے کہ کسی قدر زیادہ دینا یا یہ کہ بیچ کو ہمارے گھر پہنچا دینا یا لکڑیاں خریدیں اس شرط پر کہ گھر پر ڈلوادینا تو یہ شرطیں فاسد ہیں ان اگر بیع کے پہنچانے کی اجرت بیچ سے جدا گانہ معین ہوگئی ہو تو مضائقہ نہیں۔ اور جبکہ بائع اور مشتری میں صرف داد و ستہ ہوئی ہو اور زبان کچھ نہ کہا ہو تو امام شافعی کے نزدیک اس طرح کی بیچ سرے سے نہیں ہوتی اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک یہ چیزیں میں ایسی بیچ درست ہے مثلاً صراحت کے ساتھ میں میا حوالہ کیا اور ایک ڈھیر کوڑیوں کا اسے مشتری کو دے دیا اور زبان سے کچھ نہ کہا تو درست ہے اس صورت میں حقیر چیز کا ضبط کرنا کہ کون کون سی ہیں مشکل ہے اگر اس امر کو عادت پر منحصر کیا جاوے تو لوگ حقیر چیزوں سے تجاوز کر کے نفیس میں بھی ایسا کرنے لگیں مثلاً دال بڑاؤ کے پس کرخان دیباؤں روپیہ کا مشتری کے پاس لیجاتا ہے اور دوبارہ اس سے آکر کتا ہے مشتری دس روپیہ پر راضی ہے بائع کتا ہے کہ اس دس لے آؤ مشتری سے دس لیکر بڑاؤ کو دیتا ہے اور وہ انہیں تصرف کرتا ہے اور مشتری تھان کو قطع کرتا ہے حالانکہ دونوں میں ایجاب و قبول ہرگز نہیں ہوا اسی طرح چند خریدار بائع کی دوکان پر جمع ہوتے ہیں اور وہ کوئی چیز مثلاً سوروپیہ کی نیلام کرتا ہے ایک اس کے نوے لگا ہوا ہوا بچا نوے کتا ہے میسر استو کتا ہے اس سے کہتے ہیں کہ اچھا گن دو وہ تنو گن کر بائع کے حوالہ کرتا ہے اور چیز کو لے لیتا ہے بدو ن ایجاب و قبول کے تو یہ ہمیشہ کی عادت ہوگئی ہے اور ایسا روگ ہے جو علل پذیر نہیں اس لیے کہ ایسی صورت میں تین احتمالات ہو سکتے ہیں اولیٰ یہ کہ بدو ن ایجا و قبول کے داد و ستہ سے بیچ مطلق درست ہو جاوے خواہ حقیر چیز کی ہو یا نفیس کی اور یہ محال ہے اس لیے کہ اس میں ایک کی ملک دوسرے کے ہونا

۱۲ طرف ۱۳ سے بغیر اول ایک قسم کا غنڈ نسل جو کہ ہر اور قاسوس میں قسم نباتات کہی کہ سو کہ کھنکھن ہو جائے ہر ۱۴

بدون ایسے لفظ کے جس سے نقل ملک معلوم ہو چلی جاوے گی اور خدا سے تعالیٰ نے تو بیچ کو حلال فرمایا ہے جو ایجاب و قبول کا نام ہو اور وہ ہونہیں اور صرف دینے اور لینے کے فعل پر لفظ بیچ بولا نہیں گیا تو کیسے حکم کر دیا جاوے گا کہ ایک کی ملک دوسرے کی ملک میں چلی گئی مخصوص لونڈیوں اور غلاموں اور زمینوں اور عمدہ چوپایوں اور ان چیزوں میں جنہیں اکثر خرچ ہوا کرتا ہے یہ کیسے ہو گا کیونکہ دیئے والے کو اختیار ہے کہ پھر جاوے اور کہے کہ میں نام ہوا اور میں نے فروخت نہیں کیا مجھ سے صرف یہی فعل ہوا کہ چیز دے دی اور دے دینا بیع نہیں ہے۔ دوسرا احتمال یہ ہے کہ اس قسم کی بیع کا باب بالکل مسدود کیا جاوے جیسے امام شافعی رح نے فرمایا ہے کہ صرف داد و ستد سے عقد باطل ہوتا ہے اور اس احتمال میں دو وجہ سے مشکل پڑتی ہے اول تو یہ کہ قریب بصواب یہی معلوم ہوتا ہے کہ اس طرح کا معاملہ حقیر چیزوں میں صحابہ رض کی عادت میں داخل تھا اور اگر بالفرض وہ لوگ کنجرے اور نانائی اور قصائی وغیرہم سے ادنیٰ ادنیٰ معاملوں میں ایجاب و قبول کیا کرتے تو ایک تو یہ فعل ان پر گراں تھا علاوہ ازیں انکا فیصل نقل متواتر سے نقل کیا جاتا اور کوئی نہ کوئی ایسا وقت مشہور ہوتا کہ اُس میں یہ عادت بالکل متروک ہوتی کیونکہ اسی بات میں زمانے مختلف ہوا کرتے ہیں۔ دوسری مشکل یہ ہے کہ آدمی اب اس عادت میں نہایت درجہ کو مبتلا ہیں جو شخص کوئی سی چیز کھانے یا پینے وغیرہ کی مول لیتا ہے وہ یہ بھی جانتا ہے کہ بائع کی ملک اس پر معاطاۃ سے ہوتی ہے تو جس صورت میں یہ نوبت ہو تو پھر الفاظ عقد بولنے سے کونسا فائدہ ہو۔ تیسرا احتمال یہ ہے کہ خیر و نفیس چیزوں میں حکم جداگانہ ہو جیسے کہ امام ابوحنیفہ رح ارشاد فرماتے ہیں اس صورت میں دو دھنیں ہونگی اول حقیر چیزوں کا ضبط کرنا دوم ملک کے بدلنے کا سبب بدون زبان سے کوئی لفظ نکلنے کے جس سے تبدیل ملک پائی جاوے اور ابن شریح نے امام شافعی رح کے قول کو موافق ارشاد امام اعظم رح کے نکالا ہے یعنی اس مسئلہ میں امام اعظم کے قول کے بموجب فتویٰ دیا ہے اور یہ قول واقع میں اعتدال کے قریب تر ہے اور چونکہ اسکی حاجت پڑتی ہے اور خلق میں بہت مرقع ہو رہا ہے اور بطین غالب یہی معلوم ہوتا ہے کہ زمانہ صحابہ رض میں یہ امر متداول تھا تو ان وجوہات کی نظر سے اگر ہم اس قول کی طرف رجوع کریں تو کیا مضائقہ ہے باقی رہا ان دونوں فتوؤں کا جواب تو حقیر چیزوں کے ضبط کرنے کے لیے ہم کہتے ہیں کہ ہم پر ضروری نہیں کہ تکلف انکی مقدار میں کریں کیونکہ یہ امر غیر ممکن ہے بلکہ اس بات میں دو طریق کھلی کھلی ہیں اول تو یہ کہ اگر کوئی شخص ساگ اور تھوڑا سا سیوہ اور روٹی اور گوشت اور دوسری حقیر چیزیں جنہیں صرف داد و ستد مرقع ہو اور زبان سے ایجاب و قبول کی عادت نہیں مول لیوے تو یہ طرف حقارت کی ہے اس میں مشتری اگر طالب ایجاب و قبول ہوتا ہے تو لوگ اُسکو خیس جانتے ہیں اور اُسکے تکلف کو برا اور بجا سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ فلاں شخص ادنیٰ چیز کو تولتا ہے اور بال کی کھال نکالتا ہے اور دوسری طرف جو نفاست کی ہے وہ سواری کے ہانور اور غلام اور زمینیں اور نفیس کپڑے ہیں کہ انہیں ایجاب و قبول کے تکلف کو لوگ بعید نہیں جانتے اور ان دونوں طرفوں کے درمیان میں جو چیزیں رہیں وہی مقام شک اور شبہ میں رہیں پس دیندار کو چاہیے کہ انہیں راہ احتیاط کی چلے۔ اور شرع کے جتنے قواعد اس طرح کے ہیں کہ عادات سے معلوم ہوتے ہیں وہ ایسے ہی ہوتے ہیں کہ انکے اطراف کھلے کھلے ہوتے ہیں اور درمیانی امور مشکل اور مشتبہ ہوا کرتے ہیں۔ اور دوسرے وقت جو ملک کے بدلنے کی وجہ تلاش کرنے کی ہے اسکی یہ تدبیر ہے کہ ہاتھ سے لینے اور دینے کو سبب ملک کے انتقال کا ٹھہرانا چاہیے اسلیئے کہ لفظ بھی تو سبب بذات خود نہیں ہوا کرتا بلکہ اسکی دلالت ہی سبب پڑتی ہے اور ہاتھ کے فعل سے بھی وہی مقصود بیع کا بجا عادت دائمی کے پایا گیا اور اُسپر حاجت کا ہونا اور پہلے لوگوں کا اُسکو برتنا ضمیمہ ہو گیا علاوہ ازیں ہدیوں کا قبول کرنا بدون ایجاب و قبول سب کی عادت ہے حالانکہ ملک کی تبدیل ہدیہ میں بھی ہے اور کوئی فرق معلوم نہیں ہوتا کہ جب چیز کے عوض میں ملک بدلے تب ایجاب و قبول ضروری ہوا اور جب بدون عوض بدلے تو ضرورت ایجاب و قبول کی نہ رہی مان یہی ہے کہ پہلے لوگوں کی عادت اسی طرح تھی کہ ہدیہ حقیر چیز کا ہو یا نفیس کا اُسکو بلا ایجاب و قبول منظور کرتے تھے بلکہ ہدیہ کسی طرح کا ہو اُس میں ایجاب و قبول کی طلب کو مبرا سمجھتے تھے اور بیچ میں سوا ادنیٰ چیزوں کے اور کسی میں ایجاب و قبول ہونے کو مبرا نہ جانتے تھے۔

غرض کہ ہمارے نزدیک یہ احتمال نہایت درست ہے اور عمدتاً متقی دیندار کو شایان ہے کہ ایجاب و قبول ترک نہ کرے تاکہ شبہ غلات سے بری ہو جاوے یعنی جس صورت میں کہ اسکو یہ معلوم ہو کہ بائع اس چیز کا مالک بدون ایجاب و قبول کے ہوا ہو تو اس کے لیے مناسب نہیں کہ اس وجہ سے خود ایجاب نہ کرے کیونکہ اصل حقیقت بائع کی ملک کی معلوم نہیں ہوا کرتی کیا عجب ہو کہ اس نے وہ چیز ایجاب و قبول ہی سے لی ہو یا اگر اس کے لینے کے وقت یہ شخص خود موجود ہوا یا بائع اپنی زبان سے اقرار کرے کہ میں نے خود بدون ایجاب و قبول کے لی ہو تو اس صورت میں وہ چیز اس سے خرید نہ کرے کسی اور سے مول لے لے پس اگر بیع حقیر چیز ہوا و مشتری کو اسکی ضرورت بھی ہو تو زبان سے ایجاب و قبول کر لے کیونکہ اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ آگے کو بائع سے جھگڑا نہ ہوگا اسوجہ سے کہ لفظ صریح سے پھرنا ممکن نہیں اور فعل سے البتہ پھرنا ممکن ہے۔ اب اگر یہ کہو کہ یہ بات خریدنے کی چیز میں تو ہو سکتی ہے لیکن جس صورت میں کہ کسی ضیافت میں گیا خواہ کسی کے یہاں مہمان ہوا اور اسکو معلوم ہو کہ وہ لوگ بیع میں صرف داد و ستد پر اکتفا کرتے ہیں اور زبانی ایجاب و قبول نہیں کرتے یا ان سے اس امر کو سنا خواہ اپنی آنکھ سے ان کے معاملات دیکھے تو اس صورت میں اسکو کیا کرنا چاہیے ان کے کھانے سے دست کش ہونا چاہیے یا نہیں تو اسکا جواب یہ ہے کہ چیز کے خریدنے سے تو بلا شک احتراز واجب ہے بشرطیکہ شکی نفس ہو اور حقیر نہ ہو مگر کھانے سے دست کش ہونا وجہ نہیں اس لیے کہ ہم فعل کو اگر نقل ملک کی دلیل کرنے میں تردد کریں تو اباحت کی دلیل ٹھہرانے میں کیا تردد چاہیے اباحت کا حال زیادہ گنجائش رکھتا ہے اور ملک کی تبدیل کے معاملہ میں اتنی گنجائش نہیں پس جو کھانے کی چیز کہ اس میں تعاطی سے بیع ہوئی ہو بائع کا اسکو دے ڈالنا اجازت اکل میں داخل ہوگا بقرینہ حالیہ جیسے حامی کی اجازت تمام میں جانے کی قرینہ حالیہ سے سمجھی جاتی ہے اسی طرح تسلیم ہائے اس امر کی بھی اجازت جانی جاوے گی کہ مشتری جسکو چاہے اس چیز کو کھلاوے یعنی بائع کا بیع کو حوالہ کر دینا اس جملہ کے قائم مقام کر لیا جاوے گا کیونکہ یہ کھانے کی چیز مشتری کو مباح کر دی چاہے خود کھاوے چاہے دوسرے کو کھلاوے تو اس صورت میں مشتری کو اسکا کھانا اور کھانا حلال ہوگا اور اگر بائع تصریح کر دیتا اور کہتا کہ اس کھانے کو کھالے اور کھانے کے بعد جو کچھ اسکا عوض دے دینا تو کھانا حلال ہو جاتا اور کھانے کے بعد اسکو تاوان دینا پڑتا ہے ہر فقہ کا قیاس میری دست میں لیکن تعاطی کے بعد مشتری بائع کی ملک کھاوے گا اور اسکو ضائع کرے گا تو مشتری پر تاوان چاہیے اور نرخ بازار کے موافق دام اس کے ذمہ ہو واجب الادا ہوے اور جو دام کہ مشتری نے بائع کو دیے ہیں اگر وہ بیع کی قیمت کے مثل ہیں تب تو بائع اپنا حق پاچکا اسکو اختیار ہے کہ انہیں تصرف مالکانہ کرے بشرطیکہ جیسے انکا مطالبہ ہو اس سے مطالبہ کرنے میں عاجز نہ ہو اور اگر مطالبہ قادر ہو تو اس صورت میں جو دام پاچکا ہو انہیں تصرف مالکانہ نہ کرے اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ مشتری ان داموں کو قرض میں دینے پر رضی ہو تو ایسی صورت میں بائع کو چاہیے کہ مشتری سے اپنے دام مانگے مگر چونکہ تعاطی کی صورت میں رضائے طرفین بقرینہ حالیہ چیز کے دینے کے وقت معلوم ہوتی ہے تو اس وجہ سے فعل کو دلیل رضا ٹھہرا کر اگر بائع مشتری کے دیے ہوئے داموں سے اپنا حق لے لیوے تو کچھ بعید نہیں پھر بھی بہر حال بائع کی جانب زیادہ دقیق ہے کیونکہ جو کچھ اس نے مشتری سے پایا ہو اس میں کبھی تصرف کرنا چاہتا ہو اور یہ تصرف اسکا ہو نہیں سکتا جب تک کہ مشتری کے ہاتھ میں اسکی چیز تلف نہ ہو لے پھر بعض اوقات اسکو یہ حاجت پڑتی ہے کہ قصداً ملک از سر نو کرے اور بعض اوقات صرف رضامندی جو فعل سے مستفاد ہوتی ہو نہ قول سے اسکی جہت سے مالک ہو جاتا ہو مگر کھانے کی چیز جو مشتری کے پاس گئی اور اسکو اس سے اور کوئی غرض پچکھالینے کے نہیں تو اسکی جانب اتنا کھیر نہیں کیونکہ اباحت جو فعل سے بقرینہ حال سمجھی جاتی ہے اسی سے کھانا مباح ہو جاتا ہے۔ لیکن تقریر گذشتہ سے کہیں یہ لازم آتا ہو کہ مہمان جو چیز کھا کر تلف کر دے اسکا تاوان اس کے ذمہ ہو اور یہ تاوان اس وقت اس کے ذمہ سے ساقط ہو جبکہ چیز کا بائع مشتری یعنی میزبان کی دی ہوئی چیز پر ملک کر لے تو اسوقت میں گویا میزبان اسکا قرض ادا کر گیا ہو جو اس کے ذمہ تھا وہ اپنے ذمہ پر لے لیوے گا غرض کہ تعاطی کا قاعدہ نہایت رقیق ہے اس باب میں فتویٰ دینے کی بنا انہیں احتمالات اور ظنون پر جو ہم نے بیان کیے اور ہر ہر گار آدمی کے لیے اتنا ہی چاہیے کہ وہ اپنے دل سے فتویٰ لیوے اور شبہوں کی جگہ سے احتراز کرے۔

دوسرا بیان سود کے معاملہ کے ذکر میں۔ اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام فرمایا اور اسکے باب میں تشدد کیا تو جتنے صراف اور سونے چاندی کا معاملہ کرنے والے ہیں خواہ غلہ کی تجارت کرتے ہیں ان پر سود سے احتراز کرنا واجب ہے کیونکہ سود وہی چیزوں میں ہوتا ہے ایک نقد میں دوم غلہ میں صراف کو چاہیے کہ اُدھار اور زیادتی سے بچے۔ اُدھار سے بچنے کے معنی ہیں کہ چاندی سونے کی جو چیز چاندی سونے کی کسی چیز کے بدلے میں بیچے تو چاہیے کہ اس ہاتھ دے اُس ہاتھ لے یعنی بائع ثمن پر اور مشتری بیع پر اسی مجلس میں قبضہ کر لیں یہ نہ کہ بائع کی چیز آج لے اور اپنی چیز مشتری کو کل بیچے یا کچھ عرصہ کے بعد جو اسکے غرض کے سونے چاندی کی بیچ میں اُدھار نہ ہونا چاہیے اس سے یہ نکلا کہ صراف جو سونا خواہ چاندی نکال میں دیوں اور اُس کے عوض اشرفیان خواہ روپیہ بعد کو لیوں تو اُدھار ہونے کی جہت سے یہ بیع حرام ہوگی اور اس وجہ سے بھی حرام ہے کہ بزرگ بیع اور ثمن میں نہیں ہوتی کیونکہ نکال میں سونے چاندی کا وزن بعد ٹھپے لگنے کے اس قدر نہیں رہتا جتنا پیشتر تھا۔ اور زیادتی سے بچنا یہ ہے کہ تین باتوں سے احتراز کرے اول سکہ کے ٹکڑے کو پورے سکہ سے بیچنے سے کہ دونوں کی بیع درست نہ ہوگی جب تک کہ دونوں ایک نہ ہوں گے دوم کھوٹے سکہ کو کھرے کے بدلے میں بشرطیکہ دونوں کی تول میں فرق ہو تو ایسا چاہیے کہ جس سکہ کا وزن کم ہو اور مال کھرا ہو اسکو ایسے سکہ سے بدلے جس کا مال کھوٹا اور وزن میں زیادہ ہو اور یہ دونوں اُس صورت میں ناجائز ہیں کہ چاندی چاندی کے عوض اور سونا سونے کے بدلے بیچا جاوے لیکن اگر بیع اور ثمن مختلف جنس میں ہوں کہ ایک طرف چاندی ہو اور دوسری طرف سونا تو زیادتی کا مضائقہ نہیں تیسری صورت یہ ہے کہ جو چیز چاندی اور سونے سے مرکب ہو مثلاً اشرفیان تین چاندی مخلوط ہو اگر سونے کی مقدار مہول ہوگی تو اسکا معاملہ ہرگز درست نہ ہوگا بان اگر وہ سکہ شرمین رائج ہو گا تو ہم اسکا معاملہ کی صحت کا حکم کریں گے اس شرط پر کہ نقد کے عوض معاملہ نہ ہو اور یہی حال ہو ان روپیوں کا جن میں تانہا ملا ہو کہ اگر شرمین چلتے نہ ہوں گے تو اُن سے معاملہ صحیح ہوگا اس واسطے کہ اُن سے مقصود چاندی ہے اور وہ منگوتیں کہ کتنی ہے اور اگر شرمین رائج ہوں گے تو ہم اُن سے معاملہ کرنے کی اجازت دینگے حاجت کی وجہ سے اور نیز اس باعث سے کہ اس صورت میں انکی چاندی نکالنی مقصود نہیں مگر چاندی کے عوض میں ہرگز انکی داد و مستند نہ ہونی چاہیے۔ اور اسی طرح جو زیور کہ سونے اور چاندی سے مرکب ہو اسکا خریدنا سونے کے عوض درست نہیں اور نہ چاندی کے عوض بلکہ اور اسباب کے عوض خریدنا چاہیے اگر سونے کی مقدار معلوم ہو لیکن جس صورت میں کہ زیور کو پر سونے کا طبع ایسا ہو کہ آگ میں رکھنے سے جُدا سونا نہ نکل سکے تو ایسے زیور کی بیع اُسکے ہموزن چاندی کے عوض خواہ سوا چاندی کے جس چیز کے عوض مشتری چاہے جائز ہے۔ اور اسی طرح صراف کو سونے کے عوض میں ایسا ہار خریدنا چاہیے جہاں سونا اور پوت و دونوں ہوں اور نہ اُسکو سونے کے عوض فروخت کرنا چاہیے بلکہ چاندی کے عوض اسکی خرید و فروخت یا بید کرے اگر اُس میں چاندی نہ ہو۔ اور جو کچھ کہ سونے کے تاروں سے بنا ہوا ہو اس طرح کہ جلانے سے اُسکا سونا علیحدہ ہو سکتا ہو اسکو سونے کے عوض خریدنا جائز نہیں ہے چاندی وغیرہ کے بدلے میں درست ہے۔ اور کھانے کی چیزوں کی سوداگری کرنے والوں کو چاہیے کہ جنس طعام اگر بیع اور ثمن ہوں تو خواہ ایک ہی ہو یا مختلف مجلس عقد میں انکا تقابض کر لیا کریں جیسے گھوٹوں کو گھوٹوں کے بدلے فروخت کریں یا چنے کے عوض تو دونوں صورتوں میں اس ہاتھ دین اُس ہاتھ لین اور اگر بیع اور ثمن ایک ہی جنس ہو تو اتنا لحاظ اور ضروری ہے کہ دونوں چیزیں برابر بھی ہوں اور اس باب میں کسی ایک معاملے کو گون میں رائج ہو رہے ہیں حالانکہ وہ درست نہیں مثلاً قصائی کو بکری زندہ دیتے ہیں اور اُسکے عوض میں اُس سے نقد یا اُدھار لیتے ہیں اور یہ حرام ہے یا نان بائی کو گھوٹوں دیکر اُسکے عوض اُس سے روٹی نقد یا اُدھار لیتے ہیں یہ بھی حرام ہے یا تیلی کو ناریل اور تیل زیتون اور سرسوں وغیرہ دیتے ہیں تاکہ ان چیزوں کے عوض اُس سے انکا تیل اُسی وقت خواہ کچھ عرصہ کے بعد لیوں حالانکہ یہ بھی حرام ہے اسی طرح گھوٹوں کو دودھ دیتے ہیں کہ اُس سے پیر اور گھی اور کھن خواہ اور کوئی چیز دودھ کی لیوں وہ بھی حرام ہے غرض کہ اشیاء خوردنی میں سے اگر کوئی چیز غیر جنس کے عوض بیچی جاوے تو اُس میں اُدھار نہ ہونا چاہیے اور اگر اُسی جنس کے عوض ہو تو اُس میں برابر بھی ضروری ہے اور جو چیز

کہ کسی خوردنی چیز سے ہنتی ہو اسکی بیع عوض میں اس خوردنی کے درست نہیں خواہ دونوں برابر ہوں یا کم و بیش مثلاً انا اور دہی اور ستھو جس غلہ کا
 انکی بیع اس غلہ کے عوض نہ چاہیے اور سرکہ اور شیرہ اور دوشاب جس میوہ کا ہو اسکی بیع اس میوہ کے عوض نہ ہونی چاہیے اور گھی اور مکھن اور
 مشحما اور پیڑ اور کھویا جو دودھ سے بنتے ہیں انکی بیع دودھ کے عوض نہ چاہیے اور بیج اور شن کی برابری اشیاء خوردنی میں جہی تاکہ کارآمد
 کہ وہ چیزیں ذخیرہ کرنے کی ہوں اور جب ایسی ہوں کہ قابل ذخیرہ کرنے کے نہ ہوں اور ایک حال پر نہ رہتی ہوں تو انہیں برابری مفید نہ ہوگی
 اس بنا پر خرا و ترکی بیع خرا و ترکی کے عوض میں اور انگور کی انگور کے بدلہ میں درست نہ ہوگی خواہ بیع و شن برابر ہوں یا کم و بیش۔ پس چیز
 ہو سے جو بیع کی تعریف میں اور مقامات فساد پر تاجر کے واقف کرنے میں کافی ہیں کہ جب اسکو کچھ شک ہو یا کوئی بات سمجھ میں نہ آوے
 تو دریافت کر لے اور اگر اسقدر باتیں بھی نہ جانتا ہو گا تو سوال کی جگہوں سے بھی ناواقف رہیگا اور ناواقف سود اور حرام میں داخل ہو جائیگا
 قیسر بیان مسلم یعنی بدنی کے ذکر میں۔ تاجر کو اس باب میں دس شرطوں کا لحاظ چاہیے۔ اول یہ کہ اس المال جو پیشگی دیا جاوے وہ
 معلوم ہو جہول نہ ہو تاکہ اگر طرقتانی بدنی کی چیز نہ دے سکے تو مال والا اپنے مال کو اس سے واپس لے سکے پس اگر اول ایک سٹھی بھر رہیہ
 اٹھل سے دیے کہ انکے عوض اتنے گیہوں لینگے تو ایک روایت کے بموجب یہ بدنی درست نہ ہوگی۔ دوم یہ کہ اس المال کو جدا ہونے سے
 پیشتر عین عقد کی مجلس میں حوالہ کر دینا چاہیے اگر دوسرے شخص اس المال پر قبضہ نہ کر گیا اور دونوں اس مجلس سے علیحدہ ہو جائیں تو بدنی
 ٹوٹ جاوے گی۔ سوم یہ کہ مسلم فیہ یعنی جس چیز کی بدنی کیجاوے وہ ایسی شے ہو کہ اسکے اوصاف کو بتا سکیں جیسے غلہ اور حیوانات اور کان کی چیزیں
 اور روئی اور اون اور لیشیم اور دودھ اور گوشت اور گندھیوں کی چیزیں اور جو انکی مثل ہو اور مجھوں اور مرکب چیزوں کی بدنی اور ایسے
 اشیاء کی جنکی افراد مختلف ہوتی ہوں جیسے کمائین اور تیرہائے ہوئے اور موزے اور جوئے جنکی افراد اور دوخت مختلف ہوں اور حیوانات کے
 چمڑوں کی بدنی درست نہیں اور روئی کی بدنی جائز ہو اور روئی میں جو آب و نمک کم یا زیادہ پکانے سے مختلف ہو جاتا ہو وہ معاف ہو اور
 اس سے چشم پوشی کر لی جاتی ہو نہ چہارم یہ کہ جو چیزیں وصف کے قابل ہوں انکے اوصاف کامل طور پر بیان کر دیے جائیں یہاں تک کہ ایسا
 کوئی نہ رہنے پاوے جسکے سبب سے چیز کی قیمت میں اتنا فرق ہو جاوے کہ لوگ اسکو ناگوار جانیں اور اتنی گھٹی نہ اٹھاویں کیونکہ ایسے اوصاف
 بیان کرنے کا غرض مقام دیکھ لینے بیچ کے ہیں بیچ میں۔ پانچویں یہ کہ اگر بدنی مدت پر بھرے تو مدت معین ہو یوں نہ کہ کہ کھیت کھنے یا بھل پھلنے
 بدنی کرتے ہیں بلکہ مہینوں اور دنوں کے شمار سے مدت مقرر ہونا چاہیے اس لیے کہ کھیت کا کٹنا اور بھل کا پکنا آگے پیچھے بھی ہو جاتا ہے۔
 چھٹے یہ کہ مسلم فیہ ایسی چیز ہو جسکو آدمی وعدہ کے وقت دے سکے اور بطن غالب اسوقت اسکے معدوم ہونے سے مامون ہو تو یوں نہ چاہیے
 کہ انگور اور دوسرے میوؤں کی بدنی ایسی مدت پر کرے جس میں وہ نہ پکین لیکن اگر مدت ایسی مقرر کی گئی کہ غالباً اسوقت مسلم فیہ موجود ہوتے
 مگر وعدہ پر کسی آفت کی وجہ سے نہ دے سکا تو مالک مال کو اختیار ہو کہ چاہے اسکو مسلم فیہ کے ہم ہو جائے تاکہ مہلت دے یا معاملہ کو فسخ کر کے
 اپنا مال دیا ہو واپس لے۔ ساتویں یہ کہ جس مکان میں مسلم فیہ کو دیا گیا اسکا ذکر کر دینا چاہیے بشرطیکہ چہرین مکان کے اختلاف سے اختلاف
 ہوتا ہو۔ تاکہ اسکے باعث نزاع نہ پیدا ہو۔ آٹھویں یہ کہ مسلم فیہ کو معین چیز سے متعلق نہ کرے مثلاً یوں نہ کہ کہ اس کھیت کے گیہوں یا اس باغ
 کے پھل لینے کیونکہ اس قید سے مسلم فیہ کا دین ہونا باطل ہو جاتا ہے مان اگر یوں کہ کہ فلاں شہر کا پھل یا فلاں قصبہ کلاں کا لینے تو کچھ ضرر
 نہیں اس شخص کو وہی دینا پڑیگا۔ نوین یہ کہ مسلم فیہ کو کوئی ایسی چیز نہ ہو جسکا وجود کیا اب ہو مثلاً موتی کے ایسے اوصاف کہ دیے کہ اس طرح کا
 کہ لے یا خوبصورتی نوڈھی کو مسلم فیہ قرار دیا اور کہ دیا کہ پچھ بھی اسکے ساتھ ہو یا اور اسی طرح کی چیز کہ اکثر لے سکے۔ دسویں یہ کہ جب اس المال
 اشیاء خوردنی میں سے ہو تو مسلم فیہ کھانے کی چیز نہ ہونی چاہیے خواہ اس المال کی جس ہو یا نو اور اس المال اگر از قسم نقد ہو تو مسلم فیہ
 نقد نہ ہونا چاہیے چنانچہ اسکا ذکر سود میں ہم کر چکے ہیں

چوتھا بیان معاملہ اجارہ کے بیان میں جسکو نوکری اور مزدوری اور کرایہ اور ٹھیکہ کہتے ہیں۔ اس معاملہ کے دو رکن ہیں اول اجرت و دوم منفعت معاملہ کرنے والا اور الفاظ معاملہ اس میں ویسے ہی معتبر ہونگے جو ہم بیع میں ذکر کر چکے ہیں اور اجرت اس معاملہ میں ایسی ہی جیسے بیع میں بیع میں اس لیے جو شرطیں ہم بیع میں ثمن کے لیے لکھ آئے ہیں انہیں چیزوں کے ساتھ اجرت کا معلوم اور موصوف ہونا چاہیے بشرطیکہ اجرت نقد چیز اور اگر دین ہو تو اسکی صفت اور مقدار معلوم ہونی چاہیے۔ اور اس معاملہ میں ان باتوں سے احتراز کرنا چاہیے جنکی عادت لوگوں کو پڑ رہی ہو اور انکی کچھ مہل نہیں مثلاً گھر کو کرایہ دینا اسکی تعمیر کے عوض میں کہ اس میں مقدار تعمیر جمہول ہو۔ اور اگر کرایہ کے روپے مقرر کیے اور کرایہ دار سے شرط کر لی کہ انکو تعمیر میں لگا دینا تو جائز نہ ہوگا اس لیے کہ تعمیر میں لگانے کا عمل جمہول ہو۔ اور اگر جانور کی کھال کچرائی اور اجرت میں کھال کو مقرر کر دیا خواہ مردار کو اٹھوایا اور اجرت میں اسکی کھال اٹھانے والے کو دے ڈالی یا آٹا پسوایا اور بھوسی کو اجرت ٹھہرایا خود کچھ لٹے بیسے دینا کہ تاویہ معاملے باطل ہیں اور یہی حال ہے ہر ایک اجرت کا جو مزدور یا کرایہ دار کے عمل سے حاصل ہو تو چاہیے کہ ایسی چیز کو اجرت مقرر کرے اور ایک صورت یہ ہے کہ مکانوں اور دوکانوں کے کرایہ میں بہت سے دنوں کا کرایہ اکٹھا ٹھہرا دیوں پس اگر یہ کہ دیوں کہ ہر مہینہ بیچھے ایک ٹکڑا اور مدت کرایہ کے مہینے نہ بیان کریں تو مدت جمہول رہیگی اور اجارہ منقطع نہ ہوگا۔ دوسرا رکن اجارہ کا وہ منفعت ہے جو اجارہ دے سے مقصود ہو اور وہ صرف کام ہے اور جو کام کہ مباح اور معلوم ہو اور کرنے والے کو اس میں محنت پڑتی ہو اور ایک شخص دوسرے کی طرف سے اسکو سلوک کے طور پر کر دیتا ہو تو ایسے کام کے لیے اجارہ درست ہے اور اجارہ کے سبب فروغ اس فائدہ کلیہ میں مندرج ہیں مگر ہم انکی تفصیل سے کلام کو طول نہیں دیتے اسلیے کہ فقہیات میں ہم اسکو مفصل لکھ چکے ہیں اس کتاب میں صرف ان چیزوں پر اشارہ کرتے ہیں جو اکثر کام آویں پس جس کام پر اجارہ یا ٹھیکہ ہو اس میں پانچ باتوں کو لحاظ رکھنا چاہیے۔ اول یہ کہ اس کام کی کچھ قیمت ہو یعنی اس میں کچھ کلفت اور مشقت ہو اس سے یہ نکلا کہ اگر اشیاء خوردنی اسلیے کرایہ لین کہ اُن سے دوکان کو سجادے یا درخت اسلیے کرایہ لیے کہ انپر کپڑے سکھا دے یا روپے اس غرض سے کرایہ لے کہ اُن سے دوکان کو زینت دے تو یہ معاملے درست نہ ہونگے اس لیے کہ یہ منافعہ ایسے ہیں جیسے چیزوں میں تل اور گیون کا ایک دانہ ہو جسکی بیج درست نہیں اور یہ وہ ہے اگر کسی بیچنے والے کو مزدور مقرر کیا کہ ایسی بات کہ جس سے مال کی ترجیح ہو تو یہ اجرت درست نہ ہوگی اور یہ جو معمول ہو گیا ہو کہ بیچنے والے اپنی وجاہت اور شہرت کے عوض میں اور اس اثر کے بدلے میں کہ مال کے فروخت میں ہمارا قول مانا جاتا ہو مالکان مال سے کچھ حیثیت سے زیادہ لیتے ہیں وہ حرام ہے کیونکہ انکو بجز ایک بات کرنے کے اور کوئی محنت نہیں پڑتی اور ایک بار زبان ہلا دینے کی کچھ قیمت نہیں ہاں یہ اجرت انکو اس وقت درست ہوگی کہ معاملہ کے کرنے میں آمد و رفت کرنی پڑے یا بولتے بولتے مغرمل جاوے پھر بھی مستحق اجرت مثل کے ہونگے کہ جتنی محنت کی ہو اسقدر محنت کی جو مزدوری ہوتی ہو وہ پاویں اور انھوں نے جو باتفاق ہر گز ایک دستور باندھ لیا ہو وہ ظلم ہو اور بوجہ حلال نہیں لیتے۔ دوسرے یہ کہ اجارہ میں یہ نہ ہو کہ کوئی شے مقصود کرایہ دار کی ملک میں آوے بجز نفع کے مثلاً اگر انکو رکھا گیا اس غرض سے کہ اسکی پیداوار ہم لینے یا دودھ کے جانور کو کرایہ لیا دودھ کے واسطے خواہ باغ کو کرایہ پر لیا پھلون کے واسطے تو درست نہ ہوگا۔ مگر دودھ پلانے والی کو اجرت پر مقرر کرنا درست ہے اس صورت میں دودھ تابع ہو جائیگا اس وجہ سے کہ اسکو علیحدہ نہیں کر سکتے اور اسی طرح کاتب کی سیاہی اور درزی کے دھاگے کو تابع تصور کیا جاتا ہے کیونکہ یہ چیزیں علیحدہ مقصود نہیں۔ تیسرے یہ کہ عمل ایسا ہو کہ اسکو مزدور ظاہر میں اور شریعت کی رو سے مالک کو دے سکے تو اگر کسی کم زور آدمی کو ایسے کام کے لیے مزدور کیا جائیگا جو اس سے نہ ہو سکے تو یہ اجارہ درست نہ ہوگا یا گونگے کو تعلیم وغیرہ کے لیے مزدور کرنا صحیح نہ ہوگا اور جن امور کا کرنا حرام ہو وہ شریعت کی رو سے مزدور نہیں ہو سکتا مثلاً اس بات پر مزدور کرنا کہ صحیح سالم دانت کو اکھاڑ ڈالے یا کسی عضو کو کاٹ ڈالے جسکے کاٹنے کے لیے شریعت میں اجازت نہیں یا حائضہ عورت کو مسجد میں جھاڑ دینے کے لیے مزدور کرے یا معلم کو جادو اور فحش سکھانے پر نوکر رکھے یا دوسرے کی بی بی کو بدوں اسکے شوہر کی اجازت کے

دورہ پلانے کے لیے نوکر رکھے یا مستور کو جائزوں کی تصویر بنانے کے لیے اجرت دے یا سنا کر سونے چاندی کے برتن ڈھلنے کے لیے مزدوری دے تو یہ سب باطل ہیں۔ چوتھے یہ کہ وہ کام ایسا نہ ہو کہ مزدور پر اسکا کرنا واجب ہو اور نہ ایسا ہو کہ مالک کی طرف سے اس میں نیابت نہ پہلے تو اسے اگر جہاد کرنے پر اجرت لگا تو جائز نہ ہوگی اسی طرح جن عبادات میں نیابت نہیں ہو سکتی ان پر بھی اجرت ناجائز ہوگی اس لیے کہ وہ مالک کی طرف سے نہ ہوگی بلکہ مزدور کی طرف سے اور نہ ہوگی۔ ہاں دوسرے کی طرف سے حج کرنے اور میت کے نہلانے اور قبر کھودنے اور مردوں کو دفن کرنے اور جنازہ اٹھانے پر مزدوری یعنی درست ہو اور نماز تراویح کی امامت اور اذان دینے اور تعلیم اور قرآن پڑھانے کی اجرت لینے میں اختلاف ہو مگر کوئی خاص مسئلہ سکھا دینے یا کوئی معین صورت کسی خاص شخص کو سکھا دینے کی اجرت درست ہے۔ پانچویں یہ کہ عمل اور نفع معلوم ہو مثلاً درزی کا کام کپڑے میں بتا دیا جاوے اور معلم کو سورہ کی تعلیم اور اسکی مقدار معلوم کرادی جاوے اور جانوروں کی باربرداری میں بوجھ کی مقدار اور مسافت کا حال کہ دیا جاوے غرض کہ جو باتیں عادت میں خصوصیت کے باعث ہوں انکو گول نہ رکھنا چاہیے صاف صاف اول ذکر کر دینا چاہیے اور انکی تفصیل طویل ہے ہم نے یہی قدر پر اکتفا کی کہ اس سے احکام کھلے کھلے معلوم ہو جاویں اور مشکل موقوف پر وہ کیفیت ہو تاکہ انکو عام سے دریافت کیا جاوے علاوہ ان میں سب مسائل کو کا حقہ مفصل جاننا مفتی کا کام ہے نہ عوام کا۔

پانچواں بیان معاملہ مضاربت کے ذکر میں۔ اس معاملہ میں تین ارکان کا لحاظ کرنا چاہیے اول راس المال کا اس میں یہ شرط ہو کہ نقد اور معین ہو اور مضاربت کو دے دیا جاوے نقد کی قید سے یہ فائدہ ہوا کہ اگر راس المال پیسے یا اسباب ہو گا تو مضاربت درست نہ ہوگی کہ تجارت کا باب ان دونوں میں تنگ ہو اور معین سے یہ نکلا کہ اگر راس المال میں ایک روپیہ کی تعمیل دے دے تو درست نہ ہوگی اس لیے کہ اس میں نفع کی مقدار مجہول رہے گی اور مضاربت کے دینے سے یہ نکلا کہ اگر راس المال کو مالک اپنے قبضہ میں رکھنے کی شرط کرے گا تو مضاربت صحیح نہ ہوگی کہ اس صورت میں بھی راہ تجارت تنگ ہو۔ دوسرا رکن مضاربت کا نفع ہو اس میں یہ شرط ہو کہ حصہ اور سهام سے مقرر ہو دے مثلاً مضاربت کے تنائی یا چوتھائی یا آدھا یا اور کوئی سهام مقرر کیا جاوے یہ نہ کہ جسے کہ تجکو منظور ہو پے دو ٹکا اور باقی میرا ہو بیگا کہ اسطرح مضاربت درست نہ ہوگی اس لیے کہ ہو سکتا ہو کہ نفع سو روپیہ سے زیادہ نہ ہو تو محنت مضاربت کی رائگان جاوے گی اسی لحاظ سے نفع کی مقدار شمار کی رو سے معین نہ ہونی چاہیے بلکہ سهام کے لحاظ سے معین کیا جاوے۔ تیسرا رکن مضاربت کا کام ہو اسکی شرط یہ ہو کہ کام اسطرح کا ہو جس سے تجارت کا باب اس پر تنگ نہ ہو یعنی کسی مال معین اور وقت معین کی قید نہ لگائی جاوے مثلاً اگر یہ شرط کرے کہ راس المال کے بدلہ میں مویشی خرید کرنا اور ان سے نسل لینا اس نسل کو آپس میں تقسیم کر لینے یا گھوڑوں خرید کر روٹی پکانا اور پھر جو نفع ہو گا اسکو آپس میں بانٹ لینے تو درست نہ ہوگی اس لیے کہ مضاربت کی اجازت تجارت میں ہو اور وہ بیع و شرا اور ان کے متعلق باتیں کرنے سے ہوتی ہو اور روٹی پکانا اور مویشی کی کھالی داخل تجارت نہیں بلکہ یہ حرفے ہیں اس لیے مضاربت درست نہ ہوگی۔ اور اگر مضاربت سے یہ شرط کرے کہ بچہ فلان شخص کے اور کسی سے مست خرید کرنا یا سونے حریر کے سوا اور کوئی تجارت نہ کرنا یا اور کوئی ایسی شرط لگائے جس سے تجارت کی راہ اس پر تنگ ہو گئی تو عقد مضاربت فاسد ہو جاوے گی۔ اور جب کہ عقد مضاربت دو شخصوں میں ہو جاوے تو اسے مضاربت وکیل ہو راس المال میں تصرف وکیلوں کی طرح کرے اور مالک جس وقت چاہے مضاربت کے عقد کو فسخ کر سکتا ہو لیکن اگر ایسے وقت میں فسخ کرے گا کہ مال مضاربت بالکل نقد ہو تب تو نفع کا بانٹنا ظاہر ہو اور اگر مال مضاربت اسباب ہو اور اس میں کچھ نفع نہ ہوا ہو تو وہ مالک کو پھر دیا جاوے گا اور مالک کو یہ اختیار نہیں کہ مضاربت سے رکھے کہ اس مال کو نقد کر کے دو کیونکہ عقد مضاربت تو فسخ ہو گیا اس کے سوا اور کوئی چیز مضاربت کے ذمہ پر لازم نہیں اور اگر مضاربت کے کہ میں اسکو بیچ دیتا ہوں اور مالک انکار کرے تو مالک کی رائے مافی جاوے گی ہاں جس صورت میں کہ مضاربت کو کوئی ایسا گاہک لے جسکے باعث راس المال نفع ہوتا ہو تو اسے مضاربت کے قول پر عمل ہو گا۔ اور اگر راس المال پر نفع بھی ہو اور سب اسباب ہو تو مضاربت کو چاہیے کہ راس المال کی

قدر اسمین سے بدلہ اس نقد کے جو اس المال میں لگا تھا فروخت کر ڈالے اور کسی نقد کے عوض نہ بیچے تاکہ بچا ہوا مال فائدہ مند ہو اور اسمین دونوں شریک رہیں اور مضاربت پر یہ ضرور نہیں کہ جو اسباب اس المال سے بڑھے اسکو بیع ڈالے اور جب شروع سال ہو کر سے تو مالک اور مضارب زکوٰۃ کے لیے مال کی قیمت کا اندازہ کیا کریں پس جس صورت میں کہ نفع کی مقدار ظاہر ہو تو قیاس اس بات کا مقتضی ہے کہ مضارب کے ذمہ ہو اور نفع ظاہر ہونے پر وہ نفع کا مالک ہو جاتا ہے۔ اور مضارب کو یہ اختیار نہیں کہ مالک کی اجازت کے بدون مال مضارب کو سفر میں لے جائے اگر لے جائے تو اس کے تصرفات تو درست ہونگے مگر در صورت تلف نقد اور چیز سب کا تاوان دینا پڑے گا کیونکہ باہر لے جانے سے اسکی تعدی ثابت ہوگی اور اگر اجازت سے سفر کرے گا تو درست ہے اس صورت میں خرچ بار برداری اور چیکداری کا مال مضارب پر ہو گا جیسے کہ ناپ تول کی اور ایسے لادنے کی ضروری جبکی عادت سودا گروں کو نہور اس المال پر ہوتی ہے لیکن تھان کا کھولنا اور تہ کرنا اور تھوڑے سے کام کا کرنا جو اکثراً خود کر لیا کرتے ہیں انہیں ضروری خرچ کرنے کا اختیار مضارب کو نہیں۔ اور جب تک کہ مضارب اسی شہر میں رہے جہاں مضارب ہوئی ہو تو اسکا نفقہ اور مکان سکونت خود اس کے ذمہ ہو مگر دوکان کا کرایہ اس کے ذمہ نہیں اور جس صورت میں کہ خاص مال مضارب کے لیے سفر کرے اس وقت اسکا نفقہ مال مضارب پر ہو گا اور جب سفر سے پھرے تو اس کو چاہیے کہ سامان سفر کی جو چیزیں رہ گئی ہیں مثلاً لوٹا اور دسترخوان وغیرہ وہ مال مضاربیت میں شامل کر دے۔

چھٹا بیان معاملہ شرکت کے ذکر میں اور اسکی چار قسمیں ہیں انہیں سے تین باطل ہیں۔ اول شرکت مفاد مضہ ہو اسکی یہ صورت ہے کہ دو شخصوں کے مال جدا جدا ہیں اور وہ آپس میں کہیں کہ ہم نے شرکت مفاد مضہ کی اس غرض سے کہ جتنا ہر کوئی نفع یا نقصان ہو اس سب میں ہم شریک ہیں تو یہ صورت باطل ہے۔ دوم شرکت ابدان وہ ہے کہ دو شخص اپنے اپنے کام کی اجرت میں ایک دوسرے کی شرکت شرط کر لیں یہ بھی باطل ہے۔ سوم شرکت وجہ وہ اسطرح ہے کہ دو شخصوں میں سے ایک وجاہت رکھتا ہو اور اسکا قول لوگ مانتے ہوں وہ دوسرے کو اپنی وجاہت سے مال دلوادے اور فروخت دو سر شخص کو ہے اور نفع میں دونوں باہم شریک ہوں یہ شرکت بھی باطل ہے۔ چہارم شرکت عنان ہو جو درست اور جائز ہو اسکی صورت یہ ہے کہ دو شخص اپنے مال آپس میں لپی طرح ملا دیں کہ بدون تقسیم ان میں تیز و شوار ہو اور ہر شخص دوسرے کو تصرف کا اجازت دیدے۔ پھر اس شرکت کا حکم یہ ہے کہ نفع اور نقصان دونوں میں حصہ رسد موافق دونوں کے مالوں کے تقسیم ہو جاوے اور یہ درست نہیں کہ مالوں کی نسبت کے سوا کوئی اور شرط تقسیم کی ٹھہراوین مثلاً اگر ایک کا مال تھائی ہو تو اسکی شرکت نفع نقصان میں تھائی ہی رہے گی یہ نہ ہو گا کہ وہ آدمے کا شریک ہو جاوے۔ پھر جب ایک شخص کو معزول کر دیا جاوے تو اسکا تصرف مشروع ہو گا اور باٹھنے سے ایک دوسرے کی ملک علیحدہ ہو جاوے گی۔ اور صحیح یہ ہے کہ شرکت عنان اسباب مشترک سے بھی جائز ہو اسمین نقد کی بھی ضرورت نہیں بخلاف مضاربیت کے کہ اسمین اس المال کا نقد ہونا چاہیے۔ حاصل یہ کہ علم فقہ میں اس قدر کا یہ سیکھنا ہر پیشہ ور کو ضروری ورنہ نادانستہ حرام میں مبتلا ہو جاوے گا۔ اور قصائی اور نان بائی اور بقال کے معاملہ سے تاجراور غیر تاجر کوئی خالی نہیں سب کو ضرورت پڑتی ہے اور اس معاملہ میں تین وقتیں پڑتی ہیں۔ اول بیع کی شرطوں کو ترک کرنا۔ دوم بدنی کی شرطوں کو لحاظ نہ رکھنا۔ سوم تعاطی پر اکتفا کرنا کیونکہ عادت یوں ہو گئی ہے کہ جتنی ضرورت روزمرہ اشیاء کی پڑتی ہے اس قدر چھٹی ان لوگوں کے پاس بھجیدی جاتی ہے پھر چند روز بعد حساب ہوتا ہے اور ساری جنس کی قیمت ایسی لگائی جاتی ہے جس پر طرفین راضی ہو جاوین اور حاجت کے سبب سے ان امور پر مبالغہ ہونے کا حکم ہو اور یہ مان لیا جاتا ہے کہ ان لوگوں کا روزمرہ چیز کا دیدار نا بتوقع عوض ملنے کے اس چیز کے کھانے کو مباح کر دیتا ہے مگر کھانے کے بعد ضمان چاہیے اور جس روز چیز کو کھایا اس روز کا دام اس کے ذمہ ہو اتویہ دام روزمرہ کے ذمہ پر جمع ہو گئے اب جو کسی قدر مدت کے بعد تراخی ہوئی تو چاہیے کہ اسے مطلق فارغ علی کرائی جاوے تاکہ ایسا نہ ہو کہ روزمرہ کی قیمتوں کے تفاوت کو اس میں کچھ دخل ہو تو ایسے معاملوں میں ایسی رواج پر قناعت کرنا چاہیے کیونکہ ٹمن کا دینا ہر حاجت روزمرہ کے لیے

ہر دم نہایت وقت ہر اسی طرح ہر گھڑی ادنیٰ ادنیٰ چیزوں کے لیے ٹھن مقرر کرنا اور ایجاب و قبول عمل میں آتشواری کی بات ہو جس صورت میں کہ اس قسم کے معاملے کثرت سے ہوتے ہیں تو آسانی اسی میں ہو کہ انکی قیمت یکجائی لگا دی جاوے۔

تیسری فصل معاملہ میں عدل کرنے اور ظلم سے احتراز کرنے کے بیان میں۔ واضح ہو کہ معاملہ کبھی ایسی طرح ہوتا ہو کہ مفتی اسکو صحیح اور جائز بتاتا ہو مگر اس میں ظلم ایسا ہوتا ہو جسکے سبب سے معاملہ کرنے والا خدا سے تعالیٰ کے غصہ کا مستحق ہوتا ہو گو وہ معاملہ فی نفسہ فاسد نہ ہو اور ظلم سے ہماری غرض یہ ہو کہ جس سے دوسرے کو ضرر ہو اور اسکی دو قسمیں ہیں ایک وہ کہ اسکا ضرر عام ہو دوسری وہ کہ اسکا ضرر خاص معاملہ کرنے والے کو ہو۔ قسم اول کی بہت سی انواع ہیں جن میں سے ہم دو کو درج کتاب کرتے ہیں۔ اول گرائی کی نیت سے غلہ کو روک رکھنا کہ غلہ کا بیچنے والا غلہ کو جمع کرتا ہو اور بھاؤ کے گران ہونے کا منتظر رہتا ہو اور یہ فصل ظلم عام ہو اور اسکا کرنے والا شرع میں مذموم ہو چنانچہ آنحضرت صلی اللہ

علیہ وسلم فرماتے ہیں **مَنْ أَحْكَمَ الْأَطْعَامَ أَرْبَعِينَ يَوْمًا ثُمَّ تَصَدَّقَ بِهِ لَمْ يَكُنْ صَدَقَةً كَقَارَةِ الْإِخْرَاقِ** اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا **مَنْ أَحْكَمَ الْأَطْعَامَ أَرْبَعِينَ يَوْمًا فَقَدِ يَرَى مِنْ اللَّهِ وَبِرَّيْهِ اللَّهُ مُرْتَمٍ**۔ اور بعض روایت میں فقہ بری الخ کے چنانچہ **فَكَثَرَتْ نَفْسَاهُ**۔ اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے یہ قول مروی ہو کہ جو کوئی غلہ کو چالیس روز روک رکھے اسکا دل سخت ہو جاتا ہو اور

یہ بھی نقل ہو کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے ایک غلہ کے روکنے والے کا غلہ آگ سے بھونک دیا تھا اور غلہ کے نہ روکنے کے ثواب میں یہ حدیث مروی ہو کہ جو شخص باہر سے غلہ خرید کر لاوے اور اسی روز کے نرخ سے اسکو بیچ دے تو گویا اُس نے وہ غلہ خیرات کر دیا اور ایک روایت میں یوں ہے کہ گویا اُس نے ایک برہہ آزاد کیا اور بعضوں نے اس آیت کی تفسیر میں **وَمَنْ يَرِدْ فِيهِ بَأْسٌ نَارٍ فَدَفَعَهُ بِنِهَايَةِ يَدَيْهِ** فرمایا ہو کہ غلہ کا روکنا بھی

ظلم ہو اور اس آیت کے وعید میں داخل ہو۔ اور بعض اکابر سلف سے مروی ہو کہ وہ واسطین تھے وہاں سے انھوں نے ایک کشتی گیلوں کا بصرہ کو بھیجی اور اپنے وکیل کو لکھا کہ جس روز نشی بصرہ میں داخل ہو اسی روز غلہ فروخت کر دینا تو قف دوسرے روز تک مت کرنا اتفاقاً جب کشتی پہونچی تو نرخ ارزان تھا سودا گروں نے وکیل سے کہا کہ اگر ایک ہفتہ ٹھہر تو تو کو کوئی گنا فائدہ ملیگا وہ ایک ہفتہ ٹھہر گیا اور نئے کہنے کے

بوجوب کئی گنا نفع ہوا اور اپنے وکیل کو یہ خبر لکھ بھیجی **الک غلہ نے اُسکے جواب میں لکھا کہ میان صاحب ہم نے تھوڑے سے نفع پر قناعت کی تھی کہ ہمارا دین بجا رہے تم نے ہمارے کہنے کے خلاف کیا ہمکو منظور نہیں کہ نفع کئی گنا لے اور ہمارے دین میں سے اُسکے عوض کچھ کم ہو جاوے یہ تم نے بڑا قصور کیا اب اسکا تدارک یہ کہ وہ مجھ دیر سے خط پہونچنے کے سبب مال کو لیکر بصرہ کے فیرون پر خیرات کر دے شاید اس سے میرے بھوک**

ثواب تو غلہ روکنے کے گناہ سے تونج جاؤنگا۔ اب جاننا چاہیے کہ غلہ روکنے کی جو مانعت ہو وہ مطلق ہو لیکن اُس میں وقت اور جنس کا لحاظ چاہیے پس جنس کے اعتبار سے مانعت جنس غذا میں عام ہو خواہ کوئی شے ہو کسی کار و کنا نہ چاہیے ان جو چیزیں کہ آدمی کی غذا یا غذا پر مددگار نہیں وہ اس مانعت میں داخل نہیں گو کھائی جاتی ہوں جیسے دوا بوٹی زعفران وغیرہ ہیں اور جو چیزیں کہ غذا پر مددگار ہیں مثل گوشت اور میوؤں کے یا ایسی چیزیں کہ بعض اوقات میں غذا کے قائم مقام ہو جاتی ہیں گو ہمیشہ ناگو غذا نہیں کر سکتے تو ان میں محل تامل اور اختلاف ہو بعض علما نے ان اشیاء کو بھی مانعت میں شامل رکھا ہو اور گھنی اور شہد اور شیرہ اور پیاز اور زیتون کے تیل جو اس طرح کی چیزیں ہوں سب کے روکنے کو حرام فرمایا ہو اور بعض کے نزدیک ان چیزوں کو روکنے میں کچھ قباحت نہیں۔ اور رقت کے لحاظ سے بھی تو مانعت

یا تو سب وقتوں میں عام ہو اور وہ حکایت جو بصرہ میں غلہ پہونچنے کے وقت نرخ کے ارزان ہونے کے باب میں مذکور ہوئی اُس سے بھی ایسا ہی معلوم ہوتا ہو اور یہ بھی احتمال ہو کہ مانعت سب وقتوں میں رہے بلکہ خاص اُن وقتوں میں جو جنس غلہ کی کمی ہو اور لوگوں کو لوگی حاجت ہو یہاں تک کہ رُک کر بیچنے میں لوگوں کا ضرر ہو اور جس صورت میں کہ غلہ کی افراط ہو اور لوگوں کی حاجت اسکی طرف نہ ہو اور اگر کوئی خواہش بھی ہو تو تھوڑے دام لگا دین ایسے وقت میں اگر غلہ والا صبر کرے اور قحط کا اسید وار نہ ہو تو احمیں کسی کا ضرر نہیں۔ اور ایا تم محط میں شہد

نہایت وقت ہر اسی طرح ہر گھڑی ادنیٰ ادنیٰ چیزوں کے لیے ٹھن مقرر کرنا اور ایجاب و قبول عمل میں آتشواری کی بات ہو جس صورت میں کہ اس قسم کے معاملے کثرت سے ہوتے ہیں تو آسانی اسی میں ہو کہ انکی قیمت یکجائی لگا دی جاوے۔

یونان پہنچے کہ انہیں ہرگز کون ہو تو کون کہ جو سب سے زیادہ لوگوں سے دغا کرتا ہوا اور جب کوئی تباوے کے شخص زیادہ دغا باز ہو تو کم دون کہ یہی سب میں برابر ہو۔ اور دغا کرنی سب معاملات میں خواہ بیع ہو یا کاریگری حرام ہو تو کاریگر کو بھی نہ چاہیے کہ اپنے کام میں سستی کرے اس طرح کہ اگر خود وہی کام دوسرے کاریگر سے لے اور وہ ویسا ہی کرے جیسا اس نے کیا تو پسند نہ کرے بلکہ چاہیے کہ اپنا کام خوبی اور پایداری سے کر دے اور اگر انہیں کوئی بُرائی ہو تو اُسکو بیان کر دے اس طرح کرنے سے مراد وہ ہے بجا رہیگا۔ ایک شخص موچی نے ابن سالم سے پوچھا کہ اگر میں جو تیون کی ہڈی کروں تو مجھ کو کیا کرنا چاہیے۔ فرمایا کہ دونوں بُخ برابر بنانا اور دہنی پوائی کو بائین سے اچھی مت کرنا اور بھرت کی چیز ایسی ڈالنا کہ پوری ہو ملے نہ ہوں اور سپون پاس پاس کرنا اور ایک پوائی کو دوسری پرست رکھنا۔ اور اسی قسم کا سوال حضرت امام احمد بن حنبل سے کسی نے کیا تھا کہ کپڑے میں رنوا یا ہو جو معلوم نہیں ہوتا اسکی بیج کیسی ہو فرمایا کہ بائع کو اُسکا چھپانا درست نہیں مان اگر زور ساز نہ جاسے کہ دوسرے شخص فو دیکھے تو مانگتا ہو اور خرید نہ مانیں چاہتا تو اُسکو درست ہو کہ رفقہ کا اظہار نہ کرے۔ اب اگر یہ کہو کہ جب انسان پر بیع کے عیوب کا ذکر کرنا واجب ہو تو کبھی بیع نہ ہو گا تو اُسکا جواب یہ ہو کہ معاملہ بننے کی صورت یہ ہو کہ تاجر آدمی ایسی ہی چیز خریدے جو عیب دار نہ ہو اور اگر وہ فروخت نہ کرے تو اپنے لیے رکھ سکے پھر فروخت کے وقت تھوڑے سے نفع پر اکتفا کرے تو اللہ تعالیٰ اُسکے مال میں برکت بھی کرے اور دھوکا دینے کی ضرورت بھی نہ پڑے گی تو یہی ہو کہ لوگ تھوڑے نفع پر قناعت نہیں کرتے اور بہت بدون دغا کے ماننا نہیں پس جو شخص تجارت کا ڈھنگ موافق مذکورہ بالا ڈھنگ کا عیب دار چیز کیون خریدیگا کہ اُسکے بیان کرنے کی ضرورت ہو اور اگر اتفاق سے کوئی اس قسم کی چیز آجائے تو اُسکے عیب کو ذکر کر دینا چاہیے اور اُسکا جو دام اُسے اُس پر قناعت کرنا چاہیے۔ ابن سیرین نے ایک بکری فروخت کی اور مشتری سے کہا کہ اس میں ایک عیب ہو اُسکو بھی سن لو وہ یہ ہو کہ چارہ کو پائون سے پلٹ دیتی ہو۔ اور حسن بن صالح نے ایک لونڈی بھی اور مشتری سے فرمایا کہ ایک بار اسکی ناک سے ہمارے پانچن آیا تھا۔ پس اکابر سلف کی عادت معاملات میں یہ تھی کہ ادنیٰ بات ذکر کر دیتے تھے اب جس شخص سے پابندی ان باتوں کی نہ ہو سکے اُسکو چاہیے کہ معاملہ کرنا چھوڑ دے ورنہ عذاب اخروی اپنے اوپر ٹھکان لے۔ سوم یہ کہ مقدار کو نہ چھپا وے یہ امر ترازو کی برابری اور تولنے اور ناپنے میں احتیاط کرنے سے ہوتا ہو تو چاہیے کہ جس طرح خود دوسروں سے لے اُسی طرح دوسروں کو دے اور اس سے نجات کی صورت یہی ہو کہ دوسروں کو جھکتا دیوے اور آپ اڑتا ہوا علی الناس یستوفون و اذا کاؤنہم اوزر توہم یخیرون۔ اور اس سے نجات کی صورت یہی ہو کہ دوسروں کو جھکتا دیوے اور آپ اڑتا ہوا یوے کیونکہ ٹھیک برابری بہت کم ہو سکتی ہو اسلئے زیادتی اور کمی میں بچاؤ کی صورت نکل آتی ہو علاوہ ازیں پورا حق لینے میں یہ احتمال بھی رہتا کہ شاید طرف ثانی کا زیادہ نہ آجائے یا اُسکو کمتر ہو بچے اسلئے تدبیر مذکورہ سے یہ احتمال بھی نہیں رہتا۔ بعض اکابر فرماتے ہیں کہ میں ایک تہی کے عوض میں اللہ تعالیٰ سے دین یعنی خرابی کیون خرید کروں اسلئے جب اپنا حق لیتے تو آدمی رتی کم لیتے اور دینے کے وقت ایک تہی زیادہ دیتے اور فرمایا کرتے کہ خرابی ہو اس شخص کو جو ایک رتی کے عوض جنت بیچ ڈالے جسکا عوض آسمانوں اور زمین کے برابر ہو اور نہایت خسارہ اس آدمی کو ہو جو طوبی بیچ کر دین مول لے اور ان جیسی چیزوں سے بچنے کے لیے جو سلف نے نہایت تاکید کی اُسکی وجہ یہی ہو کہ یہ چیزیں بندوں کے حقوق ہیں جسے تو بہ نہیں ہو سکتی کیونکہ یہ معلوم نہیں کہ کس کس کا حق رہ گیا کہ وہ اُسکی ہو جاوے اور اُنکو اُنکے حق دیدیے چاویں اور اسی لیے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کوئی چیز مول لی تو دام تولنے والے سے فرمایا کہ زن وارج یعنی دام کو وزن کر اور جھکتی تول۔ اور فضیل نے اپنے بیٹے کو دیکھا کہ ایک اشرفی کو دھور ہے ہیں منظوریہ تھا کہ اُسکو بھناوے پس اُسپر جو بیل کچل لگا تھا اُسکو صاف کیا تاکہ بیل کے سبب سے اُسکا وزن زیادہ نہ ہو فرمایا کہ بیٹا تمہارا یہ کام دو جوں اور میں عمروں سے بڑھکوں۔ اور بعض اکابر فرماتے ہیں کہ مجھ کو تاجر اور بائع سے بڑا عجب ہو کہ انکی نجات کیسے ہوگی دن کو تولتے اور قسم کھاتے ہیں اور رات کو سو رہتے ہیں۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے فرزند راہب سے فرمایا کہ اگر نجات جگہ جیسے سانب دو پتھروں کے بیچ میں گھس جاتا ہو ویسے ہی خطا و معاملہ کرنے والوں میں گھس جاتی ہو۔ اور کسی نیک بخت نے

حق خدائی ہو گھسنا لے اور ان کی رو بہ عیب ناپ میں ان کو گھسنا دین یا تو ان کو گھسنا دین ۱۲ صحاح سنن ابن ماجہ میں ہے

ایک شخصیت پر نماز پڑھی اُسے کسی نے کہا کہ یہ تو بدکار تھا وہ چپ ہو رہے دوبارہ پھر وہی کہا تو انھوں نے فرمایا کہ شاید تمھاری یہ غرض ہو کہ اسکے پاس دو ترازو یا دو باٹ تھے کہ ایک سے لیتا تھا اور دوسرے سے دیتا تھا اس جواب میں انھوں نے یہ اشارہ کیا کہ اُسکی بدکاری صرف حق اللہ تھی اور داد و ستد میں فریب کرنا حق العباد کی کوتاہی ہو اسکا معاف ہونا البتہ دور از قیاس ہو حاصل یہ کہ میزان کا معاملہ بہت شدید ہو اُس سے نجات کی صورت ایک آدھی رتنی سے ہو سکتی ہے حضرت عبداللہ بن سعد نے سورہ رحمن میں یوں پڑھا ہو کہ تَطْعَمُوا فِي الْمِيزَانِ وَارْقُمُوا أَلْوَزَنَ بِاللِّسَانِ لَا تَحْزَنُوا أَلْمِيزَانَ یعنی زبانہ ترازو کو درست رکھو کہ کمی بیشی اُسکی ذرا سے ادھر ادھر ہو جانے سے ہو جاتی ہے ہر الجملہ جو شخص کو اپنا حق غیر سے وصول کرتا ہو گو ایک کلمہ ہی کیوں نہ ہو اور دوسرے کا حق اُسطح نہیں ادا کرتا جیسے اپنا وصول کیا تو وہ ان آیات کے مضمون میں داخل ہو ویلے لَطْفِيفِينَ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَأُوا عَلَى النَّاسِ لَيَسْتَغْفِرُوا لَهُمْ إِذَا كَانُوا لَهُمْ أَوْ ذُكِّرُوا لَهُمْ يَغْفِرُونَ الخ کیونکہ ہر چند آیتوں میں کیلی چیزوں میں نابرابری کو حرام فرمایا ہو مگر جن اُس سے یہی ہو کہ عدل و انصاف کا چھوڑنا حرام ہو اور ترک عدل ہر ایک کام میں ہو سکتا ہو اور میزان عدل ہر بالغ عاقل کے افعال و اقوال میں اور دل کے وسوسوں میں جاری ہو پس اگر کوئی شخص اپنے اقوال خواہ افعال وغیرہ میں عدل سے میل کر لگا اُسکے لیے دلیل ضرور ہو گا اور یہ عدل اگر دشوار بلکہ محال نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ یوں کیوں فرماتا وَانْزِلْهُمُ الْاِلَٰهَ وَارْزُقْهُمْ الْاَنْفُسَ عَلٰی رِزْقٍ خَتْمًا مُّضْمًیًا اسی سے معلوم ہوتا ہو کہ کوئی بندہ اس بل سے خالی نہیں کسی میں استقامت حقیقی پائی نہیں جاتی مگر چونکہ میل کے درجن میں بہت فرق ہوتا ہو اسی لیے بندوں کا وزن میں ٹھہراؤ اُس سے نجات حاصل کرنا بھی مختلف ہو گا یہاں تک کہ بعض اس قدر ٹھہر سکیں کہ صورت قسم سچی ہو جاوے اور کچھ بھی دیر نہ سکے اور بعض ہزاروں سال پڑے رہیں گے ہم خداوند کریم سے سوال کرتے ہیں کہ ہکو استقامت کے قریب کر دے کیونکہ طاعت صراط مستقیم پر استقامت نصیب ہونے کی تو طبع نہیں کرنی چاہیے کہ وہ تو بال سے ہر ایک اور تلو اس سے زیادہ تیز ہو اور اگر یہ نہ ہوتا تو جو شخص اُس پر مستقیم رہتا وہ بل صراط سے گزر سکتا جو ہم کی پشت پر بنا ہو اور اُسکی صفت بھی یہی ہو کہ بال سے زیادہ ہر ایک اور تلو اس سے زیادہ تیز ہو اور جو شخص دنیا میں جس قدر صراط مستقیم پر استقامت رکھتا ہو گا اُسی قدر قیامت میں بل صراط پر جلد گزر لگا اور جو شخص غلہ میں مٹی وغیرہ ملا کر اُسکو فروخت کر لگا تو وہ مظفین میں داخل ہو گا اور جو تصانی گوشت میں ایسی ہڈیاں تول دیگا کہ وہی عادتاً تولی نہ جاتی ہوں تو اُسکا بھی یہی حال ہو اسی طرح گڑ سے ناپنے وغیرہ کو خیال کر لینا چاہیے مثلاً بزاز جب ناپ کر کپڑا مول لیتا ہو تو کپڑے کو دھیلارکھتا ہو اور اُسکو خوب نہیں تانتا اور بیچنے کے وقت اُسکو کمینچ کرنا پتا ہو کہ کس قدر بڑھاد تو اس طرح کی سب باتیں آدمی کو دلیل کا شتھی کرتی ہیں۔ چہارم یہ کہ اُس وقت کا نرخ سچ سچ کدے اُس میں سے کچھ چھپانہ رکھے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقی ربکان سے منع فرمایا ہو اور اُسکی صورت یہ ہو کہ جب باہر سے کوئی قافلہ شہر میں کوئی چیز لاوے تو اُسکے شہر میں آنے کے پیشتر ہی باہر نکل کر اُنکی چیز دیکھے اور شہر کا بھاؤ اُسے جو نمایان کرے اسی کے لیے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو لَا تَشْتَرُوا الْاَرْكَبَانَ وَمَنْ لَّمْ يَأْكُفْ فَاصْحَابُ الشَّلَاقَةِ بِالْخِيارِ بَعْدَ اَنْ يَقْدَمَ الشُّوقُ۔ اور باہر جا کر اگر مول لیا تو بیچ تو نہ عقہ ہو جاوے گی مگر جس صورت میں کہ بائع کو معلوم ہو گا کہ شہری نے بھاؤ سچ نہیں کہا تھا تو اُسکو اختیار ہو گا چاہے بیچ کو قائم رکھے یا مشتری سے اپنی چیز واپس کر لے اور اگر بھاؤ وہی ہو جو مشتری نے بیان کیا تھا تو اس صورت میں بائع کے لیے اختیار ثابت ہونے میں اختلاف ہو بعض علما حدیث مذکورہ بالا کے الفاظ عام دیکھ کر فرماتے ہیں کہ خیار ہو گا اور بعض اس نظر سے کہ اب کچھ فرق نہیں رہا کہتے ہیں کہ خیار نہ ہو گا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امر سے بھی نفی فرمائی کہ کوئی شہری آدمی کا فون والے کی طرف سے بیچ کرے اُسکی صورت یہ ہو کہ کوئی باہر کا رہنے والا شہر میں غلہ لاوے اس لیے کہ جھٹ پٹ لوگ خرید لین اور کوئی شہری اُس سے کہے کہ اس غلہ کو میرے پاس چھوڑ دے کہ جب منگا ہو جاوے گا تو اُسکو بیچ دوں گا اور اس طرح کا کرنا غلہ یا تو حرام ہو اور دوسری چیزوں میں اختلاف ہو ظاہر یہ ہو کہ حرمت ہی ہو اس وجہ سے کہ نہی عام ہو اُس میں غلہ کی قیہ نہیں اور ایک وجہ یہ بھی ہو کہ فی الجملہ لوگوں کے تنگ کرنے کو دیر کرتا ہو حالانکہ اس شہری تنگ کرنے والے کا کچھ فائدہ نہیں۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے

شما مستأذن
تأذن من اد
دقی ترازو دو
اہمست ادست
تأذن انست
سکا ترجمہ
نابرا لکھا
سکا اور کوئی نہ
تہ میں جو نہیں
موج لکھا پھر پوچھا
اسا اب ہر روز
قرآن میں
اہمست ادست
سے آگے گھبرا

سے خریدو اور
جو کوئی آتا ہے
سے بیچنا
اسباب حاکم
رضی اللہ عنہ
بن آتے کے
جسے خارجی و
سکے جوایت
ابن عربی
عنہ ارجح
مجاہد
بدیہت و جبر
رضی اللہ عنہ

بخش سے بھی مانعت فرمائی یعنی بدون قصد خریدنے کے چیز کا نرخ زیادہ کرنے سے منع فرمایا مثلاً ایک شخص بربخت ایک چیز بول لیا چاہتا ہو دوسرا
 بائع کے سامنے ہوا اور مشتری کی نسبت کر دام زیادہ کہیے بدون اس بات کے کہ خود خرید کرنا چاہتا ہو بلکہ اس لیے کہ مشتری کی رغبت اور زیادہ
 تو ایسی صورت اگر بائع کی سازش سے ہوئی ہو تب تو یہ فعل حرام ہو گو بیع منعقد ہو جاتی ہو اور اگر بائع کی سازش سے نہ ہو تو بیعت خیار میں
 اختلاف ہو بہتر یہی ہو کہ مشتری کو خیار ملے اس لیے کہ یہ فعل ایک طرح کا دھوکا ہو جیسے دودھ کے جانور کا دودھ کئی وقت نہ نکالا جاوے اور اُسکے
 تھن پھول جاویں اور فروخت کر دیا جاوے یا جیسے تھنی رکبان کی صورت اور پرندہ کو رہی پس ان باتوں سے منع فرمانا اسپر دلالت کرتا ہو کہ
 اُس وقت کے نرخ کو بائع اور مشتری سے خفیہ کرنا اور ایسی بات کو چھپانا رکھنا کہ اگر انکو اطلاع ہو تو ہرگز معاملہ نہ کریں نا جائز اور داخل دغا اور
 حرام ہو اور جو خیر خواہی کہ مسلمان کے لیے ضروری ہو اُسکے مخالف ہو چنانچہ مردی ہو کہ کوئی تابعی بصرہ میں تھے اور انکا غلام سوس بیڑی لے کر آتا تھا
 اُسکے پاس شکر خرید کر بھیج دیا کرتے تھے ایک بار غلام مذکور نے اُنکو لکھا کہ اس برس گتے پر آفت پڑ گئی ہو تم شکر بول لے لینا اُنھوں نے بہت سی شکر
 مول لی اور فروخت کے وقت تیس ہزار درم کا نفع ہوا جب گھر کو بٹ کر آئے تو رات بھر سوچا کیسے کہ میں نے تیس ہزار کائے اور ایک مسلمان
 کی خیر خواہی کا خسارہ ہوا صبح کو اُنھک شکر کے بائع کے پاس جا کر تیس ہزار اُسکے حوالہ کیے اور فرمایا کہ یہ تمھارے ہیں خدا سے تعالیٰ تمکو انھیں برکت
 کرے اُسے سوال کیا کہ یہ میرے کس طرح ہوئے فرمایا کہ میں نے تم سے اصل حال نہیں کہا تھا جس وقت میں نے شکر خریدی تھی اُس وقت
 نرخ گراں ہو گیا تھا اُسے کہہ کہ خیر اب تو آپ نے مجھ کو اطلاع کر دی میں نے یہ روپیہ آپ کو حلال کیا اُس وقت اُسکو گھر لے آئے اور بات بھر
 بیداری اور فک میں رہے کہ میں نے اُسکی خیر خواہی نہیں کی شاید اُسے شکر اُنھجھے دے دیے ہوں صبح کو ترشکے سے بائع کے پاس گئے اور فرمایا
 کہ خدا سے تعالیٰ تم سے درگزر کرے یہ اپنا مال مجھ سے لے لو میرے دل کی خوشی اسی میں زیادہ ہو اُسے وہ مال واپس لے لیا غرض کہ ان
 سناہی اور اخبار سے یہی معلوم ہوتا ہو کہ آدمی کو جائز نہیں کہ چیز والے کی غفلت پا کر بائع سے نرخ کے گراں ہونے کا حال اور مشتری سے نرخ کی
 ارزانی کا حال چھپا رکھے اور اگر ایسا کر لگا تو عدل اور مسلمانوں کی خیر خواہی کا تارک ہوگا اور جب کسی چیز کو نفع پر بیچے تو چاہیے کہ وہ چیز ختم میں
 پڑی ہو بیچ بیچ بیان کر دے اور یہ بھی واجب ہو کہ عقد کے بعد جو کچھ اس میں عیب یا نقصان ہو گیا ہو اُسکو بیان کر دے اسی طرح اگر چیز ہمارے ہو
 تو اُسکا بھی ذکر چاہیے اور اگر اپنے دوست خواہ لڑکے سے خریدی ہو اور اُنکی مروت کے سبب سے کچھ زیادہ دام دیا ہو تو وہ مشتری سے کہہ دے
 کیونکہ مشتری کو تو یہی اعتماد ہو کہ اسے جو چیز ملی ہوگی خوب ٹھوک بجا کر لی ہوگی اور کوئی دقیقہ نہیں چھوڑا ہوگا پس اگر کسی وجہ سے کوئی دقیقہ
 چھوٹ گیا ہو تو اُسکی اطلاع مشتری کو کر دینی چاہیے کہ وہ اسی کی ایمان داری پر اعتماد رکھتا ہو۔

چوتھی فصل معاملہ میں احسان کرنے کے بیان میں۔ واضح ہو کہ اللہ تعالیٰ نے عدل اور احسان دونوں کا حکم فرمایا ہے چنانچہ ارشاد ہو
 اِنَّ اللہَ یَاْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ اور عدل صرف نجات کا سبب ہو اور احسان حال ایسا ہو جیسے تجارت میں سرمایہ کا بچ رہنا اور احسان با
 سعادت اخروی کے حاصل ہونے کا ہو اُسکو ایسا جاننا چاہیے جیسے تجارت میں نفع ہوتا ہو تو جو شخص دنیا کے معاملوں میں صرف اہل قیمت
 اکتفا کرے اور نفع کا طالب نہ ہو وہ عاقل نہیں شمار ہوتا اسی طرح معاملات اخروی میں بھی صرف عدل بہا اور ظلم کے ترک پر کفایت کرنی اور
 احسان سے سروکار نہ رکھنا دیانت کے مناسب نہیں حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہو اَحْسِنْ لِمَا اَخْسَنَ اللہُ اِلَیْکَ۔ اور فرمایا اِنَّ رَحْمَتَ اللہِ قَرِیْبٌ
 مِنْ الْاَحْسِنِ۔ اور احسان سے ہماری غرض یہ ہو کہ آدمی وہ کام کرے جس سے اہل معاملہ کو نفع ہو اور وہ کام اسپر واجب نہ ہو بلکہ صرف اپنی
 طرف سے سلوک کے طور پر ہو کیونکہ جو باتیں کرنی واجب ہیں وہ عدل اور ترک ظلم میں داخل ہیں جسکا بیان ہم لکھ چکے اور احسان کا رتبہ
 چھ باتوں میں سے ایک کے بجالانے سے حاصل ہوتا ہو اول یہ کہ دوسرے کو اتنا نقصان نہ دے جو عادی نہ دیا جاتا ہو اور کچھ نہ کچھ نقصان
 کی تواجہ جازت ہو اس لیے کہ بیع نفع کے لیے ہوتی ہو اور نفع بدون کسی قدر زیادہ لینے کے ممکن نہیں تو اس زیادہ لینے میں لحاظ رکھنا چاہیے کہ عادی

یعنی عادی سے کم نہ دے بلکہ عادی کے برابر دے اور اگر عادی سے زیادہ دے تو اس سے بڑھ کر احسان ہے

اور حضرت عبدالرحمن بن عوف سے کسی نے پوچھا کہ آپ کی دولت بڑھنے کا کیا سبب ہو فرمایا کہ تین باتیں ہیں اول یہ کہ نفع کو میں نے کبھی نہیں بھرا
یعنی تھوڑا سا نفع بھی ملا تو چیز بیچ دی دوسرے یہ کہ جب مجھ سے جانو کسی نے مانگا میں نے اُسکے بیچنے میں تامل نہیں کیا سوم یہ کہ کبھی اُدھار نہیں دیا
اور کہتے ہیں کہ آپ نے ایک بار ہزار اونیسیان بیچیں اور انہیں صرف انکی ریتان نفع میں بیچ رہیں ہر ایک رسی کو ایک ایک درم بیچ دیا تو ہزار درم
فائدہ ہوا اور ہزار اُس روز کی خوراک میں سے بچ رہے اس طرح دو ہزار ملے۔ دسواں اپنے آپ کسراٹھانی یعنی اگر مشتری کسی ضعیف یا غلٹ سے
کوئی چیز خرید کرے تو اسکا مضائقہ نہیں کہ خود کچھ نقصان اٹھاوے اور قسح کر جاوے کہ اسوجہ سے اُس بیچارہ پر احسان ہوگا اور مشتری اس
حدیث کے مضمون کا مصداق ہو جاوے گا رَحِمَ اللہُ سَلَّمَ اللہُ سَلَّمَ البشیر، ہاں جس صورت میں کہ کسی مالدار سے خرید کرے جو نفع اپنی حاجت سے
زیادہ لیتا ہو تو اُسکے ساتھ درگزر کرنا اچھا نہیں بلکہ مال کا کھونا ہی بدون ثواب کے اور بدون اس بات کے کہ کوئی اُسکو اچھا کے چنانچہ ایک
حدیث شریف میں جو بطریق اہل بیت علیہم السلام مروی ہو دار و جو اَلْمَغْبُوءُ فِي الْبَشَرِ وَلَا تَمُودُ وَلَا تَجُورُ اور ایسا بن معاویہ بن قرقہ جو بصرہ کے
قاضی اور تابعین میں سے بڑے ہوشیار تھے فرمایا کرتے تھے کہ نہ تو میں مکار ہوں اور نہ کوئی مکار مجھے گھٹی دے سکتا ہے اور ابن سیرین کو بھی کوئی
جُل نہیں دے سکتا مگر حسن بصری اور میرے باپ دمون میں آجاتے ہیں اور کسر کھا بیٹھے ہیں۔ اور کمال یہ ہو کہ نہ خود دوسرے کو گھٹی دے
نہ دوسرے سے گھٹی کھاوے جیسے بعضوں نے حضرت عمرؓ کی تعریف میں کہا ہے کہ آپ کا کرم اس بات کا مقتضی نہ تھا کہ دوسرے کو فرب دین اور
نہ عقل اس بات کی مقتضی کہ دوسرے سے فرب کھاوین۔ اور حضرات حسنین علیہما السلام اور دوسرے سلف کے اچھے لوگ خریدنے کے وقت
خوب مبالغہ کرتے اور ذرا سی چیز کے لیے بہت سا جھگڑتے گردینے کے وقت بہت مال دے ڈالتے کسی نے انکی خدمت میں عرض کیا کہ یہ کیا بات
کہ خریدنے میں آپ اتنا مبالغہ ادا فی چیزوں میں کرتے ہیں اور دینے کے وقت بہت کچھ بے تامل دے ڈالتے ہیں فرمایا کہ دینے والا اپنی فضیلت
دیتا ہے جس قدر دیگا اُسی قدر اُسکی فضیلت معلوم ہوگی اور بیع میں گھٹی کھانے والا اپنی عقل کم کرتا ہے یعنی گھٹی کھانا عقل کا غلٹ ہے۔ اور بعض اکابر
فرماتے ہیں کہ میں اپنی عقل اور بصیرت کو جُل دیتا ہوں مگر یہ نہیں کرتا کہ دوسرا کوئی میری عقل کو گھٹی دے دے یعنی جب میں یہ کرتا ہوں تو
خدا سے تعالیٰ کے لیے دیتا ہوں اور اُس سے کچھ زیادہ نہیں درخواست کرتا۔ شوم ٹھن اور تمام قرضوں کے وصول کرنے میں احسان تین
طرح سے ہو سکتا ہے اول کسی قدر چھوڑ دینے سے دوسرے کچھ مدت اور مہلت کے بعد وصول کرنے سے سوم کھڑے دامون کے لینے میں سہو
برتنے سے اور یہ تینوں باتیں مستحب ہیں اور ان پر ترغیب شرعاً وارد ہے چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رَحِمَ اللہُ سَلَّمَ البشیر
سَلَّمَ الْقَضَاءُ سَلَّمَ الْاِقْتِصَارُ تو آدمی کو چاہیے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں داخل ہو جائے کو غنیمت جانے اور ایک حدیث میں
ارشاد فرمایا اَشْبَحَ يَتَمَسَّحُ لَكَ اور فرمایا اَمِنْ اَنْظُرْ مَعْسِرًا اَوْ تَرْكُ كَهَاسَةٍ اَللّٰهُ جَسَا بِالْيَسْرِ۔ اور ایک روایت میں یہ ہے اَللّٰهُ تَحْتَ ظِلِّ عَرْشِهِ
يَوْمَ لَا ظِلَّ اِلَّا ظِلُّهُ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کا ذکر فرمایا کہ وہ گناہگار تھا اُسکا حساب ہوا تو کوئی نیکی نہ پائی گئی اُس سے
پوچھا گیا کہ تو نے کبھی کوئی نیکی کی ہے اُس نے عرض کیا کہ کبھی نہیں لیکن ایک بات یہ ہے کہ میں لوگوں کو قرض دیا کرتا تھا اور اپنے نوکر دن سے
کہہ دیتا تھا کہ تو انگوں سے چشم پوشی کرو اور مفلسوں کو مہلت دو اور ایک روایت میں یوں ہے کہ مفلسوں سے درگزر کرو اللہ تعالیٰ نے اُسکو
ارشاد فرمایا کہ تیری نسبت کہ ہم ان باتوں کے زیادہ لائق ہیں پس اُس سے درگزر کی اور اُسکو بخش دیا۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص قرض دے کسی مدت تک تو اُسکو اُس میعاد تک ہر روز خیرات کا ثواب ہوگا اور جب میعاد گزر جاوے اور وہ شخص
پھر مدیون کو مہلت دے دے تو اُسکو ہر روز قرض کی برابر خیرات کرنے کا ثواب ہوگا۔ اور بعض اکابر اسی حدیث کے مضمون کی جہت سے یہ بات
اچھی نہ جانتے تھے کہ مدیون اُنکا قرض ادا کر دے اس لیے کہ جب تک قرض ذمہ پر رہیگا تو دینے والے کو اتنا ہی روزہ خیرات کرنے کا
ثواب ملتا رہیگا۔ اور ایک حدیث شریف میں ارشاد فرمایا کہ میں نے ہمت کے دروازہ پر لکھا دیکھا ہے کہ صدقہ کا ثواب دس گنا ہے اور قرض کا

[illegible]

اشارہ گنا اسکی وجہ بعضوں نے یہ بیان کی ہو کہ صدقہ محتاج اور غیر محتاج دونوں کے ہاتھ میں پڑتا ہو اور قرض مانگنے کی ذلت بجز محتاج کے اور کوئی برداشت نہیں کریگا۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ اپنا قرض دوسرے سے لینے کے لیے اُسکے پیچھے پڑا ہو تو اپنے دست مبارک سے قرضخواہ کو اشارہ کیا کہ آدھا چھوڑ دے اُس نے ویسا ہی کیا پھر آپ نے قرضدار کو فرمایا کہ اب جا اور اسکو ادا کر دے۔ اور جو شخص کہ مشتری کے ہاتھ کوئی چیز بیچے اور اُسکے دام اسوقت نہ لیوے اور نہ اُسپر تقاضا کرے تو وہ بھی ایسا ہی ہو جیسے قرض دینے والا ہوتا اور کہتے ہیں کہ حضرت حسن بصری رح نے ایک خچر چار سو درم کو بیجا جب مشتری کے ذمہ پریشان و جب ہو گیا تو اُس نے عرض کیا کہ اے ابو سعید کچھ رعایت فرمائیے آپ نے فرمایا کہ میں نے ستودرم تجکو چھوڑ دیئے اُس نے عرض کیا کہ آپ اب کچھ احسان کریں فرمایا کہ ستودرم میں نے اور تجکو معاف کیے غرض کہ دو سو درم باقی کے اُس سے لے لیے کسی نے عرض کیا کہ یہ تو نصف ثمن رہ گیا فرمایا کہ احسان ہو تو اسی طرح ہونا چاہیے نہیں تو نہیں۔ اور ایک خبر میں یوں وارد ہو کہ اپنا حق پورا ہو یا نہ ہو عفت کے ساتھ لو کہ خداے تعالیٰ تم سے محاسبہ سہولت سے لیگا۔ چہارم قرض کے ادا کرنے میں احسان کی صورت یہ ہو کہ حق دار کا حق اُسکے پاس پہنچا دے یہ نہ کہ اُسکو تقاضا کے لیے تکلیف کرنی پڑے چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیرکم احکم قضا یعنی تم میں بہتر وہ ہو جو ادا اچھی طرح کرے اور جب قرض ادا کرنے کا سقدور ہو جاوے تو چاہیے کہ جلدی کرے گو وقت سے پیشتر ہو اور جس طرح کا دنیا شرط ہو اُس سے بہت عمدہ دیوے اور اگر ادا سے عاجز ہو تو نیت یہی رہے کہ جب میرے پاس ہو گا اسی وقت ادا کرو گا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص قرض لے اور اُسکی نیت میں یہ ہو کہ جس وقت پاؤں گا ادا کروں گا تو اللہ تعالیٰ اُسپر فرشتے مقرر کر دیتا ہو کہ اُسکی مخالفت کریں اور اُسکے لیے دعا مانگیں یہاں تک کہ وہ قرض ادا کر چکے۔ اور کچھ لوگ سلف کے بدون ضرورت بھی اس حدیث کے مضمون سے واقف ہو کر قرض لیا کرتے تھے۔ اور جب کوئی حقدار گفتگو سخت کرے تو اُسکو برداشت کرنا چاہیے اور اُسکے ساتھ نرمی سے پیش آنا چاہیے کہ زمین آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتدا ہو چنانچہ مروی ہے کہ ایک بار ایک قرض خواہ میعاد گزرنے پر آپ کی خدمت میں آیا اور جب تک اُسکے قرض کے ادا کی نوبت نہ پہنچی تھی اُس نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں الفاظ سخت کہنے شروع کیے اصحاب نے اُسکو تنبیہ کرنا چاہا آپ نے فرمایا کہ جلدی نہ کرو حق والا کہا ہی کرتا ہو۔ اور جب قرضخواہ اور قرضدار میں گفتگو پڑے تو عیسرے شخص کو چاہیے کہ قرضدار کی طرف داری نہ کرے اس لیے کہ قرض دینے والا جو قرض دیتا ہو تو جو روپیہ اُسکی حاجت سے زائد ہوتا ہو وہ دیتا ہو اور قرضدار اپنی حاجت کے لیے قرض لیتا ہو اس لیے حاجت مند کی رعایت مناسب ہو اسی طرح بائع و مشتری کے تصفیہ میں مشتری کی جانب زیادہ ملحوظ رہنی چاہیے کیونکہ بائع بیع سے بے غرض ہو کر اُسکو فروخت کرتا ہو اور مشتری کو اُسکی حاجت ہی ہاں جس صورت میں کہ قرضدار مد سے تجاوز کرے تو اس صورت میں اُسکی اعانت ایسی طرح کرنی چاہیے کہ وہ تعدی سے باز آوے چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اَلصَّرَافُ ظَالِمٌ اَوْ مَظْلُوْمٌ اَیْنِی مدد کر اپنے بھائی کی خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم کسی نے عرض کیا کہ ظالم ہونے کی صورت میں اُسکی مدد کیسے کریں فرمایا کہ اُسکو ظلم سے منع کرنا ہی اُسکی مدد ہو۔ چہم یہ کہ جو شخص بیع کو پھیرنا چاہے تو اُسکو منظور کر لے اس لیے کہ پھیر گیا وہی شخص جو بیع سے ناوم ہو گا اور اپنے حق میں اُسکو مضرب میسگا تو آدمی کو نہ چاہیے کہ اپنے واسطے ایسی بات پسند کرے جو اپنے بھائی کے ضرر کا باعث ہو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مَرءٌ اَقَالَ نَادًا صَفَقَتْهُ اَقَالَ اللّٰهُ عَثْرَتَهُ یَوْمَ الْقِيَمَةِ یا اور لفظون سے آپ نے یہ ارشاد فرمایا ہو۔ ششم یہ کہ اُدھار دے تو فقیر دن کو دے اور معاملہ کرنے کے وقت نیت کر لے کہ اگر انکو دسترس نہ ہوگی تو ان سے مطالبہ نہ کروں گا چنانچہ سلف کے نیک بندگان تجارت پیشوں کے یہاں وہ یہ بیان بہت تھیں ایک کا عنوان کچھ نہ ہوتا تھا اور اسمیں ایسے لوگوں کے نام لکھے رہتے تھے جو گناہ ضعیف اور فقیر ہوتے تھے یعنی جس وقت کوئی فقیر انکی دوکان پر آیا اور غلامیہ کو اُسکا دل راغب ہوا اور اُس نے کہا کہ مثلاً تجکو اڑھائی سیر کی اسمیں سے ضرورت ہو کر میرے پاس

۹
 ۱۲
 ۱۳
 ۱۴
 ۱۵
 ۱۶
 ۱۷
 ۱۸
 ۱۹
 ۲۰
 ۲۱
 ۲۲
 ۲۳
 ۲۴
 ۲۵
 ۲۶
 ۲۷
 ۲۸
 ۲۹
 ۳۰
 ۳۱
 ۳۲
 ۳۳
 ۳۴
 ۳۵
 ۳۶
 ۳۷
 ۳۸
 ۳۹
 ۴۰
 ۴۱
 ۴۲
 ۴۳
 ۴۴
 ۴۵
 ۴۶
 ۴۷
 ۴۸
 ۴۹
 ۵۰
 ۵۱
 ۵۲
 ۵۳
 ۵۴
 ۵۵
 ۵۶
 ۵۷
 ۵۸
 ۵۹
 ۶۰
 ۶۱
 ۶۲
 ۶۳
 ۶۴
 ۶۵
 ۶۶
 ۶۷
 ۶۸
 ۶۹
 ۷۰
 ۷۱
 ۷۲
 ۷۳
 ۷۴
 ۷۵
 ۷۶
 ۷۷
 ۷۸
 ۷۹
 ۸۰
 ۸۱
 ۸۲
 ۸۳
 ۸۴
 ۸۵
 ۸۶
 ۸۷
 ۸۸
 ۸۹
 ۹۰
 ۹۱
 ۹۲
 ۹۳
 ۹۴
 ۹۵
 ۹۶
 ۹۷
 ۹۸
 ۹۹
 ۱۰۰

دام نہیں تو وہ بزرگ کہہ دیتے کہ لے جاو اور جب تمہارے پاس ہو تب دام دے جانا اور اسکا نام اُس ہی میں لکھ دیتے اور سلع میں ایسے تاجرون کو بھی نیک نہ جانتے تھے بلکہ نیک اُسکو تصور کرتے تھے کہ فقیر کا نام ہی دفتر میں نہ لکھے اور نہ اُسکے ذمہ دام قرض کرے بلکہ یوں کہ جتنا تجکو درکار ہو لیجا اگر تیرے پاس ہو جاوے تو دام دے دینا ورنہ یہ چیز تجکو حلال کر دی۔ غرض کہ اگلے لوگوں کی تجارت کے طریق یہ تھے وہ سب اب سٹ گئے جو اپنا اسوقت میں قائم ہو گویا وہ اُس طریق کو زندہ کر چکا۔ بالجمہ تجارت مردوں کے حق میں ایک کسوٹی ہو کہ اُس سے انکا دین اور تقویٰ آزمایا جاتا ہو اور اسی لیے کسی نے ایک قطعہ کہا جسکا مضمون یہ ہے قطعہ

گو آدمی کے جامیں میں یونہی ہو لگا | ماتھے پر اسکے گٹھا ہو اور ساق پر ازار | ان باتوں سے فریب میں اُسکے ناپو | جب تک کہ مال سے نہ کرو اسکا احتیاج

اور اسی لیے کہا کرتے ہیں کہ جب حالت اقامت میں آدمی کے ہمسایہ اسکی شاگرین اور سفر میں اُسکے رفیق مرح خوان ہوں اور بازاروں میں اہل معاملہ اُس سے رخصی رہیں اور اچھا کہیں تو اُسکی نیک نیتی میں کچھ شک نہ کرنا چاہیے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے ایک گواہ آیا آپ نے اُسکو اُسکو ارشاد فرمایا کہ ایسے شخص کو میرے پاس لا جو تجکو پہچانتا ہو وہ ایک شخص کو بلال لایا اُسنے اُسکی تعریف کی آپ نے اُس سے سوال کیا کہ تو کیا اُسکے قریب رہتا ہو کہ اُسکو آتے جاتے دیکھتا ہو سنے عرض کیا کہ یہ تو نہیں ہوا پھر پوچھا کہ تو کسی سفر میں اُسکے ساتھ رہا ہو کہ سفر میں مکارم اخلاق معلوم ہو جایا کرتے ہیں اُسنے عرض کیا کہ یہ بھی نہیں ہوا پھر آپ نے سوال کیا کہ تو نے اس سے کبھی رخصی کا معاملہ کیا ہو جس آدمی کی پرہیزگاری معلوم ہو اُگرتی ہو اُسے کہا کہ یہ بھی نہیں ہوا آپ نے فرمایا کہ مجھے ایسا معلوم ہونا ہو کہ تو نے اُسکو مسجد میں کھڑا دیکھا ہو کہ قرآن آواز بنا کر پڑھتا ہو گا اور اپنا سر کبھی نیچے کرنا ہو گا کبھی اوپر اُسنے عرض کیا کہ بیشک یوں ہی ہوا ہو آپ نے فرمایا کہ تو جا اُسکو تو نہیں پہچانتا اور اُس گواہ سے فرمایا کہ تو جا کر دوسرے شخص کو لا جو تجکو پہچانتا ہو غرض کہ پہچاننے کی صورتیں ہی تین باتیں ہوا کرتی ہیں

پانچویں فصل اس بات کے بیان میں کہ جو باتیں خاص تاجر کے لیے ہیں اور اُسکی آخرت میں کارآمد ہیں اُن میں اُسکو اپنے دین کا خوف کرنا چاہیے یعنی ہر ایک امر میں دین کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ تاجر کو نہ چاہیے کہ معاش میں بڑکر معاد سے غافل ہو جاوے اور اپنی عمر اس وجہ سے برباد کرے اور تجارت میں گٹھی اٹھاوے اور یہ آخرت کی گٹھی ایسی نہیں کہ نفع دنیاوی سے پوری ہو سکے تو ایسے معاملات کرنے سے اُن لوگوں میں سے ہو جاوے گا کہ آخرت لایح کر دنیا کی زندگی خریدیں بلکہ عاقل آدمی کو چاہیے کہ اپنے نفس پر ترس کھاوے اور ترس کھانے کی صورت پر ہو کہ اس المال بچاوے اور آدمی کا اس المال اُسکا دین ہو جسکی تجارت کرتا ہو۔ کسی بزرگ کا قول ہو کہ عاقل کے لیے سب سے زیادہ شایان وہ چیز ہو جسکی حاجت اُسکو سروسب سے زیادہ ہو اور جس چیز کی حاجت سب سے زیادہ بالفعل ہو وہ یہ ہو کہ اُسکے کو اُسکا انجام بہتر ہو۔ اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے اپنی وصیت میں ارشاد فرمایا ہو کہ دنیا میں کوئی حصہ تیرا ضروری ہو مگر تجکو اپنی آخرت کے حصہ کی زیادہ حاجت تو شروع اُسی سے کر اور اول آخرت کا حصہ لے کہ دنیا کا حصہ تو وصول ہی ہو گا اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہو وَلَا تَنْسَ لَعْنَتُكَ مِنْ اَلَّذِیْ نَسَا سَ یہ غرض ہو کہ دنیا میں سے اپنی آخرت کے حصہ کو مت بھولنا کہ دنیا فراموش آخرت ہو اور حسنات اُسی سے حاصل ہوتے ہیں۔ اب معلوم کرنا چاہیے کہ تاجر کو اپنے دین کا خیال رکھنا سات باتوں کی رعایت سے پورا ہوتا ہو اول ابتداء تجارت میں نیت اور عقیدہ کو درست رکھنا کہ تجارت سے یہ نیت کرے کہ سوال کی ضرورت نہ پڑے اور لوگوں کا دست نگر نہ ہو بلکہ حلال کی کمائی سے اُسے غنی ہو جاوے اور اپنے مال سے اپنے دین مدولیوے اور اہل و عیال کے حقوق ادا کرے تاکہ مال سے جہاد کرنے والوں کے زمرہ میں داخل ہو۔ اور چاہیے کہ سب مسلمانوں کی خیر خواہی کی نیت کرے اور دوسروں کے لیے وہی بات پسند کرے جو اپنے لیے چاہتا ہو۔ اور یہ نیت کرے کہ اپنے معاملہ میں عدل اور احسان کے طریق کی پیروی کر دے لگا جس صورت سے کہ ہم نے پیشتر ذکر کیا۔ اور یہ نیت کرے کہ بازار میں جو چیز دیکھو لگا اُس میں اچھی بات کے حکم کرنے اور بُری بات سے منع کرنے میں درگزر نہ کرو لگا۔ جب اس طرح کے عقائد اور مشین دل میں رکھیں گے تو طریق آخرت کا عامل ہو گا اگر اس صورت میں کچھ مال بچا دے گا

صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے کہ جو تاجر اپنے دین کا خیال رکھے اور اپنے مال سے اپنے دین مدولیوے اور اہل و عیال کے حقوق ادا کرے تاکہ مال سے جہاد کرنے والوں کے زمرہ میں داخل ہو۔ اور چاہیے کہ سب مسلمانوں کی خیر خواہی کی نیت کرے اور دوسروں کے لیے وہی بات پسند کرے جو اپنے لیے چاہتا ہو۔ اور یہ نیت کرے کہ اپنے معاملہ میں عدل اور احسان کے طریق کی پیروی کر دے لگا جس صورت سے کہ ہم نے پیشتر ذکر کیا۔ اور یہ نیت کرے کہ بازار میں جو چیز دیکھو لگا اُس میں اچھی بات کے حکم کرنے اور بُری بات سے منع کرنے میں درگزر نہ کرو لگا۔ جب اس طرح کے عقائد اور مشین دل میں رکھیں گے تو طریق آخرت کا عامل ہو گا اگر اس صورت میں کچھ مال بچا دے گا

اور تجارت اور پلہ واری اور کپڑا سینا اور جو تاننا اور کپڑا دھونا اور آہنگری اور سوت کا تننا اور خشکی اور تری کا شکار کرنا اور کتابت عید الوداع کا تب کتنے ہیں کہ مجھ سے امام احمد نے پوچھا کہ تم کیا کام کرتے ہو میں نے کہا کہ کتابت آپ نے فرمایا کہ عمدہ پیشہ ہو اگر میں بھی اپنے ہاتھ سے کام کرتا تو تمہارا ہی پیشہ کیا کرتا پھر فرمایا کہ جب کھو تو ایسا لکھو کہ نہ بہت درآورہ ہو اور نہ بہت واضح اور حاشیہ چھوڑ دیا کہ دو اور اجزائی پشت پر کچھ مست لکھا کرو۔ اور چار پیشہ واریسے ہیں کہ لوگوں میں کم عقل مشہور ہیں اول جو لاپے دوم ڈھنیے سوم کاتنے والے چہار میاں بنی۔ اور غالباً اسکی وجہ یہ ہو کہ ان پیشہ والوں کا پیل عزتوں اور رکون سے زیادہ رہتا ہو اور یہ قاعدہ ہو کہ کم عقلوں کے غلط سے عقل ضعیف ہو جاتی ہو جیسے عقلوں کے پاس بیٹھے سے عقل بڑھ جاتی ہو اور حضرت مجاہد سے مروی ہو کہ حضرت مریم حضرت عیسیٰ کو ڈھونڈھنے جاتی تھیں انکا گذر جولاہوں پر ہوا اور ان سے رستہ پوچھا انھوں نے جو راستہ نہ تھا وہ بتا دیا تو آپ نے انکو بد و عادی کہ انکی انکے پیشہ میں سے برکت دور کرادیا کہ یہ فلس مرین اور لوگوں کی آنکھوں میں انکو حقیر کرپس انکی دعا قبول ہوگئی اور اکابر سلف نے ایسی چیزوں پر اجرت لینے کو مکروہ فرمایا ہو جو قسم عبادت سے ہوں یا فرض کفایہ مثلاً مردوں کا نہلانا اور انکو دفن کرنا اور اذان اور نماز تراویح وغیرہ اگرچہ ان امور کے لیے نوکر رکھنا صحیح ہو اور یہی حال قرآن پڑھانے اور علم شرع سکھانے کا ہو کہ یہ اعمال اس بات کے سزاوار ہیں کہ ان سے آخرت کی تجارت کی جاوے اور اگر ان پر اجرت لی جاوے گی تو دنیا کے بدلے میں آخرت کا دے ڈالنا ہو گا جو اچھی بات نہیں۔ سو ہم یہ کہ دنیا کا بازار آدمی کو آخرت کے بازار کا مانع نہ ہو آخرت کے بازار اللہ تعالیٰ کی مسجد میں ہیں جسکے حق میں وہ خود فرماتا ہو فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ سبحانہ فیہا بائعہ واکلاصال رجال لا تلیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ و انکام القسوة وارتباؤ الکفوة۔ تو یوں چاہیے کہ دن کے اول وقت کو بازار کے وقت ہونے تک اپنی آخرت کے لیے کر دے یعنی اس وقت مسجد میں بیٹھ کر وظائف کا ورد کرے حضرت عمر رضی اللہ عنہ تاجرون کو فرمایا کرتے تھے کہ دن کا شروع اپنی آخرت کے لیے کر دو اور اس کے بعد کا وقت دنیا کے لیے بہنے دو اور سلف کے نیک بندے دن کا اول و آخر آخرت کے لیے رکھتے تھے اور بیچ کا وقت سوداگری کے لیے چنانچہ صبح کو ہر سیہ اور نہاری اور سریان بکرے کی لڑکے اور ذمی بیچا کرتے تھے کیونکہ دوکاندار تو جب تک مسجدوں میں رہا کرتے تھے۔ اور ایک حدیث میں وارد ہو کہ فرشتے جس وقت بندہ کا نامہ اعمال لیکر اوپر جاتے ہیں اور اسیں اول اور آخر روز میں ذکر اللہ اور نیکی ہوتی ہو تو اللہ تعالیٰ بیچ کے وقت کی بڑائی و بزرگوار فرماتا ہو۔ اور ایک حدیث میں ہو کہ رات اور دن کے فرشتے فجر ہوتے اور عصر کے وقت حضور خداوندی میں جمع ہوتے ہیں اس وقت اللہ تعالیٰ اُن سے سوال فرماتا ہو حالانکہ اسکو بندوں کا سب کچھ حال معلوم ہو کہ تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا تو وہ عرض کرتے ہیں کہ ہم نے انکو نماز پڑھتے چھوڑا اور جب اُنکے پاس گئے تو نماز پڑھتے پایا پس اللہ تعالیٰ فرماتا ہو کہ میں تمکو گواہ کرتا ہوں کہ میں نے انکو بخش دیا پھر آدمی جو وقت دن کے درمیان فی حصہ میں ندر یا عصر کی اذان سنے تو چاہیے کہ کسی کام کی رغبت نہ کرے اور اپنی جگہ سے مسجد کی طرف کو حرکت کرے اور جو کام کرتا ہو اسکو ترک کر دے کیونکہ اگر تکبیر اولیٰ جماعت کی امام کے ساتھ اول وقت میں نہ بیگی تو دنیا و مافیہا سے بھی اسکا تدارک نہ ہو گا تکبیر اولیٰ کے سامنے یہ سب سچ ہو اور اگر جماعت میں حاضر نہ ہو گا تو بعض علما کے نزدیک گناہ کا ٹھہر گا اور اکابر سلف کا دستور یہ تھا کہ اذان ہوتے ہی مسجد کو دوڑتے تھے اور بازار میں صرف لڑکوں اور اہل ذمہ کو چھوڑ جاتے تھے اور انکو اوقات نماز میں دوکان کی حفاظت پر کچھ اجرت دیا کرتے تھے اسی سے انکی گذر تھی اور رجال لا تلیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ کی تفسیر میں یوں آیا ہو کہ یہ لوگ لوہار اور پوت بیدھے والے تھے انہیں سے اگر کوئی اذان سنتا تو اگر ستھڑا چوٹ کے لیے اٹھائے ہوتا یا بر بیدار ہونے کے لیے ہوتا تو ویسے ہی بدون چوٹ اور سوراخ کے ہاتھ سے ڈال دیتا تھا اور نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا تھا۔ چہارم یہ کہ اسی پر کفایت نہ کرے بلکہ بازار میں ہر وقت اللہ پاک کی یاد کرے اور تسلیل اور تسبیح میں مشغول رہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی یاد بازار میں

من گھڑی میں سرانجام لکھا اور وہاں لکھا ہو کہ بیٹھے ہو کہ جو کتنے ہیں جسکی وہاں صبح و شام روز و رات میں ہر وقت سوا کرنا میں نہ بیچنے اور نہ کرکھ

رکعت اور اذکار میں سے ۱۲ صبح و شام اور نیکی بڑا ہے اس بند ضعیف ۱۲ صبح و شام و سب ارادت الی ہر روز باطلات افلا

اور ایک کا مطلوب تو ایسی چیز کو طلب کرتا ہے جو تجھ سے فوت نہ ہوگی اور تجھ کو وہ شخص طلب کرتا ہے جس سے تونچ نہ رہیگا کیا تو نے حصہ لے لیا کو محروم اور کم زور کر رہی ہوتے نہیں دیکھا پھر میں نے عرض کیا کہ میرا پون آنہ بقال کے پاس ہی آپ نے فرمایا کہ یہ حرکت تمہاری اور بھی مجھ کو زیادہ گران معلوم ہوئی کہ پون آنہ کے مالک ہو کر کام کی طلب کرتے ہو۔ اور اگلے لوگوں میں بعض ایسے تھے کہ خطر کے بعد پھرتے تھے اور بعض عصر کے بعد اور بعض اشخاص ہفتہ میں صرف ایک یا دو روز کام کرنے پر کفایت کیا کرتے تھے۔ سب شہر یہ کہ صرف حرام سے بچنے ہی پر کفایت نہ کرے بلکہ شہون کی جگہ اور شک کے مقامات سے بھی احتراز کرے اور یہ نہ دیکھے کہ اس بات میں لوگ کیا فتویٰ دیتے ہیں بلکہ دل سے فتویٰ پوچھے جب اس میں کسی طرح کی غلطی پاوے تو اس سے اجتناب کرے اور جس وقت اس کے پاس کوئی اسباب آوے کہ تین اسکو شبہ ہو تو اسکا حال لوگوں سے پوچھ کر دریافت کرے ورنہ شبہ کا مال کھاویگا چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دو دو لائے تو آپ نے پوچھا کہ یہ دودھ تمہارے پاس کمان سے آیا انھوں نے عرض کیا کہ بکری کے تھنوں سے آپ نے فرمایا کہ وہ بکری کمان آئی انھوں نے عرض کیا کہ فلاں جگہ سے تب آپ نے وہ دودھ پیا اور فرمایا کہ ہم انبیاء کے گروہ کو یہ حکم ہو کہ نہ کھاویں بجز عمدہ مال کے اور نہ کریں بدو نیک کام کے۔ اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان داروں کو اسی بات کا حکم فرمایا ہے جسکا پیغمبر کو حکم کیا ہے چنانچہ فرمایا **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَكْلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ** اور رسولوں کو ارشاد فرمایا **يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا**۔ غرض کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دودھ کی اصل اور اصل کی اصل تک پوچھی اس سے زیادہ سوال نہیں فرمایا اس لیے کہ اس سے زیادہ میں وقت ہی اور ہم غریب باب حلال اور حرام میں لکھینگے کہ اس سوال کا کرنا کس جگہ واجب ہوا کرتا ہے کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک چیز میں جو انکی خدمت میں آتی یہ سوال نہیں کیا کرتے تھے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر جگہ اسکا دریافت کرنا ضروری نہیں تاہر اثنا ضرور ہے کہ جس سے معاملہ کرے اسکو دیکھ لے اگر وہ ظالم یا چور یا فاسق یا سود خور ہو تو اس سے معاملہ نہ کرے اسی طرح اگر لشکری ہو خواہ انکا کوئی ساتھی یا مددگار ہو تو اس سے بھی معاملہ نہ کرے اس لیے کہ ایسے شخص سے معاملہ کرنے میں ظلم پردہ کرنے والا ہو گا۔ ایک بزرگ کا ذکر ہے کہ انکو مسلمانوں کے کسی مورچہ کی دیوار بنوانے کی خدمت ملی پھر انکے دل میں اس نوکری سے کچھ تردد ہوا گو کہ یہ کام خیرات کا بلکہ اسلام کے فرائض میں سے تھا مگر چونکہ جس امیر نے نوکر رکھا تھا وہ ظالم تھا اس لیے انکو تردد تھا چنانچہ انھوں نے سفیان ثوری سے اسکا حال دریافت کیا انھوں نے فرمایا کہ ظالموں کی مدد نہ تھوڑی کرنے بہت انھوں نے کہا کہ یہ دیوار تو فی سبیل اللہ مسلمانوں کے لیے بنتی ہے سفیان رح نے فرمایا کہ درست ہے مگر ہمیں ادنیٰ خرابی تمہارے لیے یہ ہو کہ تم یہ چاہو گے کہ کسی طرح حاکم جیتا رہے تو ہماری تنخواہ وصول ہو جاوے تو اپنے نفع کے لیے ایسے شخص کے باقی رہنے کو چاہو گے جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے اور حدیث میں آچکا ہے کہ جو شخص ظالم کے باقی رہنے کی دعا مانگتا ہے اسکو یہ منظور ہو کہ اللہ تعالیٰ کی زمین میں اسکی نافرمانی کی جاوے اور ایک حدیث میں یہ آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ غصہ ہوتا ہے جس وقت کوئی بدکار کی تعریف کرتا ہے۔ اور ایک دوسری حدیث میں ارشاد ہے کہ جس شخص نے بدکار کا تعریف کی اسنے اسلام کی تباہی پر اعانت کی۔ اور ایک سفیان ثوری رح خلیفہ ہمدی کے پاس گئے اور انکے ہاتھ میں ایک سفید کاغذ تھا سفیان رح سے کہا کہ مجھ کو دوات دیدیجیے کہ لکھوں آپ نے فرمایا کہ اول مجھ کو بتا دو کہ کیا چیز لکھو گے اگر وہ حق ہو گا تو میں دوات دے گا اسی طرح کسی حاکم نے ایک عالم محبوس کو اپنے پاس بلایا اور اسے کہا کہ ذرا اسی مٹی گھول دو کہ خط پر مہر کروں انھوں نے فرمایا کہ اول مجھ کو خط دے دو کہ پڑھ دیکھوں غرض کہ پہلے لوگ ظالموں کی اعانت سے اتنا احتراز کرتے تھے اور معاملہ کرنا تو سب سے زیادہ لعانت ہے اس لیے وینداروں کو چاہیے کہ حتی الوسع ظالموں سے معاملہ نہ کیا کریں چل یہ کہ یہ زمانہ ایسا نازک ہے کہ تاجر کو چاہیے کہ اپنا زمان کی دو قسمیں کرے کچھ لوگوں سے معاملہ کرے اور بعض سے معاملہ نہ کرے اور دوسرے فریق کی نسبت کہ کم ہو میں بعض اکابر

جہانگیر آباد

در حقیقت

مسٹر وائس چو
نائب

۱۰۰

۱۰۰

وہی کہتا ہے

سید

اور اس کے ساتھ

١٠٠

جانبیہ

۱۲۷۲

ماہنامہ کی روایت

افواج کو نہیں دلی

بہشتی در شرف اوارہ

السيد محمد بن عبد الله

سے ان نظروں
سے انہیں ہی

الفاطميون بين

یعنی جس نے اپنے

پیشانی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے

برداشت عاقلانه
و صرفه

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين
والصلاة والسلام على
سيدنا محمد وآله الطيبين
الطاهرين

فِيْمَا خَالِدُوْنَ اَوَّلَ مِیْنِ سُووْكَ كِهَآءِ كُوْخْدَآءِ تَعَالٰی سَه رُثَائِیُّ تُھَانِنِی فَرَمَایَا اور اِنْجَام كو بَاعِث دُخُول دُونِخ اور حَلَال اور حَرَام كِهَآءِ
بَاب مِیْنِ آتِیْنِ بِشَارِہِیْنِ اب احادیث كا ذكر كرتے ہيں کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرمادے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طَلَبُ الْحَلَالِ
فَرْضَتُهُ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ اور چونکہ دوسری حدیث میں طَلَبُ الْعِلْمِ فَارِضَتُهُ عَلٰی کُلِّ مُسْلِمٍ آیا ہے تو بعض علماء نے فرمایا ہے کہ مراد علم سے حلال و حرام کا علم
اور دونوں حیثیتوں سے مقصود ایک ہی چیز ہے اور فرمایا کہ جو شخص اپنے عیال کو حلال مال لک کر کھاوے وہ ایسا ہے کہ گویا اللہ تعالیٰ کی راہ
جہاد کرتا ہے اور جو شخص کہ دنیا کو بوجہ حلال پارسائی کے ساتھ طلب کرے وہ سیدہٗ نوح کے درجہ میں ہوگا۔ اور فرمایا سَنَّ الْكُلَّ الْحَلَالَ الرَّحِيمَنُ
يَوْمًا تَوْرًا اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَجْرَهُ يَنْبَغُ أَكْلُهُ مِنْ قِبَلِهِ عَلَى لِسَانِهِ۔ اور ایک روایت میں عَنْ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ فِي الدُّنْيَا هِيَ۔ اور مروی ہے کہ حضرت سعد بن
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے التجا کی کہ آپ میرے لیے دعا فرماؤ کہ خدا تعالیٰ میری دعا قبول کر لیا کرے آپ نے فرمایا أَعْطَيْتُكَ
لَسْتُ بِذَكَرٍ وَلَا تَحْتَاحُ يَعْنِي إِسْنَى غَدَايَاكِ وَحَلَالٌ كَثِيرٌ دُعَا مَقْبُولٌ ہوگی۔ اور جب کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا پر حرص کرنے والے کا
ذكر فرمایا تو اُس کے بعد ارشاد فرمایا رَبُّ الشَّعَثِ أَخْبَرَ شَشْرِ دُنْيَا الْأَسْفَارِ مَطْعُمُهُ حَرَامٌ وَلَمْ يَسْتَحِرَّ حَرَامٌ وَغَذِيَ بِالْحَرَامِ يَرْفَعُ يَدَيْهِ يَقُولُ يَا رَبِّ
يَا رَبِّ فَأَنَا يُسْتَجَابُ لِذَاكَ أَوْ حضرت ابن عباسؓ کی حدیث میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اپنے شیعہ
بيت المقدس پر ہرات پکارتا ہے کہ جو شخص حرام کھاوے یا اسکا فرض و نفل کچھ مقبول نہ ہوگا۔ اور فرمایا کہ جو شخص ایک کپڑا دس درہم کو
مولے اور اُس کے دشمن میں ایک درہم حرام ہو تو جب تک وہ کپڑا اُس کے بدن پر رہے گا اللہ تعالیٰ اُسکی نار قبول نہ کریگا۔ اور فرمایا کُلْ نَحْمُ
بَسَتْ مِنْ حَرَامٍ فَإِنَّهُ رَأْوِي بِهِ اور فرمایا جو شخص اس بات کی پروا نہیں کرتا کہ کمان سے مال کتا ہے اللہ تعالیٰ اُسکی پروا نہ کریگا کہ کمان
اُسکو دُونِخ میں داخل کرے۔ اور فرمایا عبادت دین جز بہن نو انین سے طلب حلال ہے یہ روایت مفوضہ بھی آئی ہے اور موقوفہ بھی۔ اور
فرمایا کہ جو شخص شام کرے طلب حلال سے تھک کر وہ رات کریگا اُس حال میں کہ اُس کے گناہ بخشے جاویں گے اور صبح کو اٹھیں گے اس کیفیت سے
کہ اللہ تعالیٰ اُس سے راضی ہوگا۔ اور فرمایا جو شخص گناہ سے مال پیدا کرے پھر اُس سے صلہ رحم کرے یا صدقہ دے یا اللہ کی راہ میں
خرچ کرے تو اللہ تعالیٰ ان سب خرچوں کو اکٹھا کرے پھر اُنکو دُونِخ میں ڈال دیگا۔ اور فرمایا خَيْرُ بَيْتِكُمْ الْوَرَعَ۔ اور فرمایا جو شخص اللہ تعالیٰ
سے حالت ورع میں ملیگا اللہ تعالیٰ اُسکو ثواب تمام اسلام کا عنایت کریگا۔ اور مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی بعض کتابوں میں ارشاد فرمایا
کہ جو لوگ پرہیزگار ہوں انکا حساب لیتے ہوئے جگو شرم آتی ہے۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ ایک درہم سود کا اللہ تعالیٰ کے نزدیک مسلمان کی
حالت تمیز زمانہ کی نسبت کم سخت ہے اور حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ عدہ بدن کی حوض ہے اور رنگین اُسکی طرف پیاسی جاتی ہے
پس اگر عدہ اچھا ہوتا ہے تو رنگین بھی صحت کے ساتھ پانی پی کر ٹوٹی ہیں اور اگر بیمار ہوتا ہے تو رنگین بیمار ہو کر بھرتی ہیں اور غذا کو دین سے
وہ نسبت ہے جو بنیاد کو ہے عمارت سے تو اگر بنیاد مستحکم اور سیدھی جمی ہوئی ہوگی تو عمارت سیدھی اور اونچی ہوگی اور جس صورت میں بنیاد
کم زور اور ٹیڑھی ہوگی تو عمارت گر پڑے گی اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے إِنَّ الْمُنَّاسَ بُنِيَانُهُمْ عَلَى الْقَوَامِ مِنَ اللَّهِ وَرُتُونِ خَيْرُهُمْ مَنْ أَسْسَ بُنْيَانُهُ عَلَى
تَحَاتُّرٍ بَارِفَانَا رِبِّي نَارَ جَنَّمَ اور حدیث شریف میں دائرہ ہے جو شخص مال و جمعہ حرام سے پیدا کرے تو اگر اُسکو صدقہ دیکر قبول نہ ہوگا اور اگر
اپنے بیچھے چھوڑ دے گا تو اُس کے لیے دُونِخ کا گوشہ ہوگا اور باب آدمیہ اسباب میں ہم نے کچھ حدیثیں لکھی ہیں جن سے کسب حلال کی فضیلت واضح ہوئی ہے
اور آثار اس باب میں یہ ہیں کہ ایک بار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے غلام کی کمائی کا دو دھڑ لیے لیا پھر جو اُس سے دریافت کیا تو اس نے کہا کہ میں

[illegible]

ایک قوم کے لیے کھانے کی تھی انھوں نے بکھوید دودھ دیا تھا آپ نے اپنے منہ میں انگلی ڈال کر تے کرنا شروع کیا بیان تک کہ غلام کو یہ خیال ہوا کہ شاید آپ کا دم نکل جاویگا پھر آپ نے فرمایا کہ اتنی میں تیرے سانسے عذر کرتا ہوں اُس دودھ سے جو رگون اور آنتوں میں پہنچ گیا ہوا وہی نہیں روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ اس قصہ کی خبر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ کیا تمکو معلوم نہیں کہ صدیق اپنے پیٹ میں بجز مالِ طیب کے اور کچھ نہیں ڈالتا۔ اسی طرح ایک آنحضرت عمر رضی اللہ عنہ نے زکوٰۃ کی اونٹنی کا دودھ پی لیا تھا اور معلوم ہونے پر حلق میں انگلی ڈال کر تے کر دی۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرماتے ہیں کہ تم فضل عبادت سے غافل ہو جسکا نام حرام سے بچنا ہے۔ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے فرماتے ہیں کہ اگر تم نماز پڑھتے پڑھتے کمان کی طرح جھک جاؤ اور روزہ رکھتے رکھتے چلنے کی طرح ڈبے ہو جاؤ تو اللہ تعالیٰ تمہارے یہ اعمال قبول نہ کرے گا جب تک کہ حرام سے بچو گے۔ اور حضرت ابراہیم بن ادہم رح فرماتے ہیں کہ جسکو کچھ ملا ہو تو اسی طرح ملا ہو کہ جو پیٹ میں ڈالنا سمجھو ڈالنا۔ اور فضیل رح فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے کھانے کی چیز کو سمجھ لیتا ہو اُسکو اللہ تعالیٰ صدیق لکھتا ہو تو اسے سب کچھ جب روزہ افطار کیا کرے تو دیکھ لیا کر کہ کسے پاس افطار کرتا ہو۔ اور حضرت ابراہیم بن ادہم رح سے کسی نے پوچھا کہ تم زمزم کا پانی کیوں نہیں پیتے فرمایا کہ اگر خود میرا دل ہوتا تو پیتا۔ اور سفیان ثوری رح فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ کی طاعت میں مالِ حرام خرچ کرے اُسکی مثال ایسی ہو کہ کوئی شخص اپنا کپڑا پیشاب سے پاک کرے حالانکہ کپڑا بجز پاک پانی کے پاک نہیں ہوتا اسی طرح گناہوں کو سوا مالِ حلال کے اور چیز دوشین کرتی۔ اور یحییٰ بن معاذ رح فرماتے ہیں کہ طاعت اللہ تعالیٰ کا ایک خزانہ ہو اور اُسکی کنجی دبا ہو اور اس کنجی کے دندانے حلال لقمے ہیں۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اُس شخص کی نماز نہیں قبول کرتا جسکے پیٹ میں حرام ہوتا ہو اور سہل تسری رح فرماتے ہیں کہ آدمی ایمان کی تہ کو نہیں پہنچتا جب تک کہ اُس میں چار خصلتیں نہ ہوں اول فرائض کا ادا کرنا مع سبوتوں کے دوم حلال کھانا و برع کے ساتھ سوم ظاہر و باطن کی ممنوعات سے بچنا چہارم ان باتوں پر موت تک چار ہٹنا اور فرمایا کہ جو کوئی یہ چاہے کہ صدیقوں کی علامتیں اُس پر روشن ہو جائیں تو چاہیے کہ بجز حلال کے اور کچھ نہ کھاوے اور بجز سنت اور ضروری امور کے کوئی کام نہ کرے۔ اور کہتے ہیں کہ جو شخص چالیس دن تک مالِ مشتبہ کھاتا ہو اُسکا دل سیاہ ہو جاتا ہو اور یہی معنی ہیں اس آیت کے تَلَّا بِلْ رَانَ عَلٰی قَلْبِهِمْ مَّا كَانُوا يَكْسِبُوْنَ اور ابن مبارک رح فرماتے ہیں کہ شبہ کے ایک درم کا پھر دینا میرے نزدیک ایک لاکھ ہے لاکھ درم تک خیرات کرنے سے بہتر ہے۔ اور بعض اکابر سلف فرماتے ہیں کہ آدمی ایک لقمہ کھاتا ہو اور اُس سے اُسکا دل چمڑے کی طرح گر جاتا ہو اور پھر کبھی اپنی حالت اصلی پر نہیں آتا۔ اور سہل تسری فرماتے ہیں کہ جو شخص مالِ حرام کھاتا ہو اُسکے اعضا خواہ خواہ نافہ مان ہو جاتے ہیں اُسکو خبر ہو یا نہ ہو اور جسکی غذا حلال ہوتی ہو اُسکے اعضا طاعت کرتے ہیں اور اُسکو خیرات کی توفیق ہوتی ہے۔ اور کسی بزرگ نے فرمایا ہے کہ آدمی غذا حلال کا جب اول لقمہ کھاتا ہو تو اُسکے پہلے کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں اور جو شخص حلال کی طلب میں ذلت کے مقام پر اپنے آپ کو کھڑا کرتا ہو اُسکے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے درخت کے پتے جھڑتے ہیں اور اکابر سلف کے آثار میں ہے کہ جب واعظ لوگوں میں وعظ کو بیٹھتا تو علماء فرماتے کہ ہمیں تین باتیں دیکھو اگر بدعت کا مستفاد ہو تو اُسکے پاس نہ بیٹھو کہ وہ شیطان کی زبان سے بولتا ہو اور اگر برا کھانا کھاتا ہو تو خواہش نفس سے کلام کرتا ہو اور اگر عقل کا پکا نہ ہو تو اُسکے وعظ سے خرابی زیادہ ہوگی اور اصلاح کم اُسکے پاس بھی مت بیٹھو۔ اور حدیث مشہور میں بروایت حضرت علی رضی اللہ عنہ وغیرہم کے آیا ہے اِنَّ الدُّنْيَا حُلَا لٌ لِّمَا حَسْبُ وَّحَرَامٌ لِّمَا عَذَابُ اور وہ کہ راویوں نے وہ شبہ تھا عَقَاب بھی زیادہ کیا ہو اور کہتے ہیں کہ کسی سبیل نے کچھ کھانا کسی ابدال کو دیا انھوں نے نہ کھا یا سبیل نے اُسکا سبب ہو چھا انھوں نے فرمایا کہ ہم بجز حلال اور کچھ نہیں کھاتے اور اسی وجہ سے ہمارے دل مستقیم رہتے ہیں اور حالت یکسان رہتی ہو اور عالم ملکوت کی سیر کرتے ہیں اور آخرت کا مشاہدہ ہوتا ہو اور اگر تم تین دن وہ غذا کھاؤین جو لوگ کھاتے ہیں تو نہ تو کچھ معلوم ہیں نہ کوئی نصیب ہو اور نہ خوف اور نہ شہادہ ہمارے دل میں باقی رہے اُس سبیل نے کہا کہ میں ہمیشہ روزہ رکھتا ہوں اور ہر مہینہ میں تین دن

ایک قوم کے لیے کھانے کی تھی انھوں نے بکھوید دودھ دیا تھا آپ نے اپنے منہ میں انگلی ڈال کر تے کرنا شروع کیا بیان تک کہ غلام کو یہ خیال ہوا کہ شاید آپ کا دم نکل جاویگا پھر آپ نے فرمایا کہ اتنی میں تیرے سانسے عذر کرتا ہوں اُس دودھ سے جو رگون اور آنتوں میں پہنچ گیا ہوا وہی نہیں روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ اس قصہ کی خبر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ کیا تمکو معلوم نہیں کہ صدیق اپنے پیٹ میں بجز مالِ طیب کے اور کچھ نہیں ڈالتا۔ اسی طرح ایک آنحضرت عمر رضی اللہ عنہ نے زکوٰۃ کی اونٹنی کا دودھ پی لیا تھا اور معلوم ہونے پر حلق میں انگلی ڈال کر تے کر دی۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرماتے ہیں کہ تم فضل عبادت سے غافل ہو جسکا نام حرام سے بچنا ہے۔ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے فرماتے ہیں کہ اگر تم نماز پڑھتے پڑھتے کمان کی طرح جھک جاؤ اور روزہ رکھتے رکھتے چلنے کی طرح ڈبے ہو جاؤ تو اللہ تعالیٰ تمہارے یہ اعمال قبول نہ کرے گا جب تک کہ حرام سے بچو گے۔ اور حضرت ابراہیم بن ادہم رح فرماتے ہیں کہ جسکو کچھ ملا ہو تو اسی طرح ملا ہو کہ جو پیٹ میں ڈالنا سمجھو ڈالنا۔ اور فضیل رح فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے کھانے کی چیز کو سمجھ لیتا ہو اُسکو اللہ تعالیٰ صدیق لکھتا ہو تو اسے سب کچھ جب روزہ افطار کیا کرے تو دیکھ لیا کر کہ کسے پاس افطار کرتا ہو۔ اور حضرت ابراہیم بن ادہم رح سے کسی نے پوچھا کہ تم زمزم کا پانی کیوں نہیں پیتے فرمایا کہ اگر خود میرا دل ہوتا تو پیتا۔ اور سفیان ثوری رح فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ کی طاعت میں مالِ حرام خرچ کرے اُسکی مثال ایسی ہو کہ کوئی شخص اپنا کپڑا پیشاب سے پاک کرے حالانکہ کپڑا بجز پاک پانی کے پاک نہیں ہوتا اسی طرح گناہوں کو سوا مالِ حلال کے اور چیز دوشین کرتی۔ اور یحییٰ بن معاذ رح فرماتے ہیں کہ طاعت اللہ تعالیٰ کا ایک خزانہ ہو اور اُسکی کنجی دبا ہو اور اس کنجی کے دندانے حلال لقمے ہیں۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اُس شخص کی نماز نہیں قبول کرتا جسکے پیٹ میں حرام ہوتا ہو اور سہل تسری رح فرماتے ہیں کہ آدمی ایمان کی تہ کو نہیں پہنچتا جب تک کہ اُس میں چار خصلتیں نہ ہوں اول فرائض کا ادا کرنا مع سبوتوں کے دوم حلال کھانا و برع کے ساتھ سوم ظاہر و باطن کی ممنوعات سے بچنا چہارم ان باتوں پر موت تک چار ہٹنا اور فرمایا کہ جو کوئی یہ چاہے کہ صدیقوں کی علامتیں اُس پر روشن ہو جائیں تو چاہیے کہ بجز حلال کے اور کچھ نہ کھاوے اور بجز سنت اور ضروری امور کے کوئی کام نہ کرے۔ اور کہتے ہیں کہ جو شخص چالیس دن تک مالِ مشتبہ کھاتا ہو اُسکا دل سیاہ ہو جاتا ہو اور یہی معنی ہیں اس آیت کے تَلَّا بِلْ رَانَ عَلٰی قَلْبِهِمْ مَّا كَانُوا يَكْسِبُوْنَ اور ابن مبارک رح فرماتے ہیں کہ شبہ کے ایک درم کا پھر دینا میرے نزدیک ایک لاکھ ہے لاکھ درم تک خیرات کرنے سے بہتر ہے۔ اور بعض اکابر سلف فرماتے ہیں کہ آدمی ایک لقمہ کھاتا ہو اور اُس سے اُسکا دل چمڑے کی طرح گر جاتا ہو اور پھر کبھی اپنی حالت اصلی پر نہیں آتا۔ اور سہل تسری فرماتے ہیں کہ جو شخص مالِ حرام کھاتا ہو اُسکے اعضا خواہ خواہ نافہ مان ہو جاتے ہیں اُسکو خبر ہو یا نہ ہو اور جسکی غذا حلال ہوتی ہو اُسکے اعضا طاعت کرتے ہیں اور اُسکو خیرات کی توفیق ہوتی ہے۔ اور کسی بزرگ نے فرمایا ہے کہ آدمی غذا حلال کا جب اول لقمہ کھاتا ہو تو اُسکے پہلے کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں اور جو شخص حلال کی طلب میں ذلت کے مقام پر اپنے آپ کو کھڑا کرتا ہو اُسکے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے درخت کے پتے جھڑتے ہیں اور اکابر سلف کے آثار میں ہے کہ جب واعظ لوگوں میں وعظ کو بیٹھتا تو علماء فرماتے کہ ہمیں تین باتیں دیکھو اگر بدعت کا مستفاد ہو تو اُسکے پاس نہ بیٹھو کہ وہ شیطان کی زبان سے بولتا ہو اور اگر برا کھانا کھاتا ہو تو خواہش نفس سے کلام کرتا ہو اور اگر عقل کا پکا نہ ہو تو اُسکے وعظ سے خرابی زیادہ ہوگی اور اصلاح کم اُسکے پاس بھی مت بیٹھو۔ اور حدیث مشہور میں بروایت حضرت علی رضی اللہ عنہ وغیرہم کے آیا ہے اِنَّ الدُّنْيَا حُلَا لٌ لِّمَا حَسْبُ وَّحَرَامٌ لِّمَا عَذَابُ اور وہ کہ راویوں نے وہ شبہ تھا عَقَاب بھی زیادہ کیا ہو اور کہتے ہیں کہ کسی سبیل نے کچھ کھانا کسی ابدال کو دیا انھوں نے نہ کھا یا سبیل نے اُسکا سبب ہو چھا انھوں نے فرمایا کہ ہم بجز حلال اور کچھ نہیں کھاتے اور اسی وجہ سے ہمارے دل مستقیم رہتے ہیں اور حالت یکسان رہتی ہو اور عالم ملکوت کی سیر کرتے ہیں اور آخرت کا مشاہدہ ہوتا ہو اور اگر تم تین دن وہ غذا کھاؤین جو لوگ کھاتے ہیں تو نہ تو کچھ معلوم ہیں نہ کوئی نصیب ہو اور نہ خوف اور نہ شہادہ ہمارے دل میں باقی رہے اُس سبیل نے کہا کہ میں ہمیشہ روزہ رکھتا ہوں اور ہر مہینہ میں تین دن

ختم کرتا ہوں ابدال نے فرمایا کہ یہ چیز جو میں نے تیرے سامنے رات ہی پہلی میرے نزدیک تیرے تیس ختم سے جو تین سو کھتوں میں ہوں بہتر ہو اور انھوں نے رات کو جنگلی ہرنی کا دودھ پیا تھا۔ اور امام احمد بن حنبل کو بھی بن معین سے بہت الفت تھی اور مد تون تک ساتھ رہے ایک بار امام احمد نے سنا کہ کبھی بن معین کہتے ہیں کہ میں کسی سے سوال نہیں کرتا لیکن اگر بادشاہ مجھے کچھ دے تو لے لوں آپ نے یہ حال سن کر کوفے ملاقات چھوڑ دی یہاں تک کہ انھوں نے عذر کیا اور عرض کیا کہ میں تو ہنستا تھا فرمایا کہ تم دین کی بات میں ملتے ہو تو کو معلوم نہیں کہ غذا دین میں سے ہر ایک نے اسکو عمل نیک پر مقدم بیان فرمایا ہے چنانچہ ارشاد ہے کُلُوا مِنْ الطَّيِّبَاتِ وَاسْمُكُوا صَالِحًا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ تو بیت میں مذکور ہے کہ جو شخص اس بات کی پروا نہیں کرتا کہ میری غذا کہاں سے ہو خدا سے تعالیٰ اس بات کی پروا نہ کرے گا کہ اسکو دوزخ کے کس دروازہ سے آسین داخل کرے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قتل ہونے اور دار الخلافہ کے ٹٹ جانے کے بعد جو غذا کھائی تو اس پر اپنی عمر دیکھ لیتے تھے تاکہ شہدہ سے محفوظ رہیں۔ اور ایک با فضیل بن عیاض اور ابن عیینہ اور ابن مبارک مکہ معظمہ میں وہیب بن اللورد کے پاس جمع ہوئے اور خرم کا ذکر کیا وہیب رح نے فرمایا کہ خرم مجھ کو نہایت محبوب ہے مگر میں اسکو کھانا نہیں اسلئے کہ مکہ معظمہ کے خرم زبیدہ وغیرہ کے باغوں میں مل گئے ہیں اس پر عبداللہ بن مبارک نے اُسے کہا کہ اگر آپ اس طرح کے دقائق کا لحاظ کریں گے تو روٹی کھانی دشوار ہو جائیگی انھوں نے پوچھا کہ کیا وجہ کہ اصل زمین اطراف و جانب کی زمینوں میں مل گئی ہیں یہ سنتے ہی وہیب رح کو غش آگیا سفیان ثوری نے عبداللہ بن مبارک سے فرمایا کہ تم نے اس شخص کو مار ڈالا انھوں نے کہا کہ میری غرض تو یہ تھی کہ یہ وقت چھوڑوں جب وہیب رح کو ہوش ہوا تو قسم کھائی کہ میں عمر بھر روٹی نہ کھاؤں گا بھوک کے وقت دودھ پی لیا کرتے ایک بار انکی مادودہ لائیں آپ نے پوچھا کہ یہ کہاں کا ہے انھوں نے جواب دیا کہ فلاں شخص کی بکری کا ہے آپ نے پوچھا کہ وہ بکری اُسکے پاس کہاں سے آئی اور دام کہاں سے دیا انھوں نے بتا دیا جب برتن کو منہ کے پاس لے گئے تو فرمایا کہ ایک بات رہ گئی کہ یہ بکری کہاں چرا کرتی تھی انکی ما خاموش ہو گئیں آپ نے وہ دودھ نہ پیا اسلئے کہ وہ ایسی جگہ پر تھی جس میں کچھ حق مسلمانوں کا تھا انکی مادر شفقت نے فرمایا کہ پی لو اللہ تعالیٰ تمکو بخش دے گا انھوں نے کہا کہ مجھے اچھا نہیں معلوم ہوتا کہ اسکی نافرمانی کر کے اسکی مغفرت کا نواہان ہوں یعنی پینے سے اسکی نافرمانی یقیناً ہوگی تو ایسی طرح اپنے اختیار سے نافرمانی کر کے جو یا مغفرت ہونا اچھا نہیں۔ اور بشرطی رح بھی پرہیز گاروں میں سے تھے اُنکے کسی نے پوچھا کہ آپ کہاں سے کھاتے ہیں فرمایا کہ جہاں سے تم کھاتے ہو مگر جو کھاوے اور روتا جاوے وہ اُس جیسا نہیں جو کھاوے اور ہنستا جاوے اور نیز سیرا تھا دوسروں کی نسبت کہ قاصر ہو اور رقم بھی اوروں سے چھوٹا ہی یعنی بقدر حاجت اور ضرورت پر اکتفا کرتا ہوں غرض کہ پہلے لوگ شہادت سے اس طرح بچا کرتے تھے

دوسرا بیان حلال اور حرام کے اقسام اور داخل کے ذکر میں واضح ہو کہ حلال اور حرام کی تفصیل فقہ کی کتابوں میں شرح ہوتی ہے اور اگر طالب حق اپنی غذا ایسی رح معین کرے کہ فتویٰ کے رو سے حلال ہو اور اُسکے سوا اور کسی جگہ سے نہ کھاوے تو اسکو اس بحث طویل کی ضرورت نہیں لیکن جو شخص اپنا کھانا چند وجہ متفرق سے کھاوے تو اُسکے لیے حلال اور حرام کو مفصل جاننے کی ضرورت پڑیگی چنانچہ اسکی تفصیل ہم نے فقہ کی کتابوں میں لکھی ہے یہاں ہم مجملاً تقسیم کے طور پر اشارۃً مال حلال کی آمدنی کی وجہیں بیان کرتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ مال دو حال سے خالی نہیں یا تو خود اپنی ذات سے حرام ہو گیا یا اس جہت سے کہ اُسکے حاصل کرنے میں کوئی خلل ہو گیا ہو۔ قسم اول یہی جسکی ذات میں کوئی صفت حرمت کی ہو وہ ایسی چیزیں ہیں جیسے شراب اور سُور وغیرہ اور اسکی تفصیل یہ ہے کہ جو چیزیں روئے زمین پر کھانے میں آتی ہیں وہ تین طرح کی ہوتی ہیں اول معدنیات جیسے نمک اور تخی وغیرہ دوم نباتات سوم حیوانات چار معدنیات ہیں جو زمین کے اجزاء اور کانوں میں سے نکلتی ہیں اور ایسی وجہ سے حرام ہیں کہ کھانے میں مضر ہیں اور بعض بمنزلہ زہر کے ہیں اگر باضر

روٹی کا کھانا مضر ہوتا تو وہ بھی حرام ہوتی اور جسے مٹی کے کھانے کی عادت پڑ گئی ہو وہ بھی ضرر ہی کے لحاظ سے حرام ہوتی ہو اس سے اگر کوئی چیز معدنیات میں سے مشور یا یا اور کسی سائل غذا میں گر جاوے تو وہ اُسکے سبب سے حرام نہ ہو گا اور نباتات میں سے وہ چیزیں جو انہیں جو عقل کو یا زندگی کو یا ندرستی کو زائل کرین عقل کی دور کرنے والی جیسے بنگ اور شراب اور دوسری نشہ آور چیزیں اور زندگی کی زائل کرنے والی جیسے بیش وغیرہ زہرین اور ندرستی کی دور کرنے والی وہ دو انہیں ہیں جنکا بے وقت استعمال کیا جاوے غرضکہ شراب اور نشہ کی چیزوں کے سوا سب میں حرمت کی علت ضرر ہی اور مسکرات ہیں یہ بات نہیں انہیں سے تھوڑی بھی حرام ہو گو نشہ نہ کرے انہیں علت تیزی ہو جو سرور پیدا کرتی ہو اور زہر کی چیزوں میں سے اگر صفت ضرر جاتی رہے خواہ مقدار کی کمی یا دوسری چیز میں ملائے سے تو وہ حرام نہ ہونگی۔ باقی رہے حیوانات انکی دو نوع ہیں ایک ماکول دوسرے غیر ماکول اور اُسکی تفصیل باب الاطعمہ میں ہو اور انکا مفصل بیان کرنا ایک بحث طولانی خصوصاً قسم پرند اور حیوانات خشکی اور تری کا بیان۔ اور جن حیوانات کا گوشت کھایا جاتا ہو وہ بھی اسطرح ہو کہ شرعی طور پر ذبح ہوا ہو اور ذبح کرنے والے اور آگ ذبح اور مقام ذبح کی شرطوں کا لحاظ کیا گیا ہو اور یہ باتیں باب الصيد والذبائح میں مذکور ہیں اور جو جانور کہ شرعی طور پر ذبح نہ ہوا ہو یا مر گیا ہو تو وہ حرام ہو انہیں سے سوا سب مٹری اور مچھلی کے اور کوئی حلال نہیں اور انہیں کے حکم میں وہ کہ کپڑے ہیں جو نہ بنجھاتے ہیں جیسے سیب اور گولہ اور پھیر اور سرکہ کے کہ اُنسے احتراز کرنا غیر ممکن ہو مان اگر انکو علیحدہ کر کے کھایا جاوے تو انکا حکم بھی اور گوہرے اور بچھو وغیرہ جانوروں کا ہو جنہیں خون روان نہیں یعنی انکی حرمت کی کوئی وجہ بجز کہ بہت طبعی کے نہیں اگر کہ بہت طبعی نہ ہوتی تو وہ مکرر نہ ہوتے اور اگر کوئی شخص ایسا ہو کہ وہ ان چیزوں سے کہ بہت نہ کرے تو خاص اُسکی طبیعت پر التفات نہ کیا جاوے بلکہ اکثر طبائع کے اعتبار سے ان چیزوں کا کھانا مکروہ ہو گا جیسے کوئی ٹھوک یا سنک کو جمع کر کے پی لیوے تو مکروہ ہو جائے لہذا کہ بہت نجاست کے سبب نہیں اسلئے کہ صحیح یہی ہو کہ یہ چیزیں مرنے سے ناپاک نہیں ہوتیں چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا ہو کہ کھائی اگر کھانے میں گر جاوے تو نہ غوطہ دے دو اور کھانا بعض وقت گرم ہوتا ہو کہ کھائی گرتے ہی جاتی ہو اور اگر کوئی حیوان یا کھائی ہانڈی میں یک پر پاش پاش ہو جاوے تو اُسکا گرا دینا ضرور نہیں اسلئے کہ کردہ صرف اُسکا جسم ہو وہ ناپاک نہیں ہو کہ ہانڈی کو ناپاک کر دے غرضکہ ان امور سے معلوم ہوتا ہو کہ ان چیزوں کی حرمت مکروہ جاننے کی جہت سے ہو اور اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ اگر مردہ آدمی کا کوئی ٹکڑا ہانڈی میں پڑ جاوے تو کوئی ہانڈی ہو تو سب کھانا حرام ہو جاوے بلکہ نہ اس جہت سے کہ وہ نجس ہو گیا کیونکہ آدمی تو مرے سے ناپاک نہیں ہوتا بلکہ اس وجہ سے کہ آدمی کا کھانا تعظیم کی وجہ سے حرام ہو نہ کہ بہت طبعی کی وجہ سے۔ اور جو جانور کہ کھائے جاتے ہیں شرط شرع کے بموجب ذبح ہونے سے بھی لنگے بجز انکا کھانا حلال نہیں ہوتا بلکہ خون اور غلیظ اور زہنی چیزیں انہیں نجس ہیں حرام ہیں اور نجاست کا کھانا مطلق حرام ہو لیکن نجس عین یا حیوانوں میں سے ہیں یا مسکرات ہیں نباتات میں سے اور جو چیزیں کہ عقل کو دور کرتی ہیں اور نشہ میں لاتین وہ نجس عین نہیں جیسے بنگ کیونکہ نشہ اور چیز کا پلید ہونا اُس سے باز رکھنے کے لیے کیا گیا ہے کہ ویسی چیزوں کی طرف لوگوں کا دل چلتا ہو۔ اور جبکہ بہنے والی کھانا کا ایک قطرہ یا بہتہ نجاست کا کوئی حصہ مشور با خواہ کھانے یا تیل میں گر جاوے تو ان سب کا کھانا حرام ہو جاوے گا مگر اور کام میں لانا حرام نہ مثلاً ناپاک تیل کا جلانا یا کشتیوں میں ملنا یا جانوروں وغیرہ پر لگانا درست ہو غرضکہ جو چیزیں ذات میں کوئی حرمت کی صفت پائی جاتے حرام ہوتی ہیں وہ اسی قدر تھیں۔ اب دوسری قسم کو معلوم کرنا چاہیے یعنی جن چیزوں کے حاصل کرنے میں کوئی غفل وار ہو اور اُسکی بحث وسیع ہو اسطرح کہ مال کا لینا یا تو مال کے اختیار سے ہو گا یا بدون اختیار کے دوم کی مثال مال ارش ہو کہ بدون اختیار وارث کے اُسکی ملک میں آجاتا ہو اور اختیار سے مالک ہونا بھی دو طرح ہو یا تو کسی مالک کے پاس سے اُسکی ملک میں آیا یا بدون مالک کے جیسے ملک لانا اور جو مالک کے پاس سے آیا ہو وہ اُس سے زبردستی لے لیا یا رضامندی سے اور زبردستی کی صورت میں یا مالک مال کی عصمت

اور ہم اس جگہ طبعی اصطلاح کا اقتدار کے چار ہی درجے تجویز کیا کرتے ہیں گو حقیقت میں درجات کا حصہ ہونا ممکن نہیں اس لیے کہ ایک درجہ سے لیس کر دوسرے درجہ تک بھی بہت تفاوت ہو سکتا ہے مثلاً بعض شکرین حرارت زیادہ ہوتی ہے اور بعض میں کم اسی طرح اور چیزوں کا حال یہ غرض کہ اعتبار مذکورہ بالا سے حرام سے پرہیز کرنے کے چار درجے ہیں۔ اول عادل شخصوں کا ورع ہے اس حرام سے بچنے کو کہتے ہیں کہ اگر آدمی آئین مثلاً ہو تو فاسق ہو جائے اور اس کا عادل ہونا جائز ہے اور موجب دخول نار ہوا اور گناہگار کہلائے یہ ورع اس وقت حاصل ہوتا ہے کہ جتنی باتوں فقہاء حرام کہیں ان سے اجتناب کرے وہ سب ورع صالحین کا ہے یہ اس چیز سے بچنے کو کہتے ہیں جس میں حرمت کے شبہ کو دخل ہو گو مفتی ظاہر حال کے رو سے اس کی حلت کا فتویٰ دے غرض کہ شبہ کے موقعوں سے بچنے کا نام ہم ورع صالحین کہتے ہیں اور یہ دوسرے درجہ میں ہے جو قیس اور ورع شعیب کا وہ اس طرح ہے کہ کوئی چیز نہ تو فتوے کے رو سے حرام ہو اور نہ اس کی حلت میں شبہ ہو مگر اس سے یہ خوف ہے کہ نوبت حرام چیز کی طرف پہنچے یعنی بن چیزوں میں کچھ خوف نہیں اگر خوف کی چیزوں کے خاطر چھوڑ دینا اسی کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا یبلغ البعد درجۃ التیقین حتی یدفع مالا یأس بہ مخافۃ ما بہ یأس چوتھا ورع صلیقین کا ہے کہ نہ چیز میں کچھ خوف ہو اور نہ اس بات کا خوف کہ اس سے نوبت دوسری چیز خوف والی کی پہنچے مگر اس کو خاص اللہ کے لیے لینے کی نوبت نہ ہو یا اس کی عبادت پر قوت حاصل کرنے کی یا جن اسباب سے کہ وہ حاصل ہوئی ان میں کسی طرح کی کرہت ہو تو ایسی چیز سے احتراز کرنا صدیقین کا ورع ہے جس سے یہ درجہ حلال کے بالا جمال ہوے اور جس حرام سے وجہ اول میں بچنے کا ہنسنے ذکر کیا ہے یعنی جس کے بچنے سے عدالت بنی رہتی ہو اور فسق کا اطلاق نہیں ہوتا خباثت میں اس کے بھی کئی درجے ہو سکتے ہیں مثلاً جن چیزوں میں صرف دادرست سے بیع حرام ہے اگر اگر انکو بدو ن ایجاب و قبول زبانی کے تعاملی سے لیا تو وہ حرام ہو لگی مگر ایسی حرام نہ ہو لگی جیسے کسی سے زبردستی چیر چھین لینی حرام ہے بلکہ جھیننی ہوئی چیز کی حرمت زیادہ ہے کہ اس میں دو باتیں ہوئیں ایک تو جو راہ شریعت نے چیز کے حاصل کرنے کے لیے مقرر کی تھی اسکو چھوڑ دیا دوم غیر شخص کو ایذا دی اور تعاملی میں گو اول بات موجود ہے مگر دوسرے کو ایذا دینا نہیں پایا جاتا پھر طریق شرع کو ترک کرنا بھی تعاملی میں سہل ہے نسبت سود سے مال حاصل کرنے کے اور اس طرح کا فرق یوں معلوم ہوتا ہے کہ جن ممنوعات میں شریعت نے تشدد اور وعید اور تاکید زیادہ کی ہے انکا اختیار کرنا سخت گناہ ہے اور جن میں تشدد کم ہے انکا کم چنانچہ اسکا بیان باب التوبہ میں گناہ کبیرہ وغیرہ کے فرق کے ذکر میں آویگا اسی طرح اگر کوئی چیر کس فقیر یا بکخت یا یتیم سے زبردستی لے لی جاوے تو وہ اس شے کی نسبت کر زیادہ خبیث ہوگی جو کسی قومی یا تو انگریز فاسق سے لیجاوے اس لیے کہ ایذا کے درجے بھی موافق حال ایذا رسیدہ شخصوں کے جدا جدا ہوتے ہیں پس خباثت کی تفصیل میں ان باتوں سے غافل نہ ہونا چاہیے اور ایک یہ نکتہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اگر گناہگاروں کے مختلف درجے ہوتے تو دوزخ کے طبقے بھی جدا جدا ہوتے اور نیز جب یہ جان چکے کہ خباثت منحصر شریعت کے تشدد پر ہے تو پھر اسکو تین یا چار درجوں میں حصہ کرنا زبردستی علاوہ ازین درجات حرام کا اختلاف خباثت میں وہاں خوب معلوم ہوتا ہے جہاں ممنوع چیزوں میں تعارض پڑتا ہے اور پھر بعض کو بعض پر ترجیح دی جاتی ہے مثلاً ایک شخص بھوک سے مضطرب ہو اور مردار اور مال غیر اور شکار حرام مل سکتا ہے تو خواہ مخواہ ایک کو دوسرے پر ترجیح دینا چاہیے چنانچہ اسکا بیان آگے آویگا۔ اب ورع کے چار درجوں کی مثالوں اور شواہد کو معلوم کرنا چاہیے۔ ورع کے اول درجہ یعنی عادل شخصوں کے ورع کے باب میں تو یہ جاننا چاہیے کہ جو چیزیں ایسی چیزیں ہیں کہ بمقتضائے فتویٰ حرام ہیں اور جو چھ طریق حرام کی آمد کے اوپر مذکور ہوے ان میں داخل ہوں یعنی وجہ حلال کی شرائط کو ملحوظ نہ رکھتے سے وہی طریق حرام کا ہو جاتا ہے پس اوپر ذکر وجہ حلال کی آمد کا ہوا ہے انہیں کو حرام کی آمد کا بھی کہتے ہیں اگر شرائط حلت مرعی نہ رہیں تو ایسی چیزیں حرام مطلق ہیں انکا ترک فاسق اور گناہگار ہے اور ہماری غرض حرام مطلق سے اسی طرح کے اشیاء میں ان میں کچھ حاجت شالون اور شواہد کی نہیں۔ اور دوسرے درجہ کے ورع کی شالین وہ شبہات ہیں جن سے بچنا واجب نہیں بلکہ مستحب ہے چنانچہ شبہات کے باب میں اسکا ذکر آویگا کیونکہ بعض شبہات سے بچنا واجب ہوتا ہے تو اس طرح کے

الح نہ بدعتوں کے درجہ میں بنی ہو چنانچہ ایک کج وقت رہنا کھڑکی چیزوں کی خباثت سے بچنا چاہیے اور دوسرے درجہ میں بنی ہو چنانچہ ایک کج وقت رہنا کھڑکی چیزوں کی خباثت سے بچنا چاہیے

شبہات حرام میں داخل ہیں اور بعض شبہوں سے بچنا مکروہ ہوتا ہے اس سے احتراز کرنا وسوسہ والوں کا وسیع ہے اسکی مثال یہ ہے کہ کوئی شخص شکار مارنے سے احتیاط کرے اس خوف سے کہ شاید یہ شکار کسی آدمی سے چھوٹ کر نہ بھاگ آیا ہو تو دوسرے کی ملک کو قبضہ کرنا پڑے گا تو اس طرح کی احتیاط وسوسہ ہے اور بعض شبہات سے اجتناب کرنا مستحب ہے واجب نہیں اور اسی طرح کے شبہ پر اس حدیث شریف کو محمول کیا جاتا ہے دُغ مایرینک الی مالا یرینک اور ہم اسکو نفی تنزیہی پر محمول کرتے ہیں اور اسی طرح یہ ارشاد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کل ما ائیمت و دغ ما ائیمت یعنی جس شکار پر تیر لگے اور آنکھ کے سامنے مر جاوے اسکو کھاوے اور جو زخمی ہو کر نظر سے غائب ہو جاوے اور پھر مردہ لے اسکو مست کھا اسلئے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ گرنے یا اور کسی سبب سے مر گیا ہو تو ایسی صورت میں ہمارے نزدیک غنایہی ہے کہ یہ شکار حرام نہیں بلکہ اسکا نہ کھانا دوم درجہ کا وسیع ہے اور ارشاد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بصیغہ امر یعنی دغ ما ائیمت امر تنزیہی ہے اسلئے کہ بعض روایات میں وارد ہوا ہے کہ اُس شکار میں سے کھا اگرچہ تیری نظر سے غائب ہو جاوے بشرطیکہ سو اسیچنے تیر کے اور کوئی علامت اُس میں نہ پاوے اور اسی لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عدی بن حاتم کو سک معلم کے باب میں وَاِنْ اَکَلْتَ فَلَا تَأْكُلْ فَاَنْ اَکَلْتَ اَنْ یُکُونَ اَنْ تَأْكُلَ اَنْ تَأْكُلَ عَلٰی نَفْسِهِ بطور نفی تنزیہی اور خوف کی وجہ سے تھا کہ کوئی ابو ثعلبہ ششی کو یوں ارشاد فرمایا کہ کُلْ مِنْهُ فَقَالَ وَاِنْ اَکَلْتَ قَالَ وَاِنْ اَکَلْتَ اور اسکی وجہ یہ تھی کہ ابو ثعلبہ ششی فقیر پیشہ درجہ اُنسے یہ احتیاط نہ ہو سکتی تھی اور عدی بن حاتم اسکو بناہ سکتے تھے حضرت ابن سیرین کی نقل ہے کہ اُنھوں نے اپنے شریک کو چار ہر درم چھوڑ دیئے تھے اسوجہ سے کہ اُنکے دل میں کچھ کھٹکا ہو گیا تھا باوجودیکہ علما کا اتفاق تھا کہ انھیں کچھ سفارۃ نہیں تو اس درجہ کی مثالیں ہم شبہات کے درجات کے بیان میں ذکر کرینگے بیان اتنا ہی کافی ہے کہ جو بات شبہہ کی ہو اور اُس سے احتراز کرنا واجب نہ ہو وہ مثال اس درجہ کی ہے۔ اور درجہ سوم متقیوں کے وسیع کا شاہد یہ قول آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ آپ نے فرمایا لَا یُطْعَمُ الْعَبْدُ دَرَجَةً اَوْ ثَلَاثَ دَرَجَاتٍ خِیَافَ مَا لَا بَاسَ بِہُمْ خُفَاةً تَعْمَاہُمْ بَاسٌ اور حضرت عمرؓ فرماتے ہیں کہ ہم حلال کے نو دسویں حصے کو چھوڑ دیا کرتے تھے اس خوف سے کہ کہیں حرام میں مبتلا نہ ہو جاویں اور حضرت ابو درادہ فرماتے ہیں کہ تقویٰ کے قائم رہنے کی یہ صورت ہے کہ آدمی ذرہ بھر چیز میں بھی تقویٰ کرے یہاں تک کہ بعض چیزیں جنکو حلال جانتا ہو اس ڈر سے چھوڑ دے کہ کہیں حرام نہ ہوں تاکہ یہ چھوڑنا اُس میں اور دوزخ کی آگ میں اڑو جاوے۔ اور اسی لئے کسی بزرگ کے سودرم ایک شخص پر آتے تھے جب وہ دینے کو لایا تو ننانوے لے لے اور کھل کے لینے سے وسیع کیا کہ کہیں زیادہ نہ ہو جائیں۔ اور بعض اکابر تجارت کرتے تھے جب اپنا دام لیتے تو ایک رقی کم لیتے اور دوسرے کو دیتے تو رقی زیادہ دیتے تاکہ یہ امر مانع دوزخ کی آگ کا ہو۔ اور اسی درجہ میں اُن چیزوں سے احتراز کرنا داخل ہے جن میں لوگ چشم پوشی کر جاتے ہیں ہر چند وہ فتوے کے رو سے حلال ہیں لیکن اگر انکا باب منسوح ہو تو نوبت اور چیزوں کی طرف ہونچتی ہے اور نفس کامل ہو کر وسیع کو چھوڑ دیتا ہے چنانچہ اسی قسم کی یہ حکایت ہے کہ علی بن عبید فرماتے ہیں کہ میں ایک کرایہ کے مکان میں رہتا تھا ایک بار میں نے ایک خط لکھا اور چاہا کہ دیوار کی مٹی لیکر اسکو خشک کروں پھر میں نے سوچا کہ دیوار میری ملک نہیں میرے نفس نے کہا کہ دیوار میں سے بی بی کی کیا حقیقت ہے پس میں نے مٹی لیکر اپنا کام کیا جب میں سویا تو خواب میں دیکھا کہ ایک شخص کھڑا یوں کتا ہے کہ میں صاحب کل کو حال معلوم ہو گا کہ اُس شخص کو جو کتا ہے کہ دیوار کی اتنی مٹی کی کیا حقیقت ہے۔ اور شاید اسکے معنی یہ ہیں کہ قیامت میں اُسکا درجہ کم ہو جاوے گا یعنی وسیع متقیوں کا درجہ اسکو نہ ملے گا یہ غرض نہیں کہ اس فعل پر کوئی سزا ہے۔ اور اسی قسم کی یہ حکایت ہے کہ حضرت عمرؓ کے پاس بحرین سے مشک آیا آپ نے فرمایا کہ مجھ کو یوں اچھا معلوم ہوتا ہے کہ کوئی عورت اسکو تول دیتی تو اسکو مسلمانوں میں بانٹ دیتا اُنکی بی بی عاتکہ نے کہا کہ مجھ کو تو نا خوب آتا ہے آپ نے کچھ جواب نہ دیا پھر یہی فرمایا کہ اسکو کوئی عورت تول دیتی تو میں مسلمانوں میں تقسیم کرتا اُنکی بی بی نے پھر وہی کہا آپ نے فرمایا کہ میں یہ نہیں چاہتا کہ توجب تول چکے تو پالہ ترازو کے غبار کو اپنی گردن میں مل لے اور اسوجہ سے اور مسلمانوں کی نسبت کہ مجھ کو زیادہ فائدہ مشک سے پہونچے۔ اور حضرت عمر بن عبدالعزیزؓ کے سامنے مشک مسلمانوں کے لیے پیش رہا تھا آپ نے اپنی ناک بند کر لی کہ خوشبو نہ آوے

حج و عمر میں
چراغ و شمع کی
دوسرے اور فقیرانہ
کے کچھ شبہات میں
نسائی و زہدی کا
جو بات راہ حق میں
منحط و فانی و روستا
جو بات میں ہے
موت و فانی و موت
علی ابن عباس
صحیح بخاری و مسلم
جو بات میں ہے
صحیح ابوداؤد و ترمذی
توشکا کو مست کھا
مجلسہ جامعہ کربلا
بخاری و مسلم و ابوداؤد
عدی بن حاتم
صحیح ابوداؤد و ترمذی
عمرو بن عبید
ابو یوسف و ابو داؤد
یہ کہ لکھا اس غبار
سے ابو ثعلبہ کے
کہ اگر یہ لکھا
آپ نے فرمایا کھلا
۱۲
ح
اگر سنیں ترجمہ
ابو بکر وری

اور یہ کہ اگر کسی نے اس کو چھو

نہ ہوگا اور اگر کسی نے اس کو چھو

لوگوں نے یہ امر آپ سے بعید جانا فرمایا کہ اس کا فائدہ تو صرف خوشبو ہی سے ہو میں کس طرح اوروں سے زیادہ متمتع ہوں۔ اور آپام طفل میں حضرت امام حسن علیہ السلام نے صدقہ کے چھواریوں میں سے ایک اٹھایا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انکو فرمایا کہ چھی چھی یعنی اسکو ڈال دو۔ اور کسی بزرگ سے روایت ہو کہ انکی وفات شب کو ہوئی حالت نزع میں فرمایا کہ چراغ گل کر دو اس لیے کہ تیل میں وارثوں کا حق متعلق ہو گیا۔ اور سلیمان نبی نعیمہ عطارہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر رض اپنی بی بی کو کچھ خوشبو مسلمانوں کی خوشبو میں سے بیچنے کے لیے دیدیا کرتے تھے ایک بار انھوں نے میرے ہاتھ خوشبو بیچی اور بڑھائے گھٹائے میں کسی قدر انکی انگلی میں لگ رہی انھوں نے اسکو اپنے دوپٹے میں پوچھا لیا اتنے میں حضرت عمر رض تشریف لائے پوچھا کہ یہ خوشبو کیسی ہو انھوں نے ماجرا عرض کیا آپ نے فرمایا کہ مسلمانوں کی خوشبو لیتی ہو پھر سر پر دوپٹہ اتار لیا اور ایک ٹھیلیا میں پانی لیکر دوپٹے پر ڈالتے جاتے تھے اور زمین میں ملتے تھے پھر سو گتے تھے پھر زمین میں ملکر دھوتے تھے یہاں تک کہ ان میں خوشبو نہ رہی پھر جو میں ایک بار انکی بی بی کے پاس آئی تو خوشبو تولنے کے بعد جو انگلی میں لگی انھوں نے انگلی اپنے منہ میں ڈال کر مٹی میں رگڑ دی۔ پس یہ فعل حضرت عمر رض کا دوع تقویٰ تھا کہ کہیں زیادہ کی نوبت نہ پہنچے ورنہ دوپٹے کے دھونے سے کچھ مسلمانوں کا نہ ہو بیچ گیا مگر اسی لیے دھو ڈالا کہ آگے کو انکی جرأت نہ ہو اور خود کو زیادہ متمتع نہ چل ہو۔ اور اسی طرح کی یہ حکایت ہو کہ حضرت امام احمد بن حنبل سے کسی نے پوچھا کہ آپ ایسے شخص کے باب میں کیا فرماتے ہیں کہ وہ مسجد میں موجود ہو اور کسی پادشاہ کی انگلی میں عود سا لگا کر مسجد کو سبایا جائے فرمایا کہ اس شخص کو مسجد میں سے نکل آنا چاہیے اس لیے کہ عود سے فسخ خوشبو ہی کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور یہ صورت کبھی حرام کی قریب ہو جاتی ہو اس لیے کہ جتنی خوشبو میں اس کے کپڑے بس جائیں گے کبھی ایسی ہوگی کہ مالک کی طرف سے مباح ہو اور کبھی زیادہ ہوگی معلوم نہ ہوگا کہ مالک اسکو گوارا کرے یا نہ کرے۔ اور یہ بھی امام احمد صاحب سے پوچھا گیا کہ ایک شخص کے پاس سے ایک پرچہ گر پڑا جس میں حدیثیں مکتوب ہیں تو پانے والے کو جائز نہ ہو کہ انکو نقل کرے مالک کو واپس کرے آپ نے فرمایا کہ نہیں بلکہ اول اجازت لے پھر نقل کرے۔ اور اس میں بھی شک رہتا ہو کہ مالک نقل پر پراہنی ہوگا کہ نہیں چل یہ کہ جو چیز محل شک میں ہو اور اصل اسکی حرمت ہو تو وہ حرام ہی رہیگی اور اسکا چھوڑنا پہلے درجہ کے دوع میں ہو اور تیسرے درجہ کے دوع میں زینت سے اجتناب کرنا ہو اس لیے کہ اس میں بھی خوف اس امر کا ہو کہ اس سے زیادہ کسی اور امر میں مبتلا کر دے ورنہ زینت بذات خود مباح ہو۔ اور حضرت امام احمد ج سے کسی نے نوک دار جو تیون کا حال پوچھا آپ نے فرمایا کہ میں انکو نہیں پہتا لیکن اگر کچھ گارے کے لیے پنی جاوین تو مضائقہ نہیں زینت کے لیے نہیں چاہیں۔ اور اسی قسم کی یہ حکایت ہو کہ حضرت عمر رض جب خلیفہ ہوئے تو ایک بی بی سے آپ کو محبت تھی اسکو اپنے طلاق دے دی اس خوف سے کہ کہیں کسی کی سفارش ناحق نہ کر بیٹھے اور میں اسکی خوشی کے لیے اسکا کھانا مان لون۔ اور یہ سب خطرہ کی چیز کو اس خوف سے ترک کرنا ہو کہ کہیں خطرناک امر کی نوبت نہ پہنچے۔ اور اکثر مباح چیزیں ممنوع چیزوں کی طرف داعی ہو کرتی ہیں یہاں تک کہ بہت کھانا اور مجرد آدمی کو خوشبو لگانا شہوت کا محرک ہو پھر شہوت فکر کا سبب پڑتی ہو اور فکر باعث نظر ہوتی ہو اور نظر سے اور خرافات ہوتی ہو اسی طرح تو انکو ان کے گھروں اور آئینے محل کو دیکھنا فی نفسہ مباح ہو مگر اس سے حرص اٹھتی ہو اور ویسی ہی باتوں کی طلب پیدا ہوتی ہو اور حرام چیزوں کی تحصیل کا مرتکب ہونا پڑتا ہو اور سب مباحات کا یہی حال ہو کہ اگر دو باتوں کا لحاظ نہ رہے تو انکا انجام خطر سے کم خالی ہوگا اول یہ کہ حاجت کے وقت بقدر ضرورت لیجاوین اور انکی آفات کو جان لیا دوم آفات سے ہمیشہ حذرناک رہیں۔ اور اس طرح شخص کی زیادتی حرص سے کوئی چیز لگا وہ بھی خطر سے کم خالی ہوگا۔ حضرت امام احمد ج نے زینت کے لیے دیواروں کی استرکاری کو مکروہ فرمایا ہو اور فرماتے ہیں کہ زمین پر کچھ کرنے سے تو یہ فائدہ ہو کہ مٹی اڑے دیواروں کی استرکاری سے بجز زینت کے اور کیا فائدہ ہو یہاں تک کہ مسجد کی دیواروں کی استرکاری کو بھی برا فرماتے ہیں اور دلیل اس روایت کو کہتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ مسجد کو دھونی کا روغن لگایا جاوے آپ نے فرمایا کہ عیش ہوئی کی عیش کے برابر نہیں یعنی صرف

سایہ دار ہو تا کافی ہو غرض کہ اس حدیث میں آپ نے روغن مٹنے کی اجازت نہ دی۔ اور اگر ہر سلف نے باریک پکڑے کو بھی مکروہ فرمایا ہو اگر کافول ہو جس شخص کا کپڑا پتلا ہو تا ہو اسکا دین بھی پتلا سوتا ہو۔ اور یہ سب باتیں اسی لیے ہیں کہ بہا بات سے بڑھ کر اور شہوات میں نہ جا پڑیں کیونکہ مباح اور منوع دونوں کو نفس ایک ہی خواہش سے چاہتا ہے اور جب خواہش میں چشم پوشی کا عادی ہو جاتا ہے تو بائوں پھیلتا ہے (اسی لیے طوف بھٹنی اس امر کا ہو کہ اس قسم کی سب مباح چیزوں سے اجتناب کیا جاوے اور جس مال حلال میں یہ خوف نہ ہو کہ کسی گناہ کی طرف لجا دیا جائے تو وہ میرے درجہ کا پاک اور حلال ہے چوتھا درجہ صدیقین کے درجہ کا باقی رہا اُن کے نزدیک حلال مطلق وہ مال ہے جس کے حاصل ہونے میں کوئی مصیبت نہ ہوئی ہو اور نہ اُس سے مصیبت ہو بلکہ دلچا و سے اور نہ حال اور مال میں اس سے نقصان حاجت مقصود ہو بلکہ صرف خدا کے لیے اور اُسکی عبادت پر قوت حاصل کرنے کے لیے اور زندگی قائم رہنے کو لیا جاوے ان لوگوں کے نزدیک جو چیز خدا کے واسطے نہ ہو وہ حرام ہی انکا عمل اس آیت پر ہے **قُلِ اللّٰهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ** **فِی خَوْضِهِمْ مَّجْتَبُونَ** اور یہ رتبہ ان لوگوں کا ہے جو اللہ تعالیٰ کو ایک کہتے ہیں اور اپنے نفس کے حلوں سے جدا ہو کر قصدِ خاص خدا کے تعالیٰ کے ہو رہے ہیں اور اس میں شک نہیں کہ جو شخص اس بات سے اجتناب کرے گا جو اُس کے پاس کسی مصیبت کو لاوے یا کسی مصیبت کی استقامت لیا جائے تو وہ ایسے ہو رہے ہیں اترا کر لگا چکے کرنے کے سبب سے کوئی مصیبت یا کربت متوکل ہو چنانچہ حضرت یحییٰ بن یحییٰ سے مروی ہے کہ اُنھوں نے دو پلنگی بی بی لے کر کہا کہ اگر تم صحن میں کچھ ٹھہراؤ تو بہتر ہو کہ دو اپنا اثر کر لے آپ نے فرمایا کہ میں اپنے نفس کا حساب تین برس سے کر رہا ہوں یہ رفتار مجھ کو معلوم نہیں ہوتا کہ کچھ دین سے متعلق ہو غرض کہ اُنھوں نے اس خیال سے کہ یہ رفتار متعلق بدین نہیں اس پر جرات کرنا جائز نہ سمجھا۔ اور سری تھلی رح فرماتے ہیں کہ ایک کسی پھاڑ میں میں نے گھاس دیکھی اور پانی پھاڑ میں سے روان تھا میں نے وہ سبزہ کھایا اور پانی پیا اور اپنے دل میں کہا کہ اگر میں نے کسی روز حلال طیب کھایا ہو گا تو وہ یہی روز ہے پس مجھ کو ایک ہاتھ نے آواز دی کہ جس قوت سے تو یہاں تک پہنچا وہ کیسی تھی اور کہاں سے پیدا ہوئی تھی میں نے اُس قول سے رجوع کیا اور نادوم ہوا۔ اور حضرت ذوالنون مصری رحمہ اللہ کا بیان ہے کہ ایک عورت سے غدر کیا کہ میرے پاس ظالم کے ہاتھ پر ہو چکا تھا یعنی نیک بخت نے اُنکے لیے کھانا داروغہ مجس کے ہاتھ بھجوا یا آپ نے نہ کھایا پھر اُس عورت سے غدر کیا کہ میرے پاس ظالم کے ہاتھ پر ہو چکا تھا یعنی جس قوت نے مجھ کو کھانا پہنچا یا وہ اچھی نہ تھی اس لیے میں نے نہ کھایا اور یہ نہایت درجہ کا تقویٰ ہے۔ اور اسی قسم کی یہ حکایت ہے کہ پشور مانی رح اُن نہروں کا پانی نہیں پیا کرتے تھے جو امرائے کھودوائی ہیں کیونکہ نہروں کے روان ہونے اور اُن تک پہنچنے کا سبب تھی اگرچہ پانی بذات خود مباح تھا اگر گویا کہ گھدی ہوئی نہروں سے فائدہ لینا پڑتا اور اُنکے کھودنے کی اجرت مال حرام سے دی گئی تھی۔ اور اسی وجہ سے بعض اکابر نے انکو رکھانے سے اجتناب کیا اور بلوغ والے سے کہا کہ تم نے انکو خراب کر دیا کیونکہ ظالموں کی کھودی نہروں کا پانی انکو دیا اور یہ ورع پانی پینے سے بھی بڑھ کر ہو کیونکہ اُس پانی سے جو چیز پیدا ہوئی اُس سے بھی اترا کر لیا۔ اور بعض اکابر ج کے راستہ میں جو کنوئیں اور چشمے کے ظالموں نے بنائے ہیں انکا پانی نہ پیتے تھے باوجودیکہ پانی مباح ہے مگر چونکہ ایسے چشمے میں محفوظ رہا جو مال حرام سے بنایا گیا تھا اس لیے نہ پیتے تھے کہ گویا اُس سے فائدہ لینا اور ان سب سے بڑھ کر حضرت ذوالنون مصری رح کا ورع ہے کہ داروغہ مجس کے ہاتھ سے جو کھانا آیا نہ کھایا اسکو اس لیے کہ داروغہ کے ہاتھ کو نہیں کہہ سکتے کہ حرام ہی ان اگر غضب کی رکابی میں آتا تو کہہ سکتے تھے کہ مال حرام میں رکھا گیا مگر ان تک اُس قوت سے پہنچا تھا جو غذا حرام سے پیدا ہوئی تھی اور اسی لیے حضرت صدیق رضی اللہ عنہ نے وہ کو قے کر دیا اس خوف سے کہ کہیں قوت نہ پیدا کرے باوجودیکہ آپ نے نادانستگی میں پیا تھا اور اسکا نکالنا واجب نہ تھا لیکن پیٹ کا خالی ہونا نبیث مال سے صدیقوں کا ورع ہے۔ اور اسی قبیل سے ہر احتیاط کرنی درزی کی کٹی سے جو مسجد میں بیٹھ کر سنا ہو اگر اسکا پیشہ حلال ہے مگر اسکا مسجد میں بیٹھ کر سنا مکروہ ہے امام احمد رح اسکو مکروہ فرماتے ہیں اور آپ سے کسی نے پوچھا کہ منیجہ کے خوف سے اگر موت کا تنہ والا کسی مقبرہ میں بیٹھ جاوے تو اسکا کیا حکم ہو فرمایا کہ مقبرے حرام اسی لیے ہیں کہ کوئی آخرت کا کام کیا جاوے اس لیے ایسے شخص کا بیٹھنا مکروہ ہے۔ اور بعض اکابر کا غلام چراغ ایسے لوگوں کے پاس سے جلا لایا جنکا مال مکروہ تھا

۱۱۱
 ۱۱۲
 ۱۱۳
 ۱۱۴
 ۱۱۵
 ۱۱۶
 ۱۱۷
 ۱۱۸
 ۱۱۹
 ۱۲۰
 ۱۲۱
 ۱۲۲
 ۱۲۳
 ۱۲۴
 ۱۲۵
 ۱۲۶
 ۱۲۷
 ۱۲۸
 ۱۲۹
 ۱۳۰
 ۱۳۱
 ۱۳۲
 ۱۳۳
 ۱۳۴
 ۱۳۵
 ۱۳۶
 ۱۳۷
 ۱۳۸
 ۱۳۹
 ۱۴۰
 ۱۴۱
 ۱۴۲
 ۱۴۳
 ۱۴۴
 ۱۴۵
 ۱۴۶
 ۱۴۷
 ۱۴۸
 ۱۴۹
 ۱۵۰
 ۱۵۱
 ۱۵۲
 ۱۵۳
 ۱۵۴
 ۱۵۵
 ۱۵۶
 ۱۵۷
 ۱۵۸
 ۱۵۹
 ۱۶۰
 ۱۶۱
 ۱۶۲
 ۱۶۳
 ۱۶۴
 ۱۶۵
 ۱۶۶
 ۱۶۷
 ۱۶۸
 ۱۶۹
 ۱۷۰
 ۱۷۱
 ۱۷۲
 ۱۷۳
 ۱۷۴
 ۱۷۵
 ۱۷۶
 ۱۷۷
 ۱۷۸
 ۱۷۹
 ۱۸۰
 ۱۸۱
 ۱۸۲
 ۱۸۳
 ۱۸۴
 ۱۸۵
 ۱۸۶
 ۱۸۷
 ۱۸۸
 ۱۸۹
 ۱۹۰
 ۱۹۱
 ۱۹۲
 ۱۹۳
 ۱۹۴
 ۱۹۵
 ۱۹۶
 ۱۹۷
 ۱۹۸
 ۱۹۹
 ۲۰۰

کہ دوسرے اعتقاد کے مخالف ہو سکے اور شک ہو جاوے اور اسی بنا پر ہم کہتے ہیں کہ اگر کسی کو شک ہو کہ میں نے تین کشتیں پڑھی ہیں یا چار تو وہ تین کو اختیار کرے کیونکہ جو تھی کی اصل معدوم ہو اور اگر کسی شخص سے سوال کیا جاوے کہ تم نے ظہر کی نماز دو سٹل برس پیشتر فلاں روز تین پڑھی تھی یا چار تو اسکو یقیناً یا نہ ہوگا کہ چار ہی پڑھی تھی اور جب یقین نہ ہو تو وہ ہم اسکا بھی کر لگا کہ شاید تین ہوں مگر یہ وہم شک نہیں اسلئے کہ اسکا کوئی سبب نہیں جس سے تین کھتوں کا اعتقاد ہو۔ غرض کہ شک اور وہم کی حقیقت کو خوب سمجھ لینا چاہیے وہ اشیا جنہیں صرف وہم اور تخیل پائی جاوے اور کوئی وجہ حرمت کی نہ ہو وہ حلال مطلق ہیں داخل ہیں اسی طرح اگر حرمت قطعی ہو اور حلت کی وجہ وہم کے طور پر ہو اور اسکا کوئی سبب نہ ہو تو وہ حرام محض ہیں مثلاً ایک شخص کے ہاتھ میں اُسکے مورث کی چیز ہو اور اسکا دوسرا کوئی وارث نہیں اور وہ چلا جاوے اور شخص مذکور کہنے لگے کہ ہوشیار کہ وہ مر گیا ہو اور وہ چیز میری ہی ملک میں آگئی ہو اور اسی وجہ سے اُس چیز میں تصرف کر لئے تو مذکور حرام محض کا ہوگا کیونکہ اسکے وہم کا کوئی سبب نہیں۔ پس اسی طرح کی اشیا کو شہادت میں نہ جانا چاہیے بلکہ شبہ کی چیزیں وہی ہیں جنکا حال ہم پر شبہ ہو جاوے یعنی دو اعتقاد دو مبیون سے پیدا ہوں اور کسی کو ترجیح نہ ہو تو اس صورت کو شبہ کہیں گے اب معلوم کرنا چاہیے کہ شبہ کے پیدا ہونے کے چار مقام ہیں

مقام اول سبب حلت اور حرمت میں شک ہونا۔ اور یہ دو حال سے خالی نہیں یا دو احتمال برابر ہونگے یا ایک غالب ہوگا اگر دونوں برابر ہونگے تو جو امر پہلے سے معلوم ہوگا وہی رہیگا شک سے کوئی دوسرا حکم نہ کیا جاوے گا اور یہ یعنی حکم سابق کو دیکھ کر حال پر دوسرا ہی حکم رکھنا استحباب کہلائے گا اور اگر کوئی احتمال غالب ہوگا اور اسکا غلبہ بھی دلالت معتبر سے ہو ہوگا تو غالب پر حکم کیا جاوے گا اور یہ بات بدون مثالوں اور دلائل کے واضح نہ ہوگی اسلئے ہم اسکو چار قسموں میں منقسم کرتے ہیں۔ پہلی قسم یہ کہ حلال ہونا پیشتر سے معلوم نہ ہو پھر جس وجہ سے کہ چیز حلال ہوتی اُس میں شک پڑ گیا تو ایسے شبہ سے احتراز کرنا واجب ہو اور اُس پر حرمت کرنی حرام ہو مثلاً ایک شخص نے شکار کے تیر مارا اور وہ زخمی ہو کر پانی میں گر ا اور اسکو مردہ ملا اور یہ نہیں معلوم کہ وہ بکر مر یا زخم سے مر تو یہ حرام ہوگا اسلئے کہ اصل میں حرام تھا بجز ایک خاص طرح مرنے کے اور اُس طریق میں میں شک پڑ گیا تو یقینی بات شک سے نہ چھوڑی جاوے گی جیسے طہارتوں اور نجاستوں اور نماز کی رکعات وغیرہ میں یہی صورت کرتے ہیں اور ارشاد انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا عدی بن حاتم کو اسی صورت پر محمول کیا جاوے گا یعنی اُس شکار کو ست کھا شاید اسکو تیرے کہتے کے سوا اور کسی نے قتل کیا ہو اور اسی وجہ سے انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی چیز آتی اور اسکا حال آپ پر شبہ ہوتا کہ یہ صدقہ ہے یا ہدیہ تو اسکو دریافت فرماتے یہاں تک کہ معلوم ہو جائے کہ دونوں میں سے کونسا ہے۔ اور مروی ہے کہ انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات جاگے آپ کی ازواج مطہرات میں سے کسی نے پوچھا کہ آپ جاگے آپ نے فرمایا کہ مان میں نے ایک خرابا پایا اور کھا یا پس یہ خوف ہوا کہ کہیں صدقہ کا نہوا اور ایک روایت میں یہ ہے کہ میں نے اسکو کھا لیا اور خوف کیا۔ اور اسی قسم کی یہ حکایت ہے جو کسی صحابی سے مروی ہے کہ ہم ایک سفر میں انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے ہم کو بھوک لگی اور ایک منزل میں اترے جس میں گوہر بہت تھیں ہم نے انکو فوج کر کے ہنڈیوں میں چڑھا دیا وہ بک رہی تھیں کہ اتنے میں انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک است بنی اسرائیل میں مسخ ہو گئی تھی مجھے ڈر ہے کہ یہ اُسی میں کی نہ ہوں ہنسنے ہانڈیوں کو اوندھا دیا پھر بعد کو خدا سے تداالی نے انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا کہ ہنسنے کسی مخلوق کو ایسی طرح مسخ نہیں کیا کہ اسکی نسل رہی ہو اور اول آپ کا رکنا اسوج سے تھا کہ اصل میں حلال نہ تھی مگر ذبح کی وجہ سے اور محل ذبح ہونے میں شک تھا۔ دوسری قسم یہ ہے کہ چیز پیشتر حلال ہو اور وجہ حرمت میں شک ہو جاوے تو اس میں اصل حلت ہی کا حکم رہیگا اسکی مثال یہ ہے کہ دو عورتوں سے نکاح کیا اور ایک پرند اڑتا ہوا دیکھ کر ایک نے کہا کہ اگر یہ تو اہو تو اسکی بی بی پر طلاق ہو دوسرے نے کہا کہ اگر کو انہ ہو تو اسکی زوجہ کو طلاق ہو اور اُس پرند کا حال نہ کھلا کہ کو تھا یا نہیں تو کسی عورت کی حرمت کا حکم نہ لگے گا اور نہ اُن مردوں کو اُسے اجتناب کرنا واجب ہوگا بلکہ درع کی رو سے احتراز کرنا اور دونوں کو طلاق دے دینا مناسب ہوگا تاکہ اور شوہروں کو حلال ہو جاوے اور کچھول ح نے اس مسئلہ میں اجتناب کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ اور اس

اچھا ہے کہ اگر کوئی شخص شک میں ہو کہ وہ تین یا چار کشتیں پڑھی ہیں تو وہ تین کو اختیار کرے کیونکہ جو تھی کی اصل معدوم ہو اور اگر کسی شخص سے سوال کیا جاوے کہ تم نے ظہر کی نماز دو سٹل برس پیشتر فلاں روز تین پڑھی تھی یا چار تو اسکو یقیناً یا نہ ہوگا کہ چار ہی پڑھی تھی اور جب یقین نہ ہو تو وہ ہم اسکا بھی کر لگا کہ شاید تین ہوں مگر یہ وہم شک نہیں اسلئے کہ اسکا کوئی سبب نہیں جس سے تین کھتوں کا اعتقاد ہو۔ غرض کہ شک اور وہم کی حقیقت کو خوب سمجھ لینا چاہیے وہ اشیا جنہیں صرف وہم اور تخیل پائی جاوے اور کوئی وجہ حرمت کی نہ ہو وہ حلال مطلق ہیں داخل ہیں اسی طرح اگر حرمت قطعی ہو اور حلت کی وجہ وہم کے طور پر ہو اور اسکا کوئی سبب نہ ہو تو وہ حرام محض ہیں مثلاً ایک شخص کے ہاتھ میں اُسکے مورث کی چیز ہو اور اسکا دوسرا کوئی وارث نہیں اور وہ چلا جاوے اور شخص مذکور کہنے لگے کہ ہوشیار کہ وہ مر گیا ہو اور وہ چیز میری ہی ملک میں آگئی ہو اور اسی وجہ سے اُس چیز میں تصرف کر لئے تو مذکور حرام محض کا ہوگا کیونکہ اسکے وہم کا کوئی سبب نہیں۔ پس اسی طرح کی اشیا کو شہادت میں نہ جانا چاہیے بلکہ شبہ کی چیزیں وہی ہیں جنکا حال ہم پر شبہ ہو جاوے یعنی دو اعتقاد دو مبیون سے پیدا ہوں اور کسی کو ترجیح نہ ہو تو اس صورت کو شبہ کہیں گے اب معلوم کرنا چاہیے کہ شبہ کے پیدا ہونے کے چار مقام ہیں

مسئلہ میں کہ دو شخصوں نے تنازع کیا اور ایک نے دوسرے سے کہا کہ تو حاسد ہو اسنے جواب دیا کہ ہم میں سے جو زیادہ حاسد ہو اسکی جو رو تین طلاقیں اور یہ معلوم ہونا مشکل پڑا کہ زیادہ حاسد کون ہو۔ شہی رض نے فرمایا کہ دونوں کو اپنی بی بی سے اجتناب چاہیے تو اگر شہی اور محول رض کی غرض اجتناب سے وہی ہو کہ روے کے رو سے احتراز چاہیے تب تو درست ہو اور اگر یہ غرض ہو کہ حرمت ثابت ہو گئی تو حرمت کی کوئی وجہ ثابت نہیں کیونکہ طارات اور نجاست اور پانیوں اور نازوں میں ثابت ہو کہ شک سے یقین کا ترک کرنا واجب نہیں تو یہ معاملہ بھی ویسا ہی ہے بیان بھی یہی حکم ہوگا۔ اب اگر یہ کہو کہ اس مسئلہ میں اور طارات کے مسئلہ میں مناسبت کیا ہو جو اسکا اور اسکا ایک حکم کہتے ہو تو اسکا جواب یہ ہو کہ مناسبت کی ضرورت نہیں بعض صورتوں میں یہ حکم بدو مناسبت بھی لازم آجاتا ہو مثلاً جس صورت میں کہ آدمی کو پانی کے پاک ہونے کا یقین ہو پھر اسکو اسکی نجاست میں شک پڑ جاوے تو اس صورت میں اس پانی سے اسکو وضو کرنا جائز ہو علیٰ ہذا القیاس مینا کیسے ناجائز ہوگا وہ بھی درست ہوگا اور جب پنا درست ہو تو ثابت ہو کہ یقین شک سے نہیں دور ہوتا یا نہ ایک اور نکتہ یہ وہ یہ ہو کہ پانی کی نظیر جب درست ہوتی کہ آدمی اس بات میں شک کرتا کہ میں نے اپنی بیوی کو طلاق دی ہے یا نہیں تو اسوقت یوں جواب ہو سکتا تھا کہ اسکی یہی ہو کہ طلاق نہیں دی مگر مسئلہ پرند کی نظیر اس پر منطبق نہیں ہوتی کہ یقین شک سے نہیں جاتا بلکہ اسکی نظیر یہ ہو سکتی ہو کہ دو برتنوں میں سے ایک یقینی نجس ہو اور یا نہ نہ رہے کہ کونسا ہو تو اب انہیں سے کسی کا استعمال درست نہیں جب تک اجتہاد اور انکھل نہ کر لے اسلئے کہ اس میں طہارت ایک کی یقینی ہو اور نجاست دوسرے کی بھی یقینی تو دونوں یقینوں کے مقابل ہونے سے استعمال درست نہ ہوگا مگر یہ کہ ایک یقین کو انکھل سے ترجیح دینا دوسرے سے بھی معاملہ مسئلہ پرند میں ہو کہ ایک بی بی پر طلاق یقینی پڑ گئی اور یہ معلوم نہیں کہ کونسی پر بڑی ہو چاہیے تھا کہ اجتہاد ایک ہی حلال رہتی دوسری حرام ہو جاتی۔ پس اس نکتہ کے باب میں ہم کہتے ہیں کہ دو برتنوں میں شافعیوں کے تین قول ہیں بعض قول ہے کہ بدو مناسبت ایک سے وضو درست ہو اور بعض کہتے ہیں کہ جب یقین نجاست طہارت کے یقین کے مقابل ہو تو دونوں سے اجتناب چاہیے اور اجتہاد کرنا اس میں مفید نہ پڑیگا اور کچھ بیچ کی راہ چلے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اجتہاد کر کے ایک کا استعمال جائز ہو اور یہی قول صحیح ہو مگر اسکی نظیر مسئلہ پرند اس صورت میں ہو کہ ایک شخص کی دو بیبیاں ہوں اور وہ پرند کو دیکھ کر کہے کہ اگر یہ کو اہو تو ہند کو طلاق ہو ورنہ خالدہ کو تو اس صورت میں البتہ اسکو دونوں سے علیحدگی کرنا پڑیگی اور استصحاب کی وجہ سے دونوں سے صحبت کرنی ناجائز ہوگی اور اجتہاد جائز ہوگا کیونکہ کوئی خلاصہ نہیں ہو اور ہم اس پر دونوں کو حرام کہتے ہیں اسلئے کہ اگر وہ دونوں سے صحبت کریگا تو قطعی حرام کا ترک ہوگا اور اگر ایک سے کریگا اور کیگا کہ میں اسی پر کفایت کرتا ہوں تو ترجیح بلا مرجع زبردستی لازم آدگی اس تقریر سے معلوم ہوا کہ اس مسئلہ پرند میں اگر ایک شخص ہو تو اسکا حکم جدا ہو اور دو ہوں تو حکم اور ہو کیونکہ ایک شخص میں تو حرمت یقینی ہو اور دو میں ہر ایک شخص کو حرمت میں شک ہو۔ اب اگر یہ کہو کہ جس صورت میں برتن دو شخصوں کے ہوں تو چاہیے کہ وہ ان بھی اجتہاد مفید نہ پڑے اور ہر ایک شخص اپنے اپنے برتن سے وضو کر لے اسلئے کہ طہارت ہر ایک کی یقینی ہو اور نجاست میں شک ہو گیا ہو تو اسکا جواب یہ ہو کہ واقع میں احتمال فقہی تو اسی طرح ہو مگر ظن غالب کی رو سے اس صورت میں یہ حکم ہو کہ کوئی شخص وضو ان دونوں برتنوں سے نہ کرے پانی کی صورت میں دو شخصوں اور ایک کا حکم یکساں ہو اسلئے کہ وضو کا درست ہونا اس بات کو نہیں چاہتا کہ پانی اس شخص کی ملک بھی ہو بلکہ اگر کوئی شخص غیر کے پانی سے وضو کر لیگا تب بھی رفع حدت کے لیے ایسا ہی ہوگا کہ گویا اپنے پانی سے وضو کیا پس پانی کے باب میں ملک جداگانہ ہونا کچھ مؤثر نہ ہوا بخلاف دوسرے کی زوجہ سے صحبت کرنے کے کہ وہ ناجائز ہو اور دوسری وجہ یہ ہو کہ نجاست کے باب میں علامتوں کو دخل ہو اور اجتہاد اس میں ہو سکتا ہو اور طلاق میں یہ بات نہیں ہو سکتی اسلئے پانی میں استصحاب کی تقویت کسی علامت سے ضرور ہو تاکہ اسکی نجاست کے یقین کو جو طہارت کے یقین کے مقابل ہو دفع کر دیا جاوے اور یہ اقسام استصحابات اور ترجیحات کے فقہ کے دقائق میں سے ہیں ہم نے انکو فقہ کی کتابوں میں مکمل لکھا ہے اس مقام پر

اسکے سوا اور کچھ مقصود نہیں کہ اُسکے قواعد پر تنبیہ کر دین تیسری قسم یہ ہے کہ اصل میں حرمت ہو مگر آپس کو کوئی ایسی شے طاری ہوئی ہو جو ظن غالب کے رو سے موجب حلت ہو تو ایسی چیز شکوک ہوئی ہو اور غالب یہی ہے کہ حلال ہو اسکا حکم یہ ہے کہ دیکھنا چاہیے کہ غلبہ ظن کا سبب اگر شرعی وجہ اور معتبر ہو تو ایسی صورت میں مختار یہ ہے کہ وہ چیز حلال ہو اور اُس سے اجتناب کرنا دین میں داخل ہو مثلاً ایک شکار پر تیر مارا اور وہ نظر سے غائب ہو گیا بعد اُسکے مردہ ملا اور بجز تیر کے اور کوئی نشان زخم وغیرہ کا نہیں ہو سکتا ہے کہ وہ گر کر مر گیا ہو یا کسی اور سبب سے مرہو اگر کسی دوسرے صدمہ یا زخم کا نشان بھی ہو گا تب تو اول قسم میں لاحق ہو جاوے گا مگر جب اور نشان نہ ہو تو امام شافعی رحمہ کا قول اس میں مختلف ہے اور مختار یہی ہے کہ حلال ہے اسلئے کہ تیر کا زخم سبب ظاہر اربعینی ہے اور اصل یہی ہے کہ آپس کو کوئی امر حلال طاری نہیں فقط شک ہے کہ طاری ہو گیا ہو تو یقین شک کے باعث سے دور نہ کیا جاوے گا۔ اب اگر یہ کہا جاوے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا ہے کہ کُلُّ مَا تَحْتَکُتُ وَرَجْعُ مَا تَنْتَکُتُ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے روایت کی ہے کہ ایک شخص آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خرگوش لایا اور عرض کیا کہ یہ میرا شکار ہے میں نے اس میں اپنا تیر چھپا آپ نے فرمایا کہ یہ تیر لگتے ہی تیرے سامنے گر گیا تھا یا نظر سے غائب ہو گیا تھا اُس نے عرض کیا کہ نظر سے غائب ہو گیا تھا آپ نے فرمایا کہ رات اللہ شکار کی مخلوق ہے اُسکا اندازہ سوا اُسکے خالق کے اور کوئی نہیں کرتا شاید اُسکے قتل پر کسی اور چیز نے مدد کی ہو اور اسی طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عدی بن حاتم کو اُنکے کتے تعلیم پانٹنے کے باب میں فرمایا کہ اگر وہ کھاوے تو مت کھا کہ مجھے یہ خوف ہے کہ کہیں اُس نے اپنے ہی لیے شکار نہ پکڑا ہو حالانکہ غالب یہی ہے کہ کتا تربیت یافتہ اپنی عادت نہیں بھولتا اور اناک ہی کے لیے شکار پکڑتا ہو گا مگر باوجود اسکے اُنکو مانعت فرمائی اور اسکی وجہ یہ ہے کہ حلت جب ثابت ہوتی ہے کہ اُسکا سبب کامل تحقیق ہو جائے اور سبب کا پورا ہونا اس طرح ہے کہ بدون دوسرے سبب کے طاری ہونے کے وہی موت کا باعث ہوا و جب اس میں شک ہو گا تو سبب کے کامل ہونے میں شک پڑے گا یا مانا کہ یہ امر مشتبہ ہو جائیگا کہ اُسکی موت حلت پر ہوئی یا حرمت پر غرض کہ یہ شکار اُس طرح کا ہو گا جسکا مرنا یقینی حلت پر اُسی دم ہوا ہو پھر شک سبب طاری میں واقع ہو تو اسکا جواب یہ ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا منع فرمانا یا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا منع فرمانا دین پر اور نہ ہی تنزیہی پر محمول ہے کیونکہ بعض روایات میں یہ بھی تو وارد ہے کہ ایسے شکار دین سے کھالے کو تجھ سے غائب ہو جاوے بشرطیکہ اپنے تیر کے سوا کوئی اور نشان مرنے کا نہ پاوے اور یہ روایت اُسی علت کی تنبیہ ہے جو ہم نے ذکر کی ہے یعنی اگر دوسرا نشان پاوے گا تو سبب میں تعارض ہو جاوے گا اور اسی لیے گمان غالب میں تعارض ہو گا اور اگر اپنے زخم کرنے کے سوا کوئی نشان نہ پایے گا تو غلبہ ظن حلت ہو جائیگا اور اُسی کے لحاظ سے حلت کا اور متصاحب کا حکم کیا جاوے گا جیسے خبر واحد اور قیاس ظنی وغیرہ کے بموجب عمل کرنے کا حکم ہوتا ہے۔ باقی مقرر نے یہ جو کہا تھا کہ یقینی متحقق نہیں ہوا کہ اُسکی موت اُسی دم حلت پر ہوئی تو سبب میں شک واقع ہو گیا پس یہ اس طرح نہیں ہے جیسا مقرر نے خیال کیا بلکہ سبب تو یقینی ہو گیا کیونکہ زخم ہی موت کا باعث ہوا ہے یا دوسرے سبب کے طاری ہونے میں شک ہے۔ اور ہمارے اس قول کی صحت پر اجماع دلالت کرتا ہے یعنی اگر کوئی شخص زخمی ہو کر غائب ہو جاوے اور پھر مردہ ملے تو اس بات پر اجماع ہے کہ اُسکے زخمی کرنے والے پر قصاص واجب ہے بلکہ اگر وہ غائب نہ ہو تب بھی مقرر کے قول بموجب قصاص نہ ہونا چاہیے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اُسکی موت اُسکی باطن کی کسی خلط کے سبب ہوئی ہو جیسے آدمی اپنا کبھ مر جاتا ہو تو چاہیے کہ قصاص ایسی صورتوں میں نہ ہو اگرے بلکہ جب ایک شخص دوسرے کی گردن کاٹ ڈالے یا ایسا زخم کاری لگاوے کہ فوراً ٹھنڈا کر دے اُسی صورت میں قصاص لازم آوے کیونکہ باطن کے اسباب جو مملک ہیں اُنسے بچاؤ کی صورت نہیں اور اُنکے باعث سے تندرست آدمی دفعہ مر جاتا ہو حالانکہ اسکا تسائل کوئی نہیں باوجودیکہ قصاص شبہ کی صورت میں ساقط ہو جاتا ہے مگر یہاں کوئی قصاص کو ساقط نہیں کرتا اسی طرح ذبح کیے ہوئے جانور کو پیٹ میں سے جو تیر نکلتا ہو وہ حلال ہوتا ہے حالانکہ ممکن ہے کہ وہ اپنی ان کے ذبح ہونے کے پیشتر ہی مر گیا ہو اُسکے ذبح ہونے سے نہ مر ہو یا اس میں روح شریعہ ہی سے نہ پڑی ہو اسی طرح اگر حاملہ عورت کو کوئی شخص صدمہ پہنچاوے اور اسکا بچہ مرہو اُنکل پڑے تو اس شخص پر

[illegible]

غلام آزاد کرنا واجب ہوتا ہے اگرچہ ممکن ہے کہ بچہ میں پہلے ہی روح نہ پڑی ہو یا اس شخص کے صدمہ سے پہلے کسی اور سبب سے مر گیا ہو لیکن ان سب باتوں کی بنا ظاہری اسباب پر لیجاتی ہے اور دوسرے احتمال کا اگر کوئی سبب نہ پایا جاوے گا تو وہ وہم اور وسوسا میں شامل ہو جیسا کہ پیشتر ہم نے ذکر کیا ہے تو اسی طرح اس مسئلہ کو سمجھنا چاہیے۔ اور یہ جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے خوف ہے کہ تعلیم یافتہ گتے نے اپنے لیے شکار نہ پکڑا ہو تو اس باب میں امام شافعی رح کے دو قول ہیں اور ہمارے نزدیک انہیں سے مختار قول حرمت ہے اس لیے کہ میان سبب میں تعارض واقع ہوتا ہے کیونکہ تربیت یافتہ گتے کا حال مثل آلہ اور وکیل کے ہو اگر خود چھوٹ کر اپنے لیے پکڑ لیتا ہے تو حرام ہو جاتا ہے اور مالک کے واسطے پکڑتا ہے تو حلال ہوتا ہے پس جس صورت میں کہ مالک کے اشارہ سے چھوٹے اور شکار کو پکڑ کر کھاد تو شکار پر اشارہ سے جانا تو اس بات کو چاہتا ہے کہ کتا مالک کی وکالت اور نیابت کرتا ہے اور بعد کو شکار میں سے کھانا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اُس نے اپنے واسطے شکار پکڑا ہے نہ مالک کے لیے تو اب ان دونوں سببوں میں حلت اور حرمت کے تعارض نہ ہو اس لیے احتمال میں بھی تعارض ہوا اور اصل حرمت تھی تو وہی قائم رہی اور شکار سے زائل نہ ہوگی اور یہ ایسی صورت ہوئی کہ ایک شخص نے دوسرے کو وکیل کیا کہ میرے لیے ایک لونڈی خرید دے پھر وکیل نے ایک لونڈی خریدی اور ابھی یہ کہنے نہیں پایا تھا کہ اپنے لیے لی ہو یا مالک کے لیے کہ انتقال کر گیا تو موکل کو اس صورت میں اس لونڈی سے محبت کرنی حلال نہ ہوگی کیونکہ وکیل کو اپنے لیے خریدنے کی بھی قدرت تھی اور موکل کے لیے بھی اور ترجیح کی کوئی دلیل موجود نہیں اور اصل حرمت ہے تو اسی کا اعتبار ہو گا پس اس طرح کی صورت پہلی قسم میں ملحق ہے نہ تیسری۔ چوتھی قسم یہ کہ حلت معلوم ہو اور کوئی وجہ شرعی معتبر حرمت کی طاری ہو گئی ہو جس سے غلبہ ظن حرمت کا ہو جاوے پس اسکی حلت سابقہ دور کی جاوے گی اور حرمت کا حکم دیا جاوے گا کیونکہ محکوم ہو گیا کہ استصحاب کی وجہ ضعیفہ نہ ہو اور غلبہ ظن کے ساتھ میں اسکا حکم باقی نہ رہے گا اسکی مثال یہ ہے کہ دو برتنوں میں سے ایک کی نجاست اجتہاد سے معلوم کرے یعنی کسی علامت معین پر اعتماد کر کے ظن غالب اس بات کا کرے کہ یہ برتن نجس ہے تو یہ غلبہ ظن اس پانی کے پینے اور اس سے وضو کرنے کی حرمت کا موجب ہو گا یا یہ کہ یوں کہا کہ اگر زید عمرو کو مار ڈالے یا شکار کو قتل کرے اور اُس کے مارنے میں تنہا وہی ہو تو میری بی بی کو طلاق ہو جاوے پھر زید نے عمرو خواہ شکار کو زخمی کیا اور مجروح ہوا ہو گیا اور بعد مرنے ملا تو اس شخص کی بی بی اس پر حرام ہو جاوے گی اس لیے کہ ظاہری ہے کہ مقتول کو صرف زید ہی نے مارا ہے جیسا کہ پیشتر بیان ہوا۔ اور امام شافعی رح نے تصریح فرمادی ہے کہ اگر کوئی شخص جنہوں میں پانی رنگ بدلا ہو پاوے اور ہو سکتا ہو کہ زیادہ دنوں کے رہنے سے بگڑ گیا ہو یا کسی نجاست کے باعث سے متغیر ہوا ہو تو اس پانی کو استعمال کرے اور اگر کسی ہرنی کو اس میں پیشاب کرتے دیکھے پھر متغیر پاوے اور اب احتمال ہو کہ پیشاب سے متغیر ہو یا زیادہ ٹھہرنے سے تو اس صورت میں اسکا احتمال درست نہیں کیونکہ پیشاب کا دیکھنا غلبہ احتمال نجاست پر دلیل موجود ہے اور یہی مثال ہے قسم چہارم کی اور یہ غلبہ ظن اس صورت میں معتبر ہے کہ کسی علامت سے متعلق ہو جو اس میں موجود ہو اور جو غلبہ ظن اس طرح کی علامت سے متعلق نہ ہو گا تو اس میں امام شافعی رح کا قول مختلف ہے کہ آیا اصل حلت اس طرح کی غلبہ ظن سے جاتی رہتی ہے یا نہیں چنانچہ شرکون اور دائم النحر آدمیوں کے برتنوں سے وضو کرنے میں اور گھدی ہوئی قبروں میں نماز پڑھنے کے باب میں اور سڑکوں کی کچر کے ساتھ نماز پڑھنے میں بشرطیکہ جس قدر سے احتراز دشوار ہو اس سے زائد لگجاوے انکا قول مضامین ہے اور اس مسئلہ کا نام اصحاب شافعی نے یہ رکھا ہے کہ جب اصل اور غلبہ ظن کا تعارض ہو تو کسکا اعتبار ہوتا ہے۔ غرض کہ یہ غلبہ ظن دائم النحر اور شرکون کے برتنوں سے پانی پینے کی حلت میں جاری ہے کیونکہ نجس پانی کا پینا حلال نہیں ہوتا پس محکوم ہوا کہ ماخذ نجاست اور حلت کا ایک ہی ہے اور اگر دونوں میں سے ایک میں تردد ہو گا تو دوسرے میں بھی تردد کا موجب ہو گا اور جس بات کو عین نے اختیار کیا ہے وہ یہ ہے کہ اعتبار اصل کا ہے اور علامت اگر چیز کی ذات سے متعلق نہ ہوگی تو اصل کے دور کرنے کی موجب نہ ہوگی اور قریب ہے کہ اسکا بیان اور دلیل

شبہہ کے اٹھنے کی دوسرے مقام میں مذکور کرینگے جسکو شبہہ غلط کہتے ہیں۔ سو پر کی تقریر سے حکم اُس حلال کا معلوم ہو گیا جسکے اندر حرمت کی وجہ طاری ہونے کا شک یا گمان غالب ہوا اور اُس حرام کا حکم معلوم ہوا جس میں حلت کی وجہ طاری ہونے کا شک یا ظن ہوا اور یہ فرق بھی معلوم ہو گیا کہ اگر ظن کسی ایسی علامت سے متعلق ہو جو چیز کی ذات میں پائی جاوے تو وہ اُور ہری اور جو ایسی علامت سے متعلق نہ ہو تو وہ اُور ہری اور ان چاروں قسموں میں جن چیزوں کو ہم نے حلال کہا ہے وہ اول درجہ کی حلال ہیں احتیاط یہی ہے کہ اُن سے اجتناب کیا جاوے اور جو کوئی اُن پر اقدام کرے گا وہ متقیون اور صالحون سے نہ ہو گا بلکہ عادون کے زمرہ میں متصور ہو گا یعنی شرع کے فتویٰ کے بموجب بدکار اور گناہگار اور مستوجب سزا نہ ٹھہرے گا ہاں جن باتوں کو ہم دوسو اس کے مرتبہ میں شامل کر چکے ہیں اُن سے احتراز کرنا اور عین ہرگز داخل نہیں چنانچہ پہلے بھی ہم کہ چکے ہیں

دوسرا مقام شبہہ کے پیدا ہونے کا غلط ہو یعنی حلال اور حرام آپس میں ملجاوین اور تمیز نہ رہے اور امر مشتبہ ہو جاوے اب غلط کی تین صورتیں ہیں ایک یہ کہ دونوں طرف عدول انتہا ہوں دوم یہ کہ ایک ہی طرف ہوں سوم یہ کہ دونوں طرف محصور اور معبود ہوں پھر اس تیسری صورت کی دو نوع ہیں ایک یہ کہ اختلاط اتمزاج کے ساتھ ہو کہ حلال اور حرام کی افراد کی طرف اشارہ جداگانہ نہ کر سکیں جیسے مٹنے والی چیز میں آپس میں مل جاوین یا اختلاط ابھام کے ساتھ ہو مگر افراد کی طرف جداگانہ اشارہ کر سکتے ہوں جیسے غلاموں اور مکانون اور گھوڑوں وغیرہ کا بلجانا اور یہ دوسری صورت بھی دو حال سے خالی نہیں کہ جو چیزیں مختلط ہوئی ہیں یا ایسی ہیں کہ انکی ذات مقصود ہو جیسے اسباب یا ایسی کہ انکی ذات مقصود نہیں جیسے نقد تو اس تقسیم سے اسکی بہت سی قسمیں پیدا ہوتی ہیں قسم اول یہ کہ کوئی چیز چند محصور میں ملجاوے مثلاً ایک مردار بکری فوج کی ہوئی ایک یا دس بکریوں میں ملجاوے یا ایک عورت دودھ کی بہن دس عورتوں میں ملجاوے یا وہ ہنوں میں سے ایک کے ساتھ نکاح کیا پھر شبہہ ہو گیا کہ گیسے کے ساتھ کیا تھا تو اس قسم کے شبہہ سے بالاجماع احتراز کرنا واجب ہے کیونکہ علامتوں اور اجتناد کو اس میں دخل نہیں اور چونکہ اختلاط عدد محصور میں ہوا ہے تو سب ملکر ایک چیز کی طرح ہو گئے ہیں اور انہیں یقین حلت اور یقین حرمت دونوں ایک دوسرے کے متعارض بلاترجم ہیں اور یہ اختلاط اگر ایسی طرح ہو کہ پہلے حلت ثابت ہو کر پھر حرمت کا اختلاط طاری ہو جاوے جیسے دو بیویوں میں سے ایک پر طلاق پڑنی مسئلہ پرندہ میں گدڑی یا اسطرح اختلاط ہو کہ حلت سے پیشتر ہی حرمت کا اختلاط ہو گیا ہو جیسے دودھ کی بہن اجنبی عورت کے ساتھ مشتبہ ہو جاوے اور ایک کا حلال کرنا چاہیے تو دونوں صورتوں میں کچھ فرق نہیں دونوں کا حکم حرمت ہی کا رہیگا۔ مگر حرمت کے طاری ہونے کی صورت میں کبھی شکل ہوتی ہے مثلاً دو بیویوں میں سے ایک کی طلاق میں کہ بموجب بیان گذشتہ استصحاب ہو سکتا ہے لیکن ہم نے مسئلہ پرندہ میں جواب کی وجہ بھی لکھ دی ہے کہ یقین حرمت مقابل یقین حلت کے پڑا ہے اسوجہ سے استصحاب ضعیف ہوا اور ظنہ شریعت میں خطر کی جانب غالب تر ہوتی ہے اس لیے ترجیح حرمت کو رہتی ہے اور یہ صورت اُسی وقت ہے کہ حلال محصور حرام محصور میں مختلط ہوا جس صورت میں کہ حلال تو محصور ہوا اور حرام غیر محصور تو ظاہر ہے کہ اجتناب بطریق اولیٰ ہو گا قسم دوم یہ کہ حرام محصور ہو اور حلال غیر محصور جیسے مثلاً ایک دودھ کی شریک یا دس عورتیں دودھ کی شریک کسی بڑے شہر کی عورتوں میں مختلط ہو جاوین تو اس صورت میں سارے شہر کی عورتوں سے نکاح کرنے میں اجتناب کرنا لازم نہیں بلکہ جائز ہے کہ جس سے چاہے نکاح کر لے اور اس قسم میں علت یہ ٹھہرائی کہ حلال کی کثرت کی صورت میں حلت کو ترجیح چاہیے جائز نہیں کیونکہ اس صورت میں یہ لازم آوے گا کہ اگر ایک دودھ کی شریک دس عورتوں میں مختلط ہو جاوے تو نکاح درست ہونا چاہیے حالانکہ اسکا کوئی قائل نہیں بلکہ علت کثرت اور حاجت دونوں ہیں کیونکہ جس شخص کا دودھ کا شریک یا اور کوئی محرم یا سسرال کے رشتہ سے یا اور کسی سبب سے حرام شخص مختلط ہو جاوے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ اس پر اب نکاح بالکل بند کر دیا جاوے۔ اور اسی طرح جس شخص کو معلوم ہو کہ مال دنیا میں قطعاً حرام ملا ہوا ہے تو اس پر ضرور نہیں کہ خریدنا اور کھانا چھوڑ دے کیونکہ اس میں وقت اور خرچ ہو حالانکہ دین اسلام میں کچھ حرج نہیں ہے اور اس امر کی دلیل یہ ہے کہ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ

کہ ظان شخص دوزخ میں اُس عبا کو گھسیٹتا ہی جسکو براہ خیانت لے لیا تھا اور ایک شخص مارا گیا اُسکے اسباب کو جو ڈھونڈھا تو اُس میں ایک مُہرہ
یہود کے قہرون میں سے کہ دو درم کا بھی نہ تھا خیانت کا نکلا۔ اسی طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ظالم حاکمون کا عہد پایا مگر بازار کی
خرید و فروخت سے دست کش نہیں ہوئے اس خیال سے کہ کہیں یہ چیز مدینہ منورہ کی ٹوٹ کی نہ ہو حالانکہ تین دن تک یزید کے لشکر نے
مدینہ طیبہ کو لوٹا تھا اور اگر کوئی ایسے مال سے دست کش بھی تھا تو وہ دیر میں انگشت نہا تھا لیکن اکثر دن کا مال ہی تھا کہ باوجود کثرت
مالی ٹوٹ کے ظالمون کے عہد میں اُس سے دست کش نہیں ہوئے اور اختلاط کو مانع نہیں سمجھا۔ اب اگر کوئی شخص اپنے ذمہ پر وہ بات
لازم کر لے جسکو سلف نے لازم نہیں کیا تھا اور یہ گمان کرے کہ میں نے شریعت میں سے وہ بات سمجھ لی جو اگلے لوگوں نے نہیں سمجھی تھی
تو وہ شخص وہی اور دیوانہ ہی اور اگر ان جیسی باتوں میں اُن لوگوں سے بڑھکر کوئی بات کیجاوے تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جن امور میں کوئی
سند سوائے اجماع اکابر کے نہیں اُن میں بھی اُنکا خلاف درست ہو مثلاً ایسے یہ مسئلہ کہ دادی شل ما کے ہو حرمت میں یا یہ کہ پوتا مثل بیٹے
کے ہو اور سور کے بال اور چربی کا حکم مثل گوشت کے ہو جسکا ذکر قرآن مجید میں ہے اور سود چھ چیزوں کے سوا اوروں میں بھی پایا جاتا
پس ان مسئلوں میں مخالفت کرنی سراسر باطل اور محال ہے اسی طرح اُسے زیادہ شریعت کا سمجھنا بھی محال ہے کہ وہ فہم شرعی اوروں کی
نسبت کر زیادہ رکھتے تھے۔ اور قیاس اسطرح ہے کہ اگر دنیا کے اموال کا ترک کرنا شروع کیا جاوے تو سب تصرفات سد و دہو جاویں
اور عالم خراب ہو جاوے ایسے کہ لوگوں میں بدکاری غالب ہو اور اُسی کے باعث سے معاملات میں شرعی شرطوں کے ملحوظ رکھنے میں
تساہل کرتے ہیں اور آخر کو نوبت اختلاط کی اسی کے باعث سے پہنچتی ہے۔ اب اگر یہ کہو کہ تم نے نقل کیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سوسمار کے
کھانے سے انکار کیا تھا اور فرمایا تھا کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں یہ جانور اُن لوگوں میں سے نہ ہو جسکو خدا تعالیٰ نے مسخ کر دیا تھا حالانکہ یہ صورت غیر مخصوص
اختلاط کی ہے تو اسکا جواب یہ ہے کہ یہ نہی دیر اور تنزیہ پر محمول ہے یا یوں کہیں گے کہ سوسمار کی شکل عجیب ہوتی ہے غالباً اُس سے ایسا ہی معلوم ہوتا ہے
کہ مسخ کی ہوئی ہو تو اس صورت میں نفس چیر میں علامت حرمت موجود ہے پھر اگر کوئی یہ کہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب رض کے عہد
مبارک میں سود اور چوری اور غارتگری اور غنیمت کی خیانت وغیرہ کے اموال بہ نسبت مال حلال کے بہت کم تھے وہاں حکمت کے ہونے کا مضائقہ
نہ تھا اگر ہمارے زمانہ میں معاملات کی خرابی اور شروط کے لحاظ نہ رکھنے کے باعث سے اور سود کی کثرت اور ظالم بادشاہوں کی زیادتی سے اکثر مال
لوگوں کے خراب اور حرام ہو رہے ہیں تو اگر ان مالوں میں سے کوئی مال کسی شخص کو ملے اور ان میں کوئی علامت خاص نہ ہو تو اُسکو تم حرام کہو گے
یا حلال تو اسکا جواب یہ ہے کہ مال مذکور حرام نہیں بلکہ اُسکا نہ لینا دینا دین میں داخل ہے اور اس قسم کا دین اُس دین سے نہایت مشکل ہے جو مال حرام
کم ہونے کی صورت میں ہوا اور ٹھیک جواب اسکا اسطرح ہے کہ یہ جو سائل کہتا ہے کہ ہمارے زمانہ میں اکثر اموال حرام ہیں یہ مقدمہ غلط ہے اور اُسکی
غلطی کی وجہ یہ ہے کہ کثیر اور اکثر کے معنوں میں فرق نہیں کرتا اور سائل پر کیا منحصر ہے اکثر آدمی بلکہ اکثر فقہا کو یہ گمان ہے کہ جو چیز کیاب نہیں وہ
اکثر ہے اور کیاب اور اکثر کو ایک دوسرے کی ضد سمجھتے ہیں اُنکے گمان میں ان دونوں کے بیچ میں کوئی تیسرا مرتبہ نہیں حالانکہ واقعہ میں ایسا
تین قسمیں ہیں ایک قلیل جسکو نادر کہتے ہیں دوم کثیر سوم اکثر۔ اب انکی مثالیں معلوم کرنی چاہئیں کہ خنثی خلق میں نادر ہے اور اُسکی نسبت اگر اگر
مریض کو دیکھو تو کثیر ہونگے اور ایسے ہی مسافر بھی خنثی کی نسبت کثیر ہیں چنانچہ کہتے ہیں کہ مرض اور سفر عذر عام ہیں اور استحضار نادر عذر ہی
ظاہر ہے کہ مرض نہ تو نادر ہے اور نہ اکثر ہے بلکہ کثیر ہے اور فقیہ مسلما کہتے ہیں کہ مرض اور سفر عذر عام اور غالب ہے اُس سے انکی مراد یہ ہوتی ہے
کہ نادر نہیں ہیں اور اگر یہ مراد نہ ہو تو یہ قول غلط ہوگا کیونکہ اکثر تو تندرست اور مقیم ہوتے ہیں اور مسافر اور مریض کثیر ہیں اور استحضار والی
اور خنثی نادر ہیں جب یہ سمجھ چکے تو ہم کہتے ہیں کہ سائل کا یہ کہنا کہ مال حرام اکثر ہے باطل ہے اسلئے کہ حرمت کی وجہ یا ظالمون اور سپاہیوں کی کثرت
کیسکا یا سود اور معاملات فاسد کی کثرت کو یا ظالمون کی کثرت کو جو شروع اسلام سے آج تک ان موجود مالوں کی اصولوں پر بدلتے رہے ہیں۔

پہلی وجہ باطل ہے اس لیے کہ ظلم کثیر ہو سکتا ہے اکثر ناممکن ہے کیونکہ ظالم غالباً سپاہی ہی ہوتے ہیں کہ بدوں دباؤ اور شوکت کے ظلم نہ نہیں سکتا اور سپاہیوں کو اگر تمام جہان کے لحاظ سے خیال کرو تو دسواں حصہ بھی نہ ہونگے مثلاً جس بادشاہ کی فوج ایک لاکھ ہوگی تو اس کی ولایت میں کم سے کم دس لاکھ آدمی ہونگے اور غالباً ایک ہی بڑے شہر کے آدمی اس کے تمام لشکر سے شمار میں زیادہ ہوں اور اگر بادشاہوں کا عدد در عایا کی گنتی سے زیادہ ہو تو سب ہلاک ہو جائیں کیونکہ اولیٰ یہ ہے کہ رعیت کی افزاد میں سے ایک سلطان دس خد متکا رکھے حالانکہ بادشاہوں کا کاذب ہزار سے بھی نہیں ہوتا اور یہی حال چورون کا ہے کہ وہ بھی بڑے شہروں میں تھوڑے ہی ہوتے ہیں۔ اور دوسری وجہ بھی باطل ہے اس لیے کہ سود اور معاملات فاسدہ کثیر ہی ہیں اکثر نہیں کیونکہ اکثر اہل اسلام معاملے شریعت کی شرطوں کے موافق کرتے ہیں اور گنتی میں ان لوگوں کے شمار سے زیادہ ہیں جو سود وغیرہ کے معاملات کرتے ہیں علاوہ ان میں سود وغیرہ کے معاملات کرنے والے اور معاملات صحیح بھی کرتے ہیں اگر خود ان کے صحیح اور فاسد معاملوں کو شمار کرو تو غالباً صحیح زیادہ نکلیں گے ہاں اگر شہر میں کوئی ایسا شخصیت بد دین چھانٹ لیا جاوے جس کے معاملے فاسد زیادہ ہوں تو اس طرح کے آدمی کم ہوتے ہیں اور اگر کثیر بھی ہوں تو اکثر نہیں ہو سکتے مثلاً معاملے فاسد ہوں کیونکہ خود ان کے معاملے بھی صحیح ہونگے کہ معاملات فاسد کی برابر یا ان سے زائد ہونگے اور یہ بات تامل کرنے والے کے نزدیک یقینی ہے مگر چونکہ دلوں میں فساد کی ہرجائی اور کثرت اور عظمت زیادہ دیکھی ہوئی ہے اس لیے اگر فاسد کم بھی ہوتا ہو تو بہت معلوم ہوتا ہے بیان تک کہ کبھی یہ گمان ہوتا ہے کہ زنا اور شراب خواری مال حرام کی طرح پھیل گئی ہے اور اس سے یہ خیال ہوتا ہے کہ زانی اور شراب خوار اکثر ہونگے حالانکہ یہ غلط ہے وہ لوگ کم ہیں گو کثرت کے ساتھ ہوں۔ باقی رہی تیسری وجہ وہ البتہ قرین قیاس ہے اس طرح کہ یوں کہیں کہ مال تین طرح حاصل ہوتے ہیں یا کال سے یا حیوانات یا نباتات سے حیوان اور نباتات تو نسل لینے سے حاصل ہوتے ہیں پس اگر بکری کو شلاً دیکھیں جو ایک برس میں بچہ دیتی ہے تو اس کے اصول آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ تک ہمارے زمانہ سے پانسو کے قریب ہونگے اور ضرور ہے کہ ان میں سے کسی اہل میں غصب یا معاملہ فاسد ہوا ہے ہو گا تو کیسے فرض کیا جاوے کہ ان کے اصول میں ہمارے زمانہ تک کوئی تصرف باطل نہیں ہوا اسی طرح غلہ اور میووں کی بھی پانسو یا ہزار صلیں مثلاً ہونگی تو وہ بھی حلال ہونگی کہ ان کی سب صلیں زمانہ نبوت تک حلال ہوں۔ اور کان کی چیزوں میں سے بعض تو ایسی ہیں کہ ہر زمانہ میں از سر نو نکالی جاتی ہیں وہ تو کم ہیں مگر جنکا استعمال زیادہ ہو وہ روپے اور اشرفیاں ہیں جو کسال میں بنتی ہیں اور کسال میں سب ظالموں کے قبضہ میں ہیں بلکہ کانین انھیں کے قبضہ میں ہیں کہ لوگوں کو ان سے روکتے ہیں اور فقیروں پر زبردستی کر کے کان کھڑا کرتے ہیں پھر ان سے چاندی سونا چھین لیتے ہیں تو جب ان باتوں کا لحاظ کیا جاوے تو کوئی روپیہ یا اشرفی ایسی کم ہوگی کہ نہ تو کان میں سے نکلتے وقت عقد فاسد یا ظلم ہوا ہو اور نہ کسال میں بننے کے وقت اور نہ بعد کو معاملات صرف اور سود میں اس کے عقد میں کوئی خرابی ہوئی ہو پس اس صورت میں کہ تینوں قسموں کے مال کا یہ حال ہے تو اب بجز شکار یا لاوارثی زمین خواہ جنگل کی گھاس اور لکڑی کے اور کوئی چیز حلال نہ رہی پھر جو کوئی ان چیزوں کو پیدا کرے تو ضرور ہے کہ کھانے کے لیے غلہ وغیرہ ان کے عوض مول لے گا جو ناسل سے پیدا ہوتا ہے تو گویا مال حلال دیکر حرام خریدیگا غرض کہ یہ وجہ حرمت کی پہلی دو وجہوں سے زیادہ مضبوط ہے اور اس کا جواب یہ ہے کہ یہ غلبہ حرمت کا حرام کثیر کے حلال کثیر میں احتیاط سے نہیں پیدا ہوا تو جس قسم کا ہم بیان کر رہے ہیں اس میں سے خارج ہو گیا اور اس صورت میں مل گیا جس کا بیان ہم پہلے کر چکے ہیں یعنی اصل اور سبب غالب کا تعارض کیونکہ اہل ان اسوا میں یہ ہے کہ تصرفات کو قبول کریں اور تراضی طرفین کی انہر ہو جاوے اور اس اہل کے مخالف ایک احتمال غالب پڑا ہے جو اصل مذکور صلاحیت سابقہ نہیں چھوڑتا تو اس کی ایسی ہی صورت ہوگی جیسے حکم نجاسات کے باب میں امام شافعی رض کے دو قول ہیں اور ہمارے نزدیک صحیح ہی ہے کہ راستوں میں جب نجاست کا نشان معلوم ہو تو نماز بڑھنی درست ہے کیونکہ راستوں کا کچھ پاک ہوتا ہے اور یہ بھی صحیح جاستے ہیں کہ مشرکوں کے برتنوں سے وضو کرنا جائز ہے اور کھدائی

قہر میں نماز پڑھنی درست ہے پس ان مسئلوں کو اول ثابت کر کے پھر اس مسئلہ مال کو ہم انہیں قیاس کر کے مسئلہ وضو کی دلیل یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک نصرانی عورت کی ٹھیلیاں سے وضو کیا تھا باوجودیکہ نصرانی شراب پیتے ہیں اور سور کھاتے ہیں اور جس چیز کو ہماری شریعت نے نجس کہا ہے اس سے احتراز نہیں کرتے تو ان کے برتن ان کے ہاتھوں سے کیسے صاف نہج رہتے ہونگے علاوہ ازیں ہم قطعاً جانتے ہیں کہ اکابر سلف پرستین و باغیت و باموا اور کپڑے رنگے ہوئے اور دھوئے ہوئے پہنا کرتے تھے اور جو شخص و باغیت و بے والون اور دھوپون اور نگر و نوک احوال کو تامل کرے تو جان لے کہ اکثر نجاست ہی ہوتی ہے اور ان کے یہاں کپڑوں کا طہر رہنا محال یا کمتر ہے اس کے سوا ہکو یہ بھی قطعاً معلوم ہے کہ اکابر سلف کیون اور جو کی ردی کھایا کرتے تھے اور انکو دھوتے نہ تھے باوجودیکہ بیل وغیرہ جو خرمن کو روندتے ہیں انہی پر پیشاب اور گوبر کرتے جاتے ہیں ایسا غلہ کم ہوگا جس پر کیفیت نہ گذرے اسی طرح گھوڑوں پر پسینے کی حالت میں سوا ہوا کرتے تھے اور انکی بیٹھون کو پا نہ کرتے تھے باوجودیکہ سوار یا ان اکثر نجاستوں میں لوٹا کرتی تھیں بلکہ جو پیادہ اپنی مان کے پیٹ سے نکلتا ہوا لودہ نجاست ہوتا ہے اور وہ نجاست کبھی تو رنجہ برسنے سے دھل جاتی ہے اور کبھی نہیں دھلتی اور اس سے کوئی احتراز نہیں کرتا تھا اور یہ بھی دستور تھا کہ راستے میں ننگے پاؤں اور جوتیوں کے ساتھ چلتے تھے اور ویسے ہی نماز پڑھ لیتے تھے اور مٹی پر بیٹھ جایا کرتے تھے اور بلا ضرورت گارے میں کو ہویا کرتے تھے مگر پیشاب اور پاخانہ میں کو نہ چلتے تھے اور نہ انہیں بیٹھتے تھے بلکہ ان سے کنارہ کرتے تھے حالانکہ راستوں کا نجاستوں سے صاف رہنا ممکن نہیں کہ گتے اور گھوڑے وغیرہ پیشاب اور غلیظ کرتے رہتے ہیں اور یہ گمان کرنا نہ چاہیے کہ اس باب میں ہر ایک زمانہ کا حال جدا ہوگا تاکہ یہ سمجھا جاوے کہ اس کے زمانہ میں راستے دھوئے جاتے ہونگے یا جانوروں کے گذر سے محفوظ رکھے جاتے ہونگے کیونکہ یہ امر عادت کے روئے قطعاً محال ہے غرض کہ معلوم ہوا کہ ان لوگوں نے اسی نجاست سے احتراز کیا ہے جو طہر ہوا اسکی کوئی علامت والدہ ہوا اور جو احتمال غالب کہ احوال پر وہم و گمان سے پیدا ہوتا ہے اسکا اعتبار نہیں کیا اور یہی مذہب امام شافعی رحمہ اللہ کا ہے کہ ان کے نزدیک تھوڑا پانی بدون بدلنے اوصاف کے نجس نہیں ہوتا کیونکہ صحابہ ہمیشہ حامول میں جاتے اور جو ضلوع میں وضو کرتے حالانکہ ان میں پانی تھوڑا ہوتا تھا اور طرح طرح کے ہاتھ دھام پڑتے رہتے تھے اور میں کسی طرح کا شبہ نہیں پس جب نصرانی عورت کی ٹھیلیاں سے وضو جائز ہوا تو اس پانی کا بیٹا بھی درست ہوا اور حلت کا حکم طہارت کے حکم سے مل گیا۔ اب اگر یہ کہو کہ حلت کا قیاس طہارت پر جائز نہیں اسلئے کہ اکابر سلف امور طہارت میں تو بہت مسامحت کرتے تھے مگر شہادت حرام سے نہایت دیکر احتراز کیا کرتے تھے اس صورت میں ایک کا قیاس دوسرے پر کیسے ہو سکتا ہے تو اسکا جواب یہ ہے کہ اگر طہارت کی مسامحت سے یہ غرض ہے کہ وہ لوگ نجاست کے ساتھ نماز پڑھ لیا کرتے تھے حالانکہ نماز کن دین ہے اور نجاست کے ساتھ اسکا پڑھنا گناہ ہے تب تو انکی طرف نہایت بدگمانی ہے بلکہ یوں اعتقاد کرنا واجب ہے کہ جن نجاستوں سے اجتناب کرنا واجب ہے ان سب سے اکابر سلف نے اجتناب کیا ہے صرف تسلیح ہی صورت میں کیا ہے جس سے اجتناب کرنا واجب نہیں اور وہ وہی صورت ہے جس میں کہ اصل اور احتمال غالب کا تعارض ہو پس اس سے صاف ظاہر ہوا کہ جس احتمال غالب کی کوئی علامت مشتبہ چیز میں نہ ہو اسکا اعتبار نہیں باقی رہا انکا ورع تو وہ تقویٰ کے طور پر تھا یعنی جس چیز میں کچھ خوف نہیں اسکو اس چیز کے ڈر سے ترک کر دینا جس میں خوف ہو اسلئے کہ اموال کا حال خطرناک ہے اور اگر نفس کو ان سے نہ روکا جاوے تو انکی طرف مجھتا ہے اور طہارت کا حال ایسا نہیں ہے جو سے کچھ لوگوں نے نجس حلال سے بھی دست کشی کی تھی کہ مبادا اول شغل نہ ہو جاوے اور ایک شخص سے یہ بھی منقول ہے کہ سمندر کے پانی سے بھی وضو کرنے سے احتراز کیا تھا حالانکہ طہر محض ہے پس اس باب میں اختلاف کا ہونا ہمارے طلب کا مغل نہیں علاوہ ازیں ہم اس وجہ کا جواب اس طرح بھی دے سکتے ہیں جیسا پہلی دونوں وجہوں کا دیا ہے یعنی ہم نہیں سمجھتے کہ حرام مال اکثر ہوا اسلئے کہ اموال کے اصول اگرچہ بہت ہوں لیکن یہ کیا ضرور ہے کہ ان کے اصول میں حرام بھی ہو بلکہ جو مال اس زمانہ میں ہونے لگے ان میں سے بعض ایسے بھی ہونگے کہ جنکے اصول میں چھ فساد آگیا ہو سب ایسے نہیں ہو سکتے نہ اکثر ہو سکتے ہیں کیونکہ جیسے غصہ بے چوری کا مال

کچھ فرق نہ ہو چارم یہ کہ شرع کی شرطوں کا اتباع کر کے اُس کے قواعد پر از سر نو عمل کریں اور قدر حاجت پر کتنی نیون سمجھ یہ کہ باوجود شرط طبع پر
اکتفا کرنے کے قدر حاجت پر بھی اکتفا کریں اب ظاہر ہو کہ احتمال اول باطل ہو اور دوسرا بھی قطعاً باطل ہو اس لیے کہ جب آدمی سدرت پر اکتفا
کریں گے اور زندگی کے دن کمزوری پر کانٹے تو بن موت مر جائیں گے کیونکہ کوئی کام اور پیشہ نہ ہو سکیگا اور دنیا بالکل خراب ہو جائیگی اور دنیا کی خرابی میں
دین کی خرابی ہو اس لیے کہ دنیا آخرت کا مزرعہ ہو اور خلافت اور رضا اور سیاست کے احکام ملکہ اکثر فرقہ کے احکام سے مقصود دنیا کی مصلحتیں ہیں اس
نظر سے کہ اُن سے دین پورا ہو جاوے تو ظاہر ہو کہ دنیا کی خرابی باعث دین کی خرابی کا ہو۔ اور تیسرا احتمال یعنی قدر حاجت پر اکتفا کرنا اور اُس سے
زیادہ نہ لینا اور کسی مال اور جہت میں فرق نہ کرنا بلکہ غصب اور چوری اور تراضی یا کسی اور طرح سے حاصل ہونے کو برابر جاننا تو اس میں یہ خرابی ہو کہ
باب شریعت مفسدوں کے لیے بالکل بند ہو جائیگا اور طرح طرح کے فساد کریں گے غصب اور چوری اور انواع ظلم کی طرف ہاتھ بڑھیں گے اور انکو زجر کرنا ممکن
نہ ہو گا کیونکہ وہ یہ جواب دینگے کہ قابض کا استحقاق چیز کے لیے ہم سے زیادہ نہیں اس لیے کہ وہ چیز ہم پر اور دوسروں پر حرام ہو اُسکو اُنہیں سے فقط مقدار
حاجت مل سکتی ہو لیکن جیسی اُسکو حاجت ہو ہوگی حاجت ہو اور اگر بالفرض ہم نے اپنے حق سے زیادہ بھی لیا ہو تو ایسے شخص سے لیا ہو جس کے پاس اُس روٹی
حاجت سے زائد چیز تھی تو اب ایک روز کی حاجت کا ضبط کرنا چاہیے تاکہ زیادتی اور کی معلوم ہو غرض کہ اس احتمال کے جاری ہونے سے شرع کی سیاق
بالکل باطل ہو جائیگی اور فساد و فساد کرنے پر ابھر کھڑے ہوں گے اس صورت میں جب کہ تینوں احتمال نہیں ہو سکتے تو صرف چوتھا احتمال رہا یعنی
یہ کہا جاوے گا کہ جس قبضہ میں جو چیز ہو وہی اُسکا زیادہ مستحق ہو اُس سے براہ غصب اور دزدی لینا درست نہیں بلکہ تراضی سے لینا چاہیے اور تراضی
طریق شریعت ہو مگر مطلق تراضی کا بھی اعتبار نہیں بلکہ وہ تراضی جس سے مصلحتیں متعلق ہیں اور اسکا دستور شریعت میں مقرر ہو۔ اب باقی رہا پہنچان
احتمال یعنی قبضہ والوں سے چیز کو جو جب شرع کے طریق کے حاصل کرنا اور مقدار حاجت پر اکتفا کرنا تو وہ یہ بات ہو کہ ساکھ طریق آخرت کے لیے
ہمارے عند یہ میں درع کے مناسب ہو مگر عوام پر اس کے واجب کرنے کی کوئی وجہ نہیں اور نہ فتوے عام میں اسکو داخل کہتے ہیں در نہ اس صورت میں
لوگوں کے مالوں پر قدر حاجت سے زیادہ دیکھ کر ظالم دست درازمی کریں گے اور چور بھی زائد از حاجت کے چورانے کا قصد کریں گے اور جو شخص غالب ہوگا
وہ دوسرے مغلوب کا مال چھین لے گا اور جس شخص کو موقع ملے گا دوسرے کی چیز چورائیگا اور کبھی گا کہ مالک کا حق صرف قدر حاجت میں ہو اور میں محتاج ہوں
زائد از حاجت کو میں نے لے لیا اب سلطان پر یہ واجب ہوگا کہ قبضہ والوں کے پاس جو چیز زائد از حاجت پاوے اُسکو اُن سے لیکر سب اہل حاجت کو
دے دے اور اس طرح سب کا وظیفہ یومیہ یا سالانہ مثلاً کیا کرے پس اس صورت میں بے انتہا تکلیف اور مالوں کا تلف کرنا ہی تکلیف تو خود ظاہر ہو کہ
بادشاہ کو اتنی قدرت کمان کہ سب خلق میں اس صورت کو جاری کرے بلکہ جاری کرنا غیر ممکن ہو اور مال کا تلف کرنا اس طرح ہو کہ میوہ اور غلہ اور گوشت
وغیرہ جو کچھ حاجت سے بچ رہیگا اُسکو سمندر میں ڈالنا چاہیے یا چھوڑ دیا جائے یہاں تک کہ سڑ جاوے کیونکہ میوہ اور غلہ خدا سے تعالیٰ اتنا پیدا کرنا ہوا
کہ قدر حاجت کیا معنی اگر تمام خلق خوب وسعت کے ساتھ ترین تب بھی بچ رہے علاوہ ازیں ایک خرابی اس میں یہ ہو کہ حج اور زکوٰۃ اور کفارہ مالی اور جتنی
عیادتیں کہ تو انگری سے متعلق ہیں سب لوگوں کے ذمہ سے ساقط ہو جائیں گی کیونکہ لوگوں کے پاس بجز قدر حاجت کے اور کچھ نہ رہیگا اور یہ بھی
نہایت عجیب بات ہو۔ بلکہ ہم کہتے ہیں کہ اگر فی اشل ایسے وقت میں کوئی نبی آوے تو اُس پر واجب ہوگا کہ معاملہ کو از سر نو کرے اور ملکوں کے اسباب
کی تفصیل خواہ تراضی سے ہوں یا اور طریقوں سے سب کی تمسید کرے اور وہی باتیں کرے جو تمام مال حلال ہونے کی صورت میں کرنا اس میں کچھ
فرق نہ ہوگا۔ اور یہ جو ہم نے کہا کہ اُس پر واجب ہو اس سے مراد وہ صورت ہو کہ نبی موصوف اُن لوگوں میں سے ہو جو مخلوق کے دین اور دنیا کی
مصلحت کے لیے بھیجے جاتے ہیں کیونکہ بہتری اس سے تو پوری ہوگی کہ تمام خلق کو قدر ضرورت اور حاجت پر پابند کر دیا جاوے تو ضرور ہو کہ
اسباب ملک کی تفصیل از سر نو ہونی چاہیے اور اگر نبی کی بعثت بہتری کے لیے ہوگی تو اُس پر امر مذکور واجب بھی نہ ہوگا اور گو ہمارے نزدیک یہ
امر ممکن ہو کہ نبی کی بعثت بہتری کے لیے ہو مثلاً خدا سے تعالیٰ کوئی ایسا سبب مقدر فرماوے کہ اُس سے تمام خلق ہلاک ہو جاوے تو دنیا بھی

اُن سے فوت ہو جاوے اور دین میں بھی گمراہ رہیں اسلئے کہ گمراہی اور ہدایت اور بارنا اور جلانا اس کے اختیار میں ہی گر پھر بھی ہم اس امر کو خدا سے تعالیٰ کی عادت جاری کے بموجب فرض کرتے ہیں کہ نبیوں کا بھیجنا دین اور دنیا کی بہتری کے لیے ہوتا ہے۔ اور ہر کو اس کے فرض کرنے کی بھی ضرورت نہیں کیونکہ جو امر ہم فرض کرتے ہیں وہ موجود ہی ہو گیا ہو یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے وقت میں مبعوث فرمایا کہ نبیوں کا گورا پڑ گیا تھا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو گزرے قریب چھ سو برس کے ہو گئے تھے اور کچھ لوگ توشل یودیون اور بت پرستوں کے آپ کو نہ مانتے تھے اور کچھ مانتے تھے مگر انہیں فسق پھیل گیا تھا جیسے ہمارے زمانہ میں پھیل گیا ہے اور فروع شریعت کا خطاب کفار کو بھی ہوتا ہے اور مال نہ ماننے والوں اور ماننے والوں دونوں کے قبضہ میں تھے پس نہ ماننے والے تو معاملات خلاف شریعت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کرتے تھے اور ماننے والے آپس کے معاملات میں تساہل برتتے تھے جیسے کہ مسلمان اب کرتے ہیں حالانکہ زمانہ نبوت کو گزرے بہت عرصہ نہیں ہوا۔ غرض کہ اس وقت میں کل اموال یا اکثر یا کثیر حرام تھے مگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے امور گزشتہ کو معاف فرمایا اور اُن کے باب میں کچھ تعرض نہ کیا اور مال قبضہ والوں کا ٹھہر کر شرع کو تمہید کیا حالانکہ جس چیز کی حرمت شریعت میں ثابت ہو گئی ہو وہ نہ کسی رسول کے مبعوث ہونے سے حلال ہو اور نہ اسطرح حلال ہو کہ جس شخص کے قبضہ میں حرام ہو وہ اسکو دے ڈالے چنانچہ جزیرہ میں اہل ذمہ اگر ہر کو وہ مال دین کو ہم جانتے ہوں کہ شراب کا دام ہو یا سود کا مال ہو تو اس خاص کو ہم نہ لینگے اور پہلے لوگوں کے مال بھی اس وقت میں ایسے ہی تھے جیسے اب ہمارے مال ہیں بلکہ عرب کا حال کچھ زیادہ ہی تھا کہ لوٹ کھسوٹ اُمنین زیادہ تھی۔ پس اس تقریر سے ظاہر ہوا کہ احتمال چہارم فتویٰ کے لیے معین ہو اور احتمال پنجم طریقہ درع ہی بلکہ درع کامل یوں ہی کہ مباح میں بھی بقدر حاجت پر اکٹفا کیا جاوے اور دنیا میں توسع کو بالکل ترک کیا جاوے اور یہ طریق آخرت کا ہو اور ہم اس وقت اس فقہ کی بحث کرتے ہیں جو خلق کی بہتری سے متعلق ہو اور فتویٰ ظاہری کا رنگ تنگ موافق مقتضائے صلحتوں کے ہو اگر تاہی اور دین کے طریق پر چلنا کسی ہی کسی سے ہو سکتا ہے اور اگر سب مخلوق طریق آخرت میں مشغول ہو جاوے تو انتظام بیکار اور عالم خراب ہو جاوے کیونکہ طریق آخرت کا چلنا دین کی بڑی سلطنت کا طالب ہوتا ہے اور اسکو دنیا کی سلطنت پر قیاس کر لینا چاہیے کہ اگر سب آدمی سلطنت کی جستجو میں مشغول ہو جاوے اور دنیائی حرفوں اور خدیس صنعتوں کو چھوڑ دین تو اول انتظام بگڑ جائے انتظام انجام کو سلطنت بھی باطل ہو جاوے گی تو جس طرح دنیا کے انتظام کے لیے اہل حرفہ مسخر ہیں اور اپنے پیشے اسی لیے کرتے ہیں کہ بادشاہوں کا انتظام بنائے اسی طرح دنیا پر متوجہ ہونے والے اسلئے مسخر ہیں کہ طریق دین دینداروں کے لیے بنائے اور ملک آخرت کے طالبوں کا انتظام نہونے پاوے اگر یہ بات نہ ہوتی تو اہل دین کی سلامتی نہوتی اسلئے کہ ان کے حق میں دین کے سلاست رہنے کی یہ شرط ہے کہ اکثر لوگ اُن کے طریقے اعراض کر کے دنیا کے امور میں مشغول رہیں اور یہ امر تقدیرِ ازی نے اسی طرح پر تقسیم کر دیا ہے کہ ایک کو ایسا بنایا اور دوسرے کو دوسری طرح کا اور اسی تقسیم کی طرف اشارہ ہے اس آیت میں **مَنْ قَسَمْنَا نِعْمَتَنَا فِی الْخَلْقِ وَكَانَ قِسْمٌ قِسْمًا لِّمَنْ شِئْنَا وَبَعْضٌ فَوْقَ بَعْضٍ وَرَجَاءُ بَعْضٍ لِّبَعْضٍ** بعضنا مسخر ہے۔ اب اگر یہ کہو کہ حرام کو ایسی طرح عام فرض کرنا کہ حلال باقی ہی نہ رہے اسکی کچھ ضرورت نہیں اسلئے کہ یہ امر واقع میں موجود نہیں چنانچہ ظاہر ہو اور ہمیں شک نہیں کہ بعض حرام موجود ہیں اور یہ معلوم نہیں کہ وہ بعض کتر ہیں یا اکثر اور تنے جو کہا ہے کہ وہ بعض محل کے اعتبار سے کتر ہیں ایک امر صاف ہو مگر اس کے لیے کوئی دلیل قطعی چاہیے جسکا نتیجہ ہو کہ گل کی نسبت کتر ہے اور تنے جو تقسیمیں اس باب میں بیان کی ہیں وہ سب امور فرضی ہیں اور بعض علماء دلائل فرغیہ کو نہیں مانتے اسلئے ضرور ہو کہ کوئی نظیر معین بیان کر دے کہ اس پر قیاس کر لیا جاوے اور دلیل سے نزدیک قبول ٹھہرے اسکا جواب یہ ہو کہ اگر یوں مان لیا جاوے کہ حرام کتر ہو تب تو ہماری دلیل کے لیے عہد مبارک آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب رضی اللہ عنہم کا کفایت کرتا ہے کہ اُس میں بھی شود اور چوری اور خیانت اور لوٹ موچہ تھی اور باوجود اسکے داد و دست دموال کی بندہ نہ تھی اور اگر فرض کیا جاوے کہ زمانہ حال میں حرام اکثر ہو تب بھی حرام کا لینا حلال ہو جاوے گا اور اسکی دلیل تین باتیں ہیں اول وہ تقسیم جسکو ہم نے

نہایت باطنی اور کائنات کی دنیا کے لیے اور دنیا کے لیے ایک کے ایک سے کھڑا ہوا ایک اور سب کو کھڑا

حصر کی صورت میں لکھا ہو اور چار قسمیں باطل کر کے پانچویں قسم کو قائم رکھا ہو کیونکہ جس صورت میں کہ وہ تقسیم ایسی طرح میں جاری ہو کہ کل مال حرام ہو اگر حرام اکثر یا کمتر ہو گا تو اس میں بطریق اولی جاری ہوگی اور یہ جو کہتے ہو کہ وہ دلیل فرضی اور دہمی ہو تو یہ خیال غامض ہے اس لیے کہ امر دہمی مظنون بالیقین ہو اکترا ہو اور یہاں امر مظنون نہیں بلکہ یقینی ہے کیونکہ ہمارے اس بات میں شک نہیں کہ شریعت کا مقصد دین و دنیا کی مصلحت ہے یہ امر بدیہ معلوم ہے غرضی بات نہیں اور اس میں بھی کچھ شبہ نہیں کہ اگر تمام لوگوں کو مقدار ضرورت خواہ حاجت پر منحصر کر دیا جائے یا لگاس اور شکار ہی پر چھوڑا جائے تو یہ امر اول تو دنیا کو خراب کرے اور دنیا کے ذریعہ سے پھر دین کی خرابی لادے گا پس جس بات میں کچھ شک نہ ہو اسکے لیے کسی اصل شائبہ کی حاجت نہیں شاید انھیں خیالات کے لیے بیان ہو اکترا ہو جو مظنون ہوں اور جدا گانہ فرد بشر سے متعلق ہوں دوسری یہ کہ اسکی تعلیل میں ایک ایسا قیاس جزئی لکھا جائے جسکا مال ایسی اصل پر ہو کہ جتنے فقہاء جزئی قیاسوں سے مانوس ہیں سب اس پر متفق ہو جائیں ہر چند جزئیات ارباب تحصیل کے نزدیک بہ نسبت امور کلی کے حقیر تصور ہوتے ہیں چنانچہ امر کلی پہلے اول ذکر کیا ہو کہ اگر بالفرض حرام عام ہو جاوے اور ضرورت کسی نبی کے بھیجے کی پڑے تو وہ بھی اسی امر کلی کے موافق کا رہند ہو گا حتیٰ کہ اگر اسکے خلاف حکم کر لیا تو عالم خراب ہو جائیگا۔ یہاں قیاس جزئی یوں ہو سکتا ہے کہ اصل اور ظن غالب متعارض ہیں اور اٹکا تعارض ایسی صورت میں ہو ا ہو جو امور غیر مخصوص میں سے ہو اور اس میں کوئی علامت معین بھی موجود نہیں تو اس صورت میں حکم اصل پر کیا جائیگا نہ ظن غالب پر جیسے راستوں کی کیچڑ اور نصرائیہ کے گھر سے اور شرکون کے پرتون میں اصل پر حکم ہوتا ہو چنانچہ اسکو صحابہ کے نفل سے ہم پہلے ثابت کر چکے ہیں اور علامت معینہ کے نہ ہونے کی قید ہونے اس لیے کہ اس سے وہ برثن نکل جاوے جن میں اجتہاد کو دخل ہو اور غیر مخصوص اس لیے کہ اسکا مسئلہ مدار اور مذبح جانور کے مشتبہ ہو جانے اور دودھ کی بہن اور اجنبی کے مختلط ہونے کا نکلیاوے۔ اب اگر یہ کہو کہ اس جواب میں یہ خدشہ رہا کہ پانی کا طہر ہونا یقینی ہے اور اصل ہی لیکن یہ کون ماننا ہو کہ اموال میں اصل حلت ہے بلکہ انہیں تو اصل حرمت ہے پس اسکا جواب یہ ہو کہ جو اموال ایسے ہیں کہ انکی حرمت اسوجہ سے نہیں ہو کہ انکی ذات میں کوئی صفت خبیث ہو جیسے شراب اور سور کی ذات میں ہے تو وہ ایسی صفت پر مخلوق ہیں جس میں استعداد معاملات کے قبول کرنے کی تراضی سے ہو جاتی ہے جس طرح کہ پانی میں استعداد وضو کی مخلوق ہوئی ہو اور شبہ پڑا ہو وہ ایسی استعداد میں ہو تو دونوں باتوں میں کچھ فرق نہ رہا کیونکہ اموال پر جب ظلم آجاتا ہو تو انہیں صفت معاملہ کے قبول کی نہیں رہتی جیسے نجاست کے آنے سے پانی میں استعداد وضو کے قبول کی نہیں رہتی تو اب دونوں میں کچھ فرق نہیں۔ اور ذرا جواب یہ ہو کہ قبضہ ایک دلیل ظاہر ملک کی ہے اور قائم مقام استصحاب کے اور اس سے قوی تر ہے اسوجہ سے کہ شریعت نے استصحاب کو قبضہ کے ساتھ لاحق کیا ہے چنانچہ اگر کسی شخص پر دین کا دعویٰ کیا جاوے تو مدیون کا قول ہی معتبر ہو گا کیونکہ اصل تو یہی ہے کہ اسکے ذمہ کچھ نہ ہو تو یہ استصحاب ہوا کہ جو حکم پہلے تھا وہی اب باقی رہا اور جس شخص پر یہ دعویٰ ہو کہ جو چیز اسکے قبضہ میں ہو وہ اسکی ملک ہے تو یہاں بھی قابض کا قول معتبر ہے اس لیے کہ قبضہ قائم مقام استصحاب کے ہے کیونکہ جو چیز کسی آدمی کے قبضہ میں ہو تو اصل یہی ہے کہ اسکی ملک ہوگی جب تک کہ اسکے خلاف پر کوئی علامت معینہ دلالت نہ کرے۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ جو چیز کسی جنس غیر مہر پر دلالت کیا کرتی ہے اور مخین چیز پر دلالت نہیں کرتی اسکا اعتبار نہیں کیا جاتا اگرچہ قطعی الدلالت ہو تو جس صورت میں کہ دلالت ظنی ہوگی اسکا اعتبار بطریق اولیٰ نہ ہونا چاہیے مثلاً اگر کسی چیز کی نسبت معلوم ہو کہ یہ زید کی ملک ہے تو اس چیز کا حکم یہ ہو کہ بدون اجازت زید کے اس میں تصرف نہ کیا جاوے اور اگر یہ معلوم ہو کہ اسکا مالک جہان میں کوئی شخص ہے مگر وہ یا اسکا دشمن معلوم نہیں ہو سکتا تو ایسی ملکیت کا اعتبار نہ ہو گا اور وہ چیز مسلمانوں کی مصلحت کے لیے قرار پائیگی اور حکم مصلحت اس میں تصرف کرنا درست ہو گا اور اگر یہ معلوم ہو کہ اس چیز کا مالک دین یا بین شخصوں میں ایک ہے تو اس صورت میں تصرف متنع ہو گا غرض کہ جس چیز کے مالک میں شک ہو کہ قابض مالک ہے یا نہیں اور جس چیز کے مالک کے باب میں یقین ہو کہ کوئی مالک ہے مگر اسکی تعیین معلوم نہ ہو تو ایسی دونوں چیزیں برابر ہیں اول کچھ دوسرے سے زائد نہ ہوگی تو ایسی چیزوں میں تصرف بقضائے مصلحت درست ہونا چاہیے اور مصلحت وہ ہے جسکو پہنے اقسام پنجگانہ میں ذکر کیا ہے

پس یہ اصل اسکی شاہد ہوگی اور کیسے نہو حالانکہ ہر ایک مال لاوارث جسکا مالک نہ لے اسکو بادشاہ مصلحتوں میں صرف کیا کرتا ہو اور مصلحتوں میں فقرا وغیرہم بھی ہیں تو جس فقیر کو بادشاہ وہ مال دیکھا وہ اسکا مالک ہو جائیگا اور اسکا تصرف اس میں نافذ ہوگا اگر اس کے پاس سے کوئی چور چورالیا تو چور کا ہاتھ کاٹا جائیگا تو دیکھو کہ غیر کی ملک میں کیسے اسکا تصرف نافذ ہوا اسکی وجہ بجز اس کے اور کچھ نہیں کہ مصلحت اس بات کی مقتضی ہو کہ ملک اسکی طرف رجوع کرے اور وہ چیز اسکو حلال ہو جاوے اسلیے ہم نے مصلحت کے بموجب حکم کیا اب اگر یہ کہو کہ یہ صورت تو بادشاہ کے تصرف کی ہو تو اسکا جواب یہ ہو کہ بادشاہ کو غیر کی ملک میں بدون اسکی اجازت کے تصرف کیوں درست ہو اسکی وجہ بجز مصلحت کے اور کچھ نہیں اور مصلحت یہ ہو کہ اگر ترک کر دے تو ضائع ہو جاوے پس اب دو صورتیں بادشاہ کو پیش ہوتی ہیں یا تو ضائع کر دے یا کسی اور ضروری میں صرف کرے اور اور ضروری میں صرف کرنا ضائع کرنے کی نسبت کراہت ہو اسلیے صرف کرنے کو ترجیح دی گئی۔ اور جس میں شک ہو اور اسکی حرمت معلوم نہو اس میں مصلحت یہ ہو کہ قبضہ کی دلالت پر حکم کیا جاوے اور قبضہ والوں کی ملک میں چھڑو یا جائے اسلیے کہ شک کی وجہ انکو ان کے ہاتھ سے نکالنا اور انکو یہ تکلیف دینی کہ قدر حاجت پر انکفارین اس سے وہ ضرر ہوگا جسکو ہم کھاتے ہیں۔ اور مصلحت کی جتنیں مختلف ہیں اسلیے کہ بادشاہ کو کبھی تو اس میں مصلحت معلوم ہوتی ہو کہ اس مال سے ملے بناوے اور کبھی لشکر اسلام میں اسکا صرف کرنا اور کبھی فقرا کو دینا مصلحت سمجھتا ہو پس جیسی مصلحت ہوتی ہو ویسا ہی اسکا تصرف ہوتا ہو اور اس طرح کے مال میں فتویٰ بھی مصلحت کے بموجب اترے اس بیان سے یہ نکلا کہ اشیاء مالی میں خلق پر ان ظنون کا مواخذہ نہیں جنکی سند کوئی خاص دلالت ان اشیاء میں نہو جیسے کہ بادشاہ سے اور فقہروں سے جو بادشاہ سے مال لیجاتے ہیں مواخذہ نہیں گویہ جانتے ہیں کہ اس مال کا کوئی مالک ہو لیکن چونکہ مالک معین مشارالہ کا علم نہیں اسلیے اسے مواخذہ متعلق نہیں اور اس باب میں ذات مالک اور ذات املاک میں کچھ فرق نہیں یعنی اختلاط میں دونوں کا حکم یکساں ہوتا ہو۔ یہ تھا بیان شبہ اختلاط کا اب صرف اس بات کی بحث باقی رہی کہ مائعات اور درہم اور اسباب ایک مالک کے قبضہ میں اگر ملجاوین تو انکا کیا حکم ہو اور اسکا بیان عنقریب اس فصل میں ہوگا ہمیں مظالم سے بری ہونے کے طریق کی تفصیل مذکور ہو

تیسرے مقام شبہ کے پیدا ہونے کا یہ ہو کہ جس سبب سے چیز حلال ہوئی ہو اس میں کوئی معصیت ملجاوے اور یہ معصیت یا تو سبب کے قرائن یعنی ساتھ کی چیزوں میں ہوگی یا نتائج میں یا مقدمات میں یا عوض میں اور اس میں یہ شرط ہو کہ ایسی معصیت نہو جو عقد کے فاسد ہونے یا سبب محل کے باطل کرنے کا موجب ہو اب ان چاروں معصیتوں کی مثالیں مذکور ہوتی ہیں۔ قرائن میں معصیت کی مثال یہ ہو کہ جمعہ کے روز اذان کے وقت بیچ کرنا یا چھینی ہوئی چھری سے فنج کرنا یا چھینی ہوئی گھٹاڑی سے لکڑیاں کاٹنی یا غیر کی بیج پر بیج کرنا یا دوسرے کی چھائی چیز کو چکانا اسی طرح کی اور صورتیں ہو سکتی ہیں پس ایسے معاملات میں جو نہی وارد ہو اور اس سے عقد کا فساد معلوم نہیں ہوتا تو اسے باز رہنا البتہ درع میں داخل ہو یہ نہیں کہ جو چیز اس طرح حاصل ہو اس پر حکم حرمت کا لگجاوے اور اس قسم کا نام شبہ رکھنا بھی تسامح ہو اسلیے کہ شبہ اکثر ایسی ہی جگہ ہوتے ہیں جہاں اشتباہ اور جہل ہو اور یہاں اشتباہ کچھ نہیں اسلیے کہ غیر کی چھری سے فنج کرنے میں گناہ کا ہونا معلوم ہو اور ذبیحہ کا طلاق بھی معلوم ہو تو اشتباہ اور جہالت نہیں کہ شبہ کما جاوے ہاں یہ ہو سکتا ہو کہ شبہ کو مشتق مشابہت سے کیا جاوے اور یوں کہا جاوے کہ چونکہ اس طریق سے حاصل کی ہوئی چیز مکروہ ہو اور کراہت مشابہ حرمت کے ہو اسلیے اسکو بھی شبہ قرار دیا گیا اس صورت میں اسکو شبہ کہنا البتہ درست ہوگا ورنہ اسکا نام کراہت ہونا چاہیے نہ شبہ بہر حال جب معنی معلوم ہو گئے تو اب نام میں کچھ مضائقہ نہیں کیونکہ فقہاء کی عادت ہے کہ الفاظ کے اطلاق میں تسامح کیا کرتے ہیں پھر جاننا چاہیے کہ اس کراہت کے تین درجے ہیں ان میں سے اول حرام کے قریب ہو اور اس سے درج کرنا اور ضروری ہو اور درجہ دوم کی انتہا ایک گونہ مبالغہ کی طرف ہو کہ گویا اس سے بچنا و سوا سیوں کے درع میں لاحق ہوتا ہو اور ان دونوں درجوں کے درمیان اور درجہ ہیں کہ وہ انھیں دونوں طرفوں کی طرف مائل ہیں مثلاً اگر شکاری گتے کو چھین کر اس سے شکار کیلے

تو کراہت اس میں بہت زیادہ ہوگی بہ نسبت اُس ذبیحہ کے جو غصب کی چھری سے ذبح ہوا ہو یا غصب کے تیرے شکار ہوا ہو کیونکہ گناہی اختیار کرنے پر اور اس میں اختلاف ہو کہ جو کچھ اس کتے سے شکار لیا گیا وہ شکار کرنے والے کا ہو گا یا کتے کے مالک کا اور اسی کراہت کے قریب یہ ہو کہ تم کو غصب کی زمین میں بوسے ہر چند زراعت تم والے کی ہوگی مگر اس میں شبہ ہو اور اگر مالک زمین کے لیے ہم زراعت میں حق ہیں مگر دین تو شتم حرام کے مانند ہو گا مگر قیاس کے مطابق یہی ہو کہ حق زمین کے روکنے کا ثابت نہ رکھا جائے جیسے غصب کی چکی سے آٹا کوئی پیسے یا غصب کے مال سے شکار کیا کہ جال والے کا حق شکار میں کچھ نہیں اور اُس کے قریب یہ ہو کہ غصب کی گھٹاڑی سے لکڑیاں جمع کرے اور اُس سے کتراہت اس میں ہو کہ اپنی خاص ملک کو غصب کی چھری سے ذبح کرے کیونکہ ذبیحہ کی حرمت کا تو کوئی قائل نہیں اور اسی کے قریب اذان جمعہ کے وقت بیع کرنا ہو اس لیے کہ مقصود عقد سے اسکو علاقہ ضعیف ہو مگر بعض شخص کہتے ہیں کہ عقد فاسد ہو جاتا ہے کیونکہ غایت مافی الباب یہ ہو کہ بالغ اپنے ذمہ کے دوسرے ذمہ کو چھوڑ کر بیع میں مشغول ہوا اور اگر اس قدر سے بیع فاسد ہو جائے تو چاہیے کہ جس شخص کے ذمہ ایک درم زکوٰۃ کا ہو یا کوئی نازق تھا ہو جس کا وجوب فوراً ہو یا اس کے ذمہ کسی کا حق ایک پیسا ہو تو اس کی بیع فاسد ہو جائے اس لیے کہ بیع میں مشغول ہونا اس کے حق میں دوسرے واجبات کی بجا آوری سے مانع ہے اور جمعہ میں بھی اذان کے بعد صرف وجوب ہی ہوتا ہے تو جب اذان کے وقت کی بیع مانع جمعہ کے ادا کی ہوئی اور فاسد چھری تو ایسی ہی اور واجبات کی بھی مانع ہونی چاہیے اور آخر کو یہ ہو گا کہ ظالمون کی اولاد کا اور بیکے ذمہ ایک درم ہو ان کی اولاد کا نکاح درست ہو اس لیے کہ وہ شخص نکاح کرنے میں مشغول ہوئے اور جو جب ان کے ذمہ تھا اُس کے تارک ہوئے ان مگر چونکہ جمعہ کے دن میں خاص کر نبی وارد ہوئی ہو اسی لیے ذہن میں اس کی خصوصیت جلد آتی ہو اور بہین وجہ اس کی کراہت زیادہ ہو اور اُس سے احتراز کرنے کا کچھ مضائقہ نہیں مگر کبھی نوبت دسوا س کی پہنچ جاتی ہو حتیٰ کہ جن لوگوں کے ذمہ اور دن کے حق ہوتے ہیں ان کی بیٹیوں کے نکاح اور تمام معاملات سے کنارہ کشی ہونے لگتی ہو۔ چنانچہ کسی بزرگ سے منقول ہو کہ انھوں نے ایک شخص سے ایک چیز مول لی پھر سنا کہ اُس نے یہ چیز جمعہ کے روز مول لی تھی تو وہ چیز اسکو پھیر دی اس خوف سے کہ کہیں اُس نے اذان کے وقت نہ خریدی ہو اور یہ نہایت مبالغہ ہو کہ شک سے چیز کو پھیر دیا اگر منہیات اور مفسدات میں اس طرح کا وہم کیا جائے تو جمعہ پر کیا مخصص ہو اور دنوں میں بھی مشکل ہوگی اور دوع ایسی چیز ہو اور مبالغہ کرنا اس میں زیادہ اچھا ہو مگر ایک حد میں تک ہی خوب ہو ورنہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں **لَا تَشْتَقُونَ** یعنی ہلاک ہوے مبالغہ کرنے والے پس ان جیسے مبالغت سے احتراز کرنا چاہیے کیونکہ ہر چند مبالغہ کرنے والے کو تو ایسا مبالغہ ضرر نہیں کرتا مگر غیر کو اس سے اکثر یہ وہم ہو جاتا ہے کہ ایسا مبالغہ ضروری ہے پھر اُس سے کتر سے بھی عاجز ہو جاتا ہے اور دوسرے سے دیر کو ترک کر دیتا ہے چنانچہ اس زمانہ کے اکثر لوگوں کو یہی حجت ہو گئی ہو کہ اول اپنے اوپر راہ تنگ کی اور جب اس کی بجا آوری سے ناامید ہوے تو اسکو چھوڑ دیا یا غصہ جیسے طہارت کے دسوا س کی بھی طہارت سے عاجز ہو کر اسکو چھوڑ دیتے ہیں اسی طرح جو لوگ حلال کے باب میں دسوا س کرتے ہیں اور ان کے وہم میں جم گیا ہو کہ دنیا کا تمام مال حرام ہے انھوں نے بھی تمیز حلال و حرام کی اٹھا ڈالی ہو اور یہ عین گمراہی کی بات ہو۔ اور نتائج میں مصیبت کی مثال یہ ہو کہ جس تصرف کے کرنے سے آئندہ کو مصیبت ہو وہ اس کی مثال ہو سکتا ہے انھیں سے زیادہ کراہت ان مسائل میں ہو کہ انگور کو شراب بنانے والے کے ہاتھ فروخت کرے یا غلام احد کو ایسے کے ہاتھ بیچ کرے جو غلام میں مشہور ہو یا تلوار کو رہزنوں کے ہاتھ بیچے اور علما کو اس میں اختلاف ہو کہ یہ معاملات صحیح ہیں یا نہیں اور ان سے جو ثمن آتا ہو وہ حلال ہے یا نہیں اور قیاس کے بموجب یہ ہو کہ عیثود صحیح ہیں اور جو ثمن لیا جاتا ہو وہ حلال ہے یا نہ عاقد اس عقد کے سبب سے گناہگار ہے جیسے غصب کی چھری سے ذبح کرنے سے گناہگار ہوتا ہے اور ذبیحہ حلال ہوتا ہے اس لیے کہ عاقد کو گناہ اسی بات کا ہو کہ اُس نے مصیبت پر دوسرے کی اعانت کی مگر یہ بات ذات عقد سے کچھ علاقہ نہیں رکھتی اور جو ثمن اسو جہ سے لیا جاتا ہو وہ سخت مکروہ ہو اور اس کا نہ لینا ذریعہ ہم میں منظور ہو مگر حرام نہیں اور اسی کے قریب کراہت اس میں ہو کہ انگور ایسے کے ہاتھ فروخت کرے جو شراب پیتا ہو اور بناتا ہو یا تلوار ایسے شخص کے ہاتھ بیچے کہ وہ جہاد بھی کرتا ہو اور ظالم بھی ہو کیونکہ

اس صورت میں ایک احتمال دوسرے سے متعارض ہے اور اگر ہر سلف نے فتنہ کے وقت میں تلوار کو بیچنا مکروہ جانا ہی اس خوف سے کہ کمین ظالم سول نہ لیوے تو یہ وجہ پہلے کی نسبت کم زیادہ ہے اور اس میں کمر بہت کتر ہے۔ اور اسکے بعد درجہ مبالغہ ہو کہ گویا دوسوا میں ملجا تا ہی اور وہ یہ صورت ہے کہ بعض لوگ فرماتے ہیں کہ کشتکاروں کے ساتھ معاملہ آلات زرعیت کا جائز نہیں اس لیے کہ وہ ان آلات سے زرعیت پر مدد دیتے ہیں اور غلہ کو ظالموں کے ہاتھ فروخت کرتے ہیں اس وجہ سے لگے ہاتھ بیلون اور ہون اور دوسرے آلات کا بیچنا نہ چاہیے تو یہ وجہ دوسرے کا ہے کیونکہ اسکا انجام یہ ہوگا کہ کاشتکار کے ہاتھ غلہ فروخت نہ کیا جاوے کیونکہ اُس سے بھی تو وہ زرعیت پر تقویت پادیکھا اور نہ اُسکو پانی دینا چاہیے جو خاص کاشتکاروں ہی کے لیے ہوتا ہے اور رفتہ رفتہ اُسی مبالغہ کی پہونچ جاوے گی جس سے حدیث میں مانعت ہوئی ہے اور شخص کہ بقصد خیر کسی چیز کی طرف متوجہ ہوتا ہے اگر علم محقق اُسکو نہیں روکتا تو وہ زیادتی ضرور کرتا ہے اور کیا عجب ہو کہ کسی ایسی بات پر اقدام کرے جو دین میں بدعت ہو اور اسکے بعد لوگوں کو اُس بدعت سے ضرر ہو اور وہ یہ خیال کرتا ہو کہ میں خیر میں مشغول ہوں اور بہمن و جہ مختصر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تَفَضَّلْ الْعَالِمَ عَلَى الْعَابِدِ تَفَضَّلْ عَلَى أَدْنَى رَجُلٍ مِّنْ أَصْحَابِي وَارْتَضِطُّوْنَ مَعَهُمُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ اللَّهَ يَكُونُوا قَوْمًا قَلِيلًا قَسَمَ الَّذِينَ ضَلَّ سَعِيهِمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُّحْسِنُونَ صُنْعًا۔ حاصل یہ کہ آدمی کو بیچنا ہے کہ درج کے وقائق میں بدوں کسی عالم زبردست کے پوچھے مشغول ہوا ہے کہ اگر بدوں نے اپنے ذہن سے کوئی بات تراشیدگا اور جس قدر اُس کے لیے مقرر ہو اُس سے تجاوز کرے گا تو جس قدر اُس کے فعل سے خرابی ہوگی وہ اصلاح کی نسبت کم زیادہ ہوگی۔ اور حضرت سعد بن ابی وقاص سے مروی ہے کہ آپ نے اپنا انگور کا باغ جلادیا تھا اس خوف سے کہ کمین اسکے انگور ایسے شخص کے ہاتھ نہ فروخت ہوں جو شراب بناتا ہو اسکی وجہ یہ کہ معلوم نہیں ہوتی شاید کوئی اور سبب خاص موجب جلانے کا آپ کو معلوم ہوا ہوگا ورنہ جو لوگ صحابہ رض میں آپ سے زیادہ رفیع القدر تھے انھوں نے ایسا نہیں کیا علاوہ ازیں اگر یہ بات درست ہو تو چاہیے کہ زنا کے خوف سے ذکر کا کاٹ ڈالنا اور جھوٹ کے ڈر سے زبان کو تلم کرنا اور اسی طرح اور اعضا کا تلف کرنا درست ہو جاوے۔ اور مقدمات میں معصیت کے آنے کے تین درجے ہیں سب میں بڑا درجہ جسمین سخت کراہت ہے یہ ہے کہ معصیت کا اثر کی ہوئی چیز میں باقی رہے مثلاً جس بکری نے غصب کی گھاس کھائی ہو یا چراگاہ حرام میں چری ہو اُسکو کھانا کہ غصب سے گھاس کھانا معصیت ہے اور یہی اُسکی بقا کا سبب ہے اور غالباً اُسکا گوشت اور خون اور اجزاء اُس گھاس ہی سے ہوں اور یہ وجہ ضروری ہے کہ گوشت اور جب نہیں اور سلف کے بہت لوگوں سے ایسا وجہ منقول ہے چنانچہ ابو عبد اللہ طوسی بروغندی کے پاس ایک بکری تھی جسکا دودھ پا کرتے تھے ہر روز اُسکو گردن پر لاد کر جنگل میں چھوڑتے اور وہ چرتی رہتی اور خود نماز پڑھتے ایک روز ایک ساعت اُس سے غفلت ہو گئی وہ بکری ایک باغ کے کنارے پر انگور کے پتے کھانے لگی اُسکو بغ ہی میں چھوڑ کر چلے آئے اور پھر لانا حلال نہ سمجھا اب اگر یہ کہو کہ حضرت عمر رض کے بیٹوں عبد اللہ اور عبید اللہ نے کچھ اونٹ لیکر رمنہ میں چھوڑ دیے وہ چر کر بوئے ہو گئے حضرت عمر رض نے اُن سے پوچھا کہ تنے انکو رمنہ میں چرا یا ہے انھوں نے عرض کیا کہ ہاں آپ نے اُن سے نصف اونٹ لے لیے تو اس سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی رائے میں جو گوشت کہ گھاس سے پیدا ہوا وہ گھاس والے کا تھا پس اس صورت میں ایسا جانور حرام ہونا چاہیے نہ مکروہ تو اسکا جواب یہ ہے کہ گوشت گھاس والے کا نہیں ہوتا اس لیے کہ گھاس کھانے سے جاتی رہتی ہے اور گوشت ایک نئی پیدائش ہے عین گھاس میں پس شرعاً گھاس والا زمین شریک نہیں اور حضرت عمر رض نے لڑکوں سے گھاس کی قیمت کا تاوان لیا اور گھاس کی قیمت آپ کی رائے میں نصف اونٹوں کے برابر تھی اس لیے تخمیناً اجتہاد سے نصف اونٹ لے لیے جیسے سعد بن ابی وقاص جب کوفہ سے آئے تھے تو اُن سے بھی نصف مال لے لیا تھا اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رض سے نصف لے لیا تھا کیونکہ آپ نے دیکھا کہ حامل سب کا مستحق نہیں بقدر راجرت عمل اُسکو ملنا چاہیے تو نصف مال کو اُن کے عمل کے عوض میں کافی سمجھا اور یہ نصف بھی اجتہاد ہی سے ٹھہرایا تھا۔ درجہ دوم وہ ہے جو بشر بن حارث سے منقول ہے کہ اُنھوں نے اُس پانی کو نہیں پیا جو ظالموں کی

تو خدا سے تعالیٰ نے بھی اپنے تشدد کیا اور اسی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے جب گاسے کے باب میں بہت سے سوال کیے تو اس طرف سے بھی ویسا ہی تشدد ہوتا گیا اگر اول ہی دفعہ کے حکم میں لفظ بقدرہ پر کاربند ہوتے اور کسی گاسے کو فح کر دیتے تو کافی تھا۔ پس ان دقائق کو بھولنا چاہیے جنکو ہم نے لفظ اور اثباتاً مکرر لکھا ہے کیونکہ جو شخص کلام کی ماہیت پر مطلع اور اس کے مضامین پر واقف نہیں ہوتا وہ اس کے مقاصد کے دریافت کرنے میں عجب نہیں کہ لغزش کر جائے۔ اور عوض میں معصیت کے بھی کئی درجے ہیں سب سے بڑا وہ جس میں کرہت بہت ہے یہ ہے کہ کوئی چیز مول لے اور اس کا ثمن مال غصب یا حرام سے ادا کرے اب اس صورت میں دیکھا جائیگا کہ اگر اسکو بائع نے قبض ثمن سے پیشتر بیع کو اپنی دل کی خوشی سے حوالہ کیا ہوگا اور مشتری نے ثمن ادا کرنے سے پہلے اسکو کھالیا ہوگا تب تو وہ حلال ہوگا اور اسکا ترک کرنا بالاجماع واجب نہیں یعنی ادا سے ثمن سے پیشتر کسی کے نزدیک یہ واجب نہیں کہ ایسی چیز کھاؤ اور نہ ورع موکد میں داخل ہو پھر اگر ثمن بعد کھانے کے مال حرام سے ادا کیا تو ایسا ہوگا کہ گویا ادا ہی نہیں کیا اور اگر بالفرض ادا ہی نہ کرتا تو حق بائع کا یعنی دین اس کے ذمہ رہتا مگر وہ مال حرام نہ ہو جاتا پھر حرام سے ثمن ادا کرنے پر اگر بائع اسکو بری کر دے اور جانتا بھی ہو کہ اس نے جھکو مال حرام دیا ہے تو مشتری بری الذمہ ہو جائیگا اور اس پر صرف اتنا گناہ رہیگا کہ حرام کے روپیوں میں اس نے تصرف کیا اور بائع کے حوالہ کیے اور اگر بائع نے یہ سمجھ کر بری کیا کہ ثمن حلال ہے تو مشتری بری نہ ہوگا کیونکہ وہ تو یہ جان کر بری کرتا ہے کہ میں نے اپنا حق بھرا یا اور حرام کا روپیہ اس قابل نہیں کہ اس سے حق بھراوے۔ اور اگر بائع نے اسکو بخوشی خاطر وہ چیز نہ تھی مگر مشتری نے لے لی تو اب مشتری کو اسکا کھانا حرام ہے خواہ ثمن مال حرام سے ادا کر دے یا بعد کھانے کے کیونکہ اس باب میں فتویٰ جو ہم دیکھتے ہیں وہ یہی ہے کہ بائع کو بیع کے روکنے کا حق اسوقت تک ثابت ہونا چاہیے جب تک کہ اسکی ملک ثمن میں متعین ہو جاوے جیسے مشتری کی ملک متعین ہو گئی ہے اور اس کے روکنے کا حق دو طرح سے ہے جاتا ہے یا مشتری کو معاف کر دے یا اس سے پورا حق بھراوے اور یہاں دونوں باتوں میں سے کوئی بھی نہیں ہوئی تو اب مشتری جو اپنی ملک کھاتا ہے وہ اس کھانے سے گناہگار ہوتا ہے جیسے راہن غلہ گرد کرے اور بدولت اذنی تین کے اسکو کھانا جاوے تو وہ بھی گناہگار ہے مگر گناہگار ہی اور اس طرح اپنی ملک کھانے میں اور غیر کا مال کھانے میں فرق ہے مگر اصل حرمت دونوں میں شامل ہے یہ صورت اسوقت ہے کہ بیع کو ثمن دینے سے پیشتر لے لیوے خواہ بائع کی دل کی خوشی سے خواہ بدولت اس کے دل کی خوشی کے لیکن جس صورت میں کہ ثمن مال حرام سے اولاً ادا کر دے پھر بیع کو لیوے تو اگر بائع جانتا ہو کہ ثمن حرام ہے اور باوجود اسکے بیع حوالہ کر دے تو اسکا حق بیع کے روکنے کا باطل ہو جائیگا اور اسکا دام مشتری کے ذمہ پر رہیگا کیونکہ جو کچھ بائع نے یا ہی دھن نہیں اور ثمن کے باقی رہنے سے مشتری کو بیع کا کھانا حرام نہ ہوگا اور اگر بائع کو معلوم نہیں کہ ثمن حرام ہے لیکن اگر ایسا ہے کہ اگر معلوم ہوتا تو وہ بیع کو نہ دیتا اور نہ ثمن سے راضی ہوتا تو اس حالت سے اسکا حق بیع کے روکنے کا باطل نہ ہوگا اس صورت میں مشتری کو بیع کا کھانا حرام ہے جیسے مشہور چیز کو بدولت اذن مرتن کے کھانا حرام ہے یہاں تک کہ بائع اسکو بری کر دے یا مشتری بائع کو مال حلال سے ثمن ادا کر دے یا خود بائع مال حرام سے راضی ہو کر مشتری کو دام معاف کر دے تو معاف کرنا بائع کا درست ہوگا مگر حرام پر راضی ہو جانا صحیح نہ ہوگا غرض کہ مقتضائے فقہ اور حکم کا اس درجہ میں یہ ہے جو اوپر بیان ملت و حرمت کا کیا گیا اب ایسے درجہ سے احتراز کرنے کو معلوم کرنا چاہیے کہ اس سے احتراز و ورع ضروری ہے کیونکہ معصیت جب سبب موصول سے شروع ہو کر چیز میں جم جاتی ہے تو اس میں کرہت بہت سخت ہو جاتی ہے جیسا کہ پہلے گزرا اور اس باب موصول میں سب سے قوی ثمن ہے اگر بالفرض ثمن حرام نہ ہوتا تو بائع اپنی چیز کو مشتری کے حوالہ کرنے پر کب راضی ہوتا لیکن ثمن حرام سے بائع کا راضی ہونا بیع کو سخت کر دہ ہونے سے خارج نہیں کرتا صرف اتنی بات ہے کہ حالت اس سے نہیں جاتی مگر تقویٰ اور ورع کا درجہ اس سے جاتا رہتا ہے اور اگر بادشاہ کوئی تھاں یا زمین ادا حرام مول لے اور اسکو بائع کی خوشی سے

لاح اس باب کے شروع میں اس کی سند لکھی

لیکن شمار سے مقصود تسمیل اور فہمائش ہے۔ اب اگر یہ کہو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی ایک کپڑا مثل درم کو مول لے جین ایک درم حرام کا ہو تو اللہ تعالیٰ اُسکی ناز قبول نہ کرے گا جب تک اُسکے ہاں پر وہ کپڑا رہے گا پھر حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے اپنی اٹھکلی دونوں کانوں میں دین اور فرمایا کہ یہ دونوں ہرے ہو جائیو اگر میں نے یہ حدیث آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ سنی ہو تو اسکا جواب یہ ہے کہ اس حدیث میں اُس خرید کا ذکر ہے جو معین ردیوں سے خریدے اور ہار خریدنے کا ذکر نہیں اور جس صورت میں کہ اوہار پر ہو تو سنے اکثر صورتوں میں حرمت کا حکم کیا ہے اس پر اسکو بھی محمول کرنا چاہیے علاوہ اسکے بہت سی ملکین ایسی ہوتی ہیں کہ ان پر وعید ناز کے قبول ہونے کا پایا جاتا ہے کسی گناہ کے باعث سے جو اُس ملک کے سبب میں آگیا ہے مگر باوجود اسکے فساد عقد نہیں پایا جاتا جیسے اذان جمعہ کے وقت خریدی چیز وغیرہ

چوتھا مقام شبہہ کے اٹھنے کا دلیلون کا اختلاف ہے۔ اس لیے کہ دلیلون کا اختلاف ایسا ہے جیسے سبب میں اختلاف ہو کیونکہ سبب حلت اور حرمت کا سبب ہوتا ہے اور دلیل حلت اور حرمت کی معرفت کا سبب پڑتی ہے تو دلیل معرفت کے حق میں سبب ہوئی اور جب تک کہ دلیل بندہ کی معرفت میں ثابت نہ ہوگی تب تک اُس سے کچھ فائدہ نہیں کیونکہ نفس الامر میں تو وہ ثابت ہے اور دلیلون کا اختلاف شریعت کی دلیاوں کے تعارض سے ہوتا ہے یا علامات والہ کے تعارض سے یا اشباہ و نظائر کے اختلاف سے۔ قسم اول یہ ہے کہ شریعت کی دلیلون کا تعارض ہو مثلاً دو آیتیں عام قرآن مجید کی یاد و حدیثیں یا دو قیاس ایک دوسرے کے متعارض ہوں یا ایک قیاس اور ایک عام آیت یا حدیث متعارض ہوں اور یہ سب قسمیں تعارض کی شک کی موجب ہوتی ہیں اور ان صورتوں میں اُسی اصل کی طرف رجوع کیا جاتا ہے جو پہلے سے معلوم ہو اگر کوئی ترجیح نہ ہو پھر اگر حرمت کی جانب کو ترجیح ہوگی تو اُس ترجیح کو اختیار کرنا واجب ہے اور اگر جانب حلت کو ترجیح ہو تو اُس پر عمل کرنا جائز ہے مگر اُس سے ورع کرنا اچھا ہے اور ورع کے باب میں خلاف کی جگہوں سے بچنا مفتی اور مقلد دونوں کے حق میں ضروری ہے مگر مقلد کو جائز ہے کہ جس مفتی کو سمجھے کہ یہ تمام شہر کے علماء سے افضل ہے اُسکے قول اور فتویٰ پر عمل کرے اور مفتی کا افضل ہونا لوگوں کے سننے سے معلوم ہوتا ہے جیسے کہ طیب کا شہر کے طیبوں سے افضل ہونا سننے اور قیاس سے پچانا جاتا ہے گو طب اچھی طرح نہ جانتا ہو اور فتویٰ لینے والے کو یہ جائز نہیں کہ مذہبوں میں سے جس میں زیادہ گنجائش اور اپنے لیے سہولت دیکھے اُسکو چھانٹ لے بلکہ اُسکو چاہیے کہ تلاش کرتا رہے یہاں تک کہ اُسکو ظن غالب کسی کے افضل ہونے کا ہو جاوے پھر اُس مذہب کا اتباع ایسی طرح کرے کہ ہرگز اسکی مخالفت نہ کرے ہاں اگر اُسکا امام کسی چیز کا فتویٰ دے اور اُس میں کسی اور امام کا خلاف بھی پایا جاتا ہو تو ایسی طرح عمل کرنا کہ دونوں قولوں پر عمل ہو اور خلاف سے بچنا ورع مومنین داخل ہے اسی طرح اگر مجتہد کے عندیہ میں دلیلین متعارض ہوں اور ظن اور تخمین سے حلت کی جانب کو ترجیح معلوم ہوتی ہو تو اُسکے حق میں ورع یہ ہے کہ اُس چیز سے خود اجتناب کرے چنانچہ سلف کے مفتی بہت چیزوں کی حلت کا فتویٰ دیا کرتے تھے مگر ورع کی جہت سے خود ان پر اقدام نہ کرتے تھے کہ شبہہ سے محترز ہیں پس اسکو بھی ہم ہمیں مرتبوں پر مشق کرتے ہیں۔ پہلا مرتبہ وہ ہے کہ اُس سے احتراز کرنے میں نہایت درجہ کا استیجاب ہو اور یہ وہ صورت ہے جس میں مخالفت کی دلیل قوی ہو اور دوسرے مذہب کی ترجیح کی وجہ دقیق ہو تو ایسی صورت میں مستحب مومنین یہ ہے کہ اُس سے اجتناب کیا جاوے مثلاً شکاری کتا تربیت یافتہ جو شکار پر مگر خود کھانے لگے تو اُس شکار کے کھانے سے تو ورع ضروری ہے اگرچہ مفتی فتویٰ دے کہ وہ حلال ہے اس لیے کہ اس باب میں ترجیح بہت باریک ہے اور سمجھنے اختیار کر لیا ہے کہ وہ شکار حرام ہے اور امام شافعی رح کے دو قولوں میں سے تیس کے مطابق یہی ہے اور جس صورت میں کہ امام شافعی کا کوئی نیا قول موافق مذہب امام ابو حنیفہ رح یا کسی اور امام کے پایا جاوے تو اس میں ورع کرنا ضروری ہو گا گو مفتی دوسرے قول کے بموجب فتویٰ دیوے اور اسی قبیل سے ہے احتراز کرنا اُس جانور سے

اور یہ قاعدہ ان سب حکمون میں چلیگا جو متعلق بسبب ہین اور انکے سبب الفاظ سے معلوم ہوتے ہین ایسے کہ عوب اور دوسری زبان و ابون نے لغات کے معنی کی ایسی حدود مقرر نہیں کی ہین کہ اُن سے اطراف مقابل ایک دوسرے سے جدا ہو جاویں جیسے حسابیات میں ہوتے ہین مثلاً عدد و چھ کا اپنے سے کمتر اور زیادہ دونوں کا احتمال نہیں رکھتا اسی طرح سب حسابات کی باتیں مقرر ہین مگر الفاظ لغوی کا یہ حال نہیں ایسے کہ کوئی لفظ قرآن مجید اور حدیث شریف میں ایسا نہیں کہ اُس میں رتبہ درمیانی کا شک داخل نہ ہو اور وہ اطراف مقابلہ کے بیچ میں واقع نہ ہو ہین وجہ و صایا اور اوقات میں اس فن کی حاجت زیادہ ہوتی ہے مثلاً اگر صوفیوں پر وقت کیا جاوے تو درست ہوگا لیکن اس لفظ کی مصداق کے اندر یہی اوقات ہین اسی طرح اور الفاظ کو سمجھنا چاہیے اور ہم خاص لفظ صوفیہ کے مقتضا پر اشارہ کریں گے تاکہ اُس سے الفاظ میں تصرف کرنے کا طریق معلوم ہو ورنہ سب لفظوں کا حال لکھنا تو غیر ممکن ہے غرض کہ جو علامتیں متعارض ہوتی ہین اور دو طرفوں متقابل کی طرف کو گھینیتی ہین اُن سے یہ اشتباہ پیدا ہوتے ہین اور یہ سب شبہ ہین جسے اجتناب کرنا واجب ہے جس صورت میں حلت کی جانب غلبہ ظن کی دلالت سے یا جہد ارشاد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم دعائے ماریک الخ کے استصحاب کرنے سے یا کسی اور دلیل سے جنکا ذکر پہلے ہو چکا ہے راجح نظر نہ آوے پس مقادیر شبہ کے پیدا ہونے کے یہ تھے اور انہیں ایک دوسرے کی نسبت کر زیادہ سخت ہے اور جس صورت میں کہ ایک چیز پر مختلف شبہات جمع ہو جائیں تو معاملہ اور بھی دشوار ہوگا مثلاً ایسا کھانا مول لے جو مختلف فیہ ہو اور بائیں نے اُسکو کسی شراب بنانے والے سے انگوڑوں کے عوض جمعی اذان کے بعد لیا ہو اور بائیں کے مال میں بھی حرام مخلوط ہو اگرچہ اکثر مال حرام نہیں مگر مشتبہ تو ہو گیا ہے حاصل یہ ہے کہ سطح کے شبہوں کے جمع ہونے سے یہ نوبت ہوتی ہے کہ اُس امر پر اقدام کرنا بہت ہی دشوار ہو جاتا ہے پس ہم نے ان مراتب پر توقف ہونے کے طریقے بتلا دیے ہین اور آدمی کی توث سے خارج ہے کہ اُن سب کو حصر کرے تو اس شرح سے جو مرتبہ واضح ہو جاوے اُسکو اخذ کرے اور جو گول مول رہے اُس سے اجتناب کرے کہ گناہ وہی ہوتا ہے جو دل میں چھپے۔ اور جس جگہ کہ ہم نے حکم کیا ہے کہ دل سے فتویٰ لے اُس سے ہماری یہ مراد ہے کہ جان مفتی مباح کہتا ہو اور جس صورت کو وہ حرام کہتا ہو اُس سے باز رہنا واجب ہے پھر دل سے فتویٰ لینے میں بھی ہر ایک دل کا اعتبار نہیں کیونکہ بہت لوگ وسوسہ ہی ہوتے ہین کہ ہر چیز سے بھاگتے ہین اور بہت سے حریص تساہل والے ہر چیز پر اطمینان کرتے ہین اور مباح سمجھتے ہین تو ان دونوں دلوں کا اعتبار نہیں بلکہ عالم توفیق یافتہ کے دل کا اعتبار جو احوال کی باریکیوں کا نگراں رہے اور وہ کسوٹی ہوتی ہے جس سے پوشیدہ امر امتحان کیے جاتے ہین مگر ایسا دل کمان پائیے پس جس شخص کو اپنے دل پر اعتبار نہ ہو اُسکو چاہیے کہ اس صفت کے دل سے نور کا نواہان ہو اور اپنے حال کو اُس پر ظاہر کرے۔ اور کہتے ہین کہ زبور میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد کو وحی بھیجی کہ بنی اسرائیل سے کدو کہ میں تمہاری نماز اور روزہ کو نہیں دیکھتا بلکہ اُس شخص کو دیکھتا ہوں جو کسی چیز میں شک کرے اور پھر اُس کو میری خاطر ترک کر دے پس ایسے شخص کی تائید میں اپنی مدد سے کرتا ہوں اور اپنے فرشتوں پر اُس کے سبب سے غصہ کرتا ہوں۔

تیسری فصل اس بات کے بیان میں کہ جو مال آدمی کے سامنے آوے اسکی تفتیش اور تلاش کرے یا بدو نہ پوچھے اُسکو لے لے اور بحث اور گفتگو کے مقامات کون کون سے ہین۔ واضح ہو کہ جب کبھی کوئی شخص تمہارے سامنے کوئی کھانا یا ہدیہ پیش کرے یا تم اُس میں سے مول لینا یا سہہ میں لینا چاہو تو تمکو یہ ضرور نہیں کہ اُسکا حال تحقیق کرو اور یوں کہو کہ ہمارے نزدیک اسکی حلت ثابت نہیں ایسے نہیں لیتے اور اسکی تحقیق کرتے ہین اور یہ بھی ضرور نہیں کہ مطلق تفتیش نہ کرو اور جن چیزوں کی حست یقینی نہ ہو اُنکو لے لیا کرو بلکہ سوال کرنا اور حال کا تحقیق کرنا بعض صورتوں میں واجب ہے اور بعض میں حرام اور کسی صورت میں مستحب ہے اور کسی میں مکروہ ایسے اسکی تفصیل ضرور ہے اور قول فیصل اس باب میں یہ ہے کہ مقام سوال شبہ کی جگہ ہین اور شبہ کے اُٹھنے کی جگہ یا تو ایسا امر ہوتا ہے جو مالک سے متعلق ہو یا ایسا کہ خواجہ علامہ رکھتا ہو ایسے اُسکو دو یا تین میں غصہ کر لیا جاتا ہے۔

پہلا بیان مالک کے حالات میں۔ مالک کا حال تھاری معرفت کے اعتبار سے تین طرح ہو سکتا ہے یا یہ کہ مجہول ہو یا مشکوک ہو یا کسی طرح کے ظن سے معلوم ہو جو سپر کوئی دلالت ہو۔ پہلی حالت مجہول ہونے کی ہے یعنی مالک کے ساتھ کوئی قرینہ ایسا نہیں جس سے اس کا فساد اور ظلم معلوم ہو جیسے سپاہیوں کا لباس یا تمغا ہوتا ہو اور نہ کوئی علامت صلاح کی ہو جیسے تصوف والوں اور تاجروں اور اہل علم کا لباس نہ ہو اور نہ اور کسی طرح کی علامت ہو تو ایسی صورت میں وہ مجہول الحال ہوگا جیسے تم اگر کسی گاؤں میں جاؤ جس کا حال تم کو معلوم نہیں اور نہ کسی آدمی کو دیکھو جس کے حال کی تم کو کچھ اطلاع ہو اور نہ ان میں کوئی ناہائی یا قصائی یا اور کوئی پیشہ ور پاؤ اور کچھ علامت ہو جس سے اس کا مجہول الحال ہوگا اور جب کسی اجنبی شہر میں جاؤ اور وہاں کوئی ناہائی یا قصائی یا اور کوئی پیشہ ور پاؤ اور کچھ علامت ہو جس سے اس کا فریبی یا خائن ہونا پایا جاوے اور نہ ایسی علامت ہو جس سے ثقہ ہونا ثابت ہو تو وہ مجہول الحال ہوگا اور اس کو مشکوک نہیں کہہ سکتے اس لیے کہ شک اس کو کہتے ہیں کہ ایک امر میں دو اعتقاد ایک دوسرے کے مقابل ہوں اور ان دونوں اعتقادوں کے سبب بھی ایک دوسرے کے مقابل ہوں اور اس صورت میں نہ کوئی اعتقاد ہی اور نہ سبب ہی اور اگر فقہا کو مجہول اور مشکوک میں فرق نہیں معلوم ہوتا حالانکہ دونوں جدا جدا چیزیں ہیں اور پہلے بیان سے تھے جان لیا ہے کہ جس چیز کا حال معلوم نہ ہو اس میں ورع کا مقتضا ترک کرنا ہے۔ یوسف بن اسباط کہتے ہیں کہ تین برس سے میرا یہ حال ہے کہ جس چیز نے میرے دل میں غش کی اس کو میں نے ترک کر دیا۔ اور کچھ لوگوں نے باہم تذکرہ کیا کہ سب اعمال میں مشکل ترک ہوا ہے اور یہ جو پر کیا کہ مشکل تر ورع ہو حسان بن سنان نے کہا کہ میرے نزدیک ورع سے آسان تر کوئی بات نہیں جب کوئی چیز میرے سینہ میں غش کرتی ہے میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں تو یہ صورت ورع کی ہے مگر ہم اس کا حکم ظاہری لکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ مجہول شخص اگر گھاسے سامنے کھانا پیش کرے یا نگو ہدیہ بھیجے یا تم اس کی دوکان سے کچھ خرید کرنا چاہو تو نگو اس کا حال پوچھنا ضروری نہیں بلکہ اس کا چیز پر قابض ہونا اور سلمان ہونا اس بات کو کافی ہے کہ وہ چیز تم لے لو اور نگو یہ کتنا لازم نہیں کہ فساد اور ظلم لوگوں میں پھیل رہا ہے یہ مال بھی ایسا ہی ہوگا کیونکہ یہ وسوسہ ہے اور اس سے اس مسلمان خاص کے ساتھ بدگمانی ہوتی ہے حالانکہ بعض ظن گناہ ہیں اور وہ مسلمان اپنے اسلام کی جہت سے تم پر یہ حق رکھتا ہے کہ تم اس کے ساتھ بدگمانی نہ کرو پس اگر تم اس خاص شخص پر بدگمانی پس وجہ سے کرو گے کہ دوسروں کو معاملہ میں خراب پایا ہے تو تم اس کے قصود اور غمرو گے اور اس بدگمانی کا گناہ نگو سر دست یقیناً بلاشبہ ہو جاویگا اگر بالفرض اس سے مال لے لو تو اتنی ہی خرابی ہو کہ اس کی حرمت مشکوک ہو یقینی تو نہیں ہے اور گناہ بدگمانی کا یقینی ہے اور مجہول الحال لوگوں سے معاملہ کرنے کی دلیل یہ ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ صحابہ رض غزوات اور سفروں میں گاؤں میں آتے تھے اور ضیافتوں کو رد نہیں کرتے تھے اور شہروں میں جاتے تھے تو بازاروں سے احتراز نہ کرتے تھے حالانکہ مال حرام ان کے زمانہ میں بھی موجود تھا ان سے کبھی نہیں سنا گیا کہ بدوین شک کے کچھ تفتیش کی ہو چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو چیز سامنے آتی تھی اس کا حال نہ پوچھتے تھے بلکہ ابتدائیں جو آپ مدینہ منورہ میں رونق افروز ہوئے تو البتہ جو کسی نے بھیجا اس کا حال دریافت فرمایا کہ یہ صدقہ ہے یا ہدیہ کیونکہ قرینہ حالیہ اس وقت ایسا ہی تھا اس لیے کہ مدینہ منورہ میں جو مساکین داخل ہوئے سب غش تھے اس لیے غالب ظن ہی تھا کہ جو کچھ ان کو بھیجا جاتا ہے وہ صدقہ ہی ہوگا علاوہ ازیں دینے والے کا قبضہ اور سلامتی اس بات پر دلالت نہیں کرتا کہ وہ چیز صدقہ نہیں اور آپ کی ضیافت اگر کوئی کرتا تھا تو مانگ لیتے تھے انہیں یہ استفسار نہ فرماتے تھے کہ صدقہ ہے یا نہیں کیونکہ اس بات کی عادت نہیں کہ ضیافت صدقہ کی ہووے اور اسی وجہ سے آپ کی دعوت اہم سلیم نے کی اور ان کی روایت میں ہے کہ ایک درزی نے آپ کی دعوت کی اور آپ کے سامنے کھانا رکھا جس میں کہہ دیا تھا اور ایک فارسی نے آپ کی دعوت کی تو آپ نے فرمایا کہ میں ہرج عاٹشہ منظور کرتا ہوں اس نے عرض کیا کہ نہیں صرف آپ ہی کی دعوت ہے آپ نے فرمایا کہ تو میں نہیں مانتا پھر وہ شخص اسی ہو گیا چنانچہ آپ مع عائشہ رض کے ایک دوسرے کے پیچھے تشریف لے گئے اس نے دونوں کے سامنے سالن چربی کا رکھا

حال کسی طرح کے تجربہ وغیرہ سے ایسا معلوم ہو جس سے غلبہ ظن مال کی حلت یا حرمت میں ہو جاوے مثلاً کسی شخص کی نیک نیتی اور دیانت بظاہر معلوم کر لی جائے اور ہو سکتا ہے کہ باطن ظاہر کے مخالف ہو تو ایسی صورت میں سوال اور تفتیش ضرور نہیں بلکہ ناجائز جیسے معمول الحال میں بلکہ بیان بطریق اولیٰ ناجائز ہونا چاہیے اور مال کے لینے میں اقدام کرنا یہاں شبہ سے زیادہ بعید ہے نسبت معمول الحال کے مال پر اقدام کرنے کے اس واسطے کہ معمول کے کھانے پر اقدام کرنا ورع سے بعید ہو گو حرام نہیں مگر نیک نیتوں کا کھانا تناول کرنا انبیاء اور اولیاء کی عادت ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کُلُوا کُلَّ الْأَطْعَامِ تَقْبَلُوا لَیْلَ طَعَامِکُمْ لَا تَقْبَلُوا لَیْلَکُمْ لیکن جس صورت میں کہ تجربہ سے معلوم ہو کہ وہ شخص شکری ہو یا گانے والا یا ربوا خوار اور تجربہ کے سامنے حاجت وضع اور شکل اور لباس سے استدلال کی نہ رہی ہو تو یہاں تفتیش بالضرور واجب ہے جیسے شک کی صورت میں چاہیے بلکہ بیان بطریق اولیٰ چاہیے دوسرا بیان اس صورت کے ذکر میں جس میں شک متعلق بمال ہوتا ہے نہ مالک کے احوال سے۔ اور اسکی یہ صورت ہے کہ مال حرام و حلال مخلوط ہو جاوے جیسے کسی بازار میں کچھ گٹھے غصب کے غلہ کے آدین اور انگو بازار ملے نزدیکین تو جو شخص اس شہر میں اور اس بازار میں خریدے اس پر واجب نہیں کہ بیع کی تفتیش کرے ہاں اگر یہ ظاہر ہو جاوے کہ بازار یوں کا اکثر مال حرام ہے تو اس صورت میں البتہ تفتیش واجب ہے اور اگر انکے پاس کا مال حرام اکثر نہ ہو تو تفتیش واجب نہیں بلکہ ورع میں داخل ہے اور غریبی مندی کا حکم ایسا ہے جیسے شہر کا حکم ہے اور جس صورت میں کہ مال حرام اکثر نہ ہو تو تفتیش نہ کرنے کی یہ دلیل ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم کی خرید سے دست کش نہیں ہوئے تھے حالانکہ انہیں سود کے درم اور غنیمت کی خیانت وغیرہ کا مال موجود تھا اور ہر ایک معاملہ میں تفتیش نہیں کیا کرتے تھے البتہ بعض صحابہ سے کسی حالت میں سوال بہت کم منقول ہے اور وہ مقام شک کا تھا ان اشخاص میں کے حق میں اسی طرح کفار سے غنیمت لیا کرتے تھے حالانکہ کفار ایسے بھی تھے کہ مسلمانوں سے لڑکر انکا مال بعض اوقات لیجاتے تھے تو ہو سکتا ہے کہ جو مال غنیمت کفار سے لیتے تھے اسی چیز بھی ہو جسکو کفار نے مسلمانوں سے لی ہو اور ایسی چیز کا مفت لے لینا بالاتفاق ناجائز ہے بلکہ امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک وہ چیز مالک کو بحسن واپس ہونی چاہیے اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک اسکا دام مالک کو ملنا چاہیے غرض کہ صحابہ رضی اللہ عنہم سے اس حال کی تفتیش منقول نہیں۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جو آذربجان کو نامہ بھیجا اسی میں یہ مضمون لکھا کہ تم ایسے شہروں میں ہو جہاں مردار کے چمڑے سوکھائے جاتے ہیں تو بیع کیے ہوئے اور مردار کو دیکھ بھال لیا کرو اس میں تفتیش کی اجازت اور حکم پایا جاتا ہے مگر اسکے ساتھ ہی یہ حکم نہیں کیا کہ روپیوں اور نقد کی بھی تفتیش کر لیا کرو کہ مردار کا مول ہے یا مذبوح کا اسلیے کہ اکثر نقد اس طرح کے نہ تھے کہ چمڑوں ہی کا دام ہو گو چمڑے بھی بیع ہوتے تھے لیکن چمڑے اکثر مرداروں ہی کے ہوتے تھے اسلیے انکی تفتیش کے لیے امر فرمایا اسی طرح حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم ایسے شہروں میں ہو کہ وہاں کے اکثر قصاب مجوس ہیں تو مذبوح اور مردار کو دیکھ لیا کرو اس میں بھی اکثر ایسے لحاظ سے تفتیش کا امر فرمایا ہے اور یہ مقصود ہر دوں چند صورتوں اور کئی مسئلوں کے ذکر کرنے کے جو عادیہ اکثر واقع ہوتے ہیں اچھی طرح واضح نہ ہو گا لہذا ہم ان مسائل کو فرض کر کے لکھتے ہیں۔ مسئلہ ایک شخص معین کے مال میں حرام مالکیا ہو مثلاً ایک غلہ فروش کی دوکان پر غصب کا غلہ یا لوٹ کا غلہ بھی بکھا ہو یا کوئی قاضی خواہ رئیس یا عامل یا فقیہ ہو کہ اسکا کچھ روزہ ظالم بادشاہ کے یہاں سے بھی مقرر ہو اور کچھ مال موروثی یا شکاری یا تجارت بھی ہو یا ایک سوداگر ہو کہ سب معاملات ٹھیک کرتا ہو مگر سود بھی لیتا ہو تو ایسی صورتوں میں اگر اسکا مال اکثر حرام ہو تو نہ اسکی ضیافت کھانی جائز ہو اور نہ یہ خواہ صدقہ کا لینا درست ہو لیکن بعد تحقیقات کے اگر معلوم ہو کہ ضیافت وغیرہ حلال سے ہے تو قبول کرے ورنہ ترک کرے اور اگر مال حرام کم ہو اور یہ وغیرہ مشتبہ ہو تو اسکے حکم میں تامل ہو اسلیے کہ اس صورت کو دو صورتوں سے مناسبت ہے ایک وہ جس میں حکم کیا ہے کہ اگر ایک بیع میں دوازیں

۱۲۷

مجاوے تو سب سے اجتناب کرنا واجب ہو اور اسکے ساتھ مشابہت اسوجہ سے ہو کہ ایک شخص کا مال مجبور چیز کے مانند ہو خصوصاً جب کہ مال اسکے پاس بہت نہ ہو اور ایک طرح سے اس صورت کے مخالف بھی ہو کیونکہ مردار کا وجود تو فی الحال یقیناً معلوم ہوتا ہو اور حرام جو آدمی کے مال میں مل گیا ہو اس میں یہ بھی احتمال ہو سکتا ہو کہ شاید فی الحال اسکے پاس نہ ہو اسکے ہاتھ سے نکل گیا ہو پس اگر مال تھوڑا ہو اور یہ بھی معلوم ہو جاوے کہ وہ فی الحال قطعاً موجود ہو تو یہ صورت اور مردار کے ذبیحہ میں ملنے کی صورت یکساں ہو اور اگر مال بہت ہو اور یہ احتمال کہ حرام فی الحال اسکے پاس نہ رہا ہو گا تو یہ البتہ پہلی صورت کی نسبت کرنا آسان ہو من وجہ اس صورت کے مشابہ ہو جس میں حرام کا ملنا غیر مجبور چیز میں ہوتا ہو جیسے بازار دن اور شہر دن میں حرام مجاوے لیکن یہ صورت اختلاط غیر مجبور کی نسبت کرسخت تر ہو کیونکہ بیان یہ معاملہ ایک ہی شخص کے ساتھ خاص ہو اور اس میں شک نہیں کہ اس صورت پر اقدام کرنا ورع سے نہایت بعید ہو مگر بحث اس میں ہو کہ اسکا ارتکاب موجب فسق اور مخالفت عدل ہوتا ہو یا نہیں یہ بحث معنی کے اعتبار سے باریک ہو کہ کوئی شکل کسی طرف تھینپتی ہو اور کوئی کسی طرف اور نقل کی جہت سے بھی باریک ہو اس وجہ سے کہ اس باب میں صحابہ رضی عنہم سے جو ان جیسی صورتوں میں احتراز اور امتناع منقول ہو یا تابعین سے کچھ مروی ہو وہ ورع پر محمول ہو سکتا ہو اور حرمت کے باب میں کوئی تصریح نہیں پائی جاتی اور کھانے پر جو اقدام منقول ہو جیسے حضرت ابو ہریرہ رضی عنہ نے حضرت امیر معاویہ کا کھانا مثلاً کھایا ہو تو اگر فرض کر لیا جاوے کہ جو کچھ انکے قبضہ میں تھا وہ کثر حرام ہی تھا تب بھی یہ احتمال ممکن ہو کہ حضرت ابو ہریرہ رضی عنہ نے تفتیش کے بعد اقدام کیا ہو اور پہلے معلوم کر لیا ہو کہ یہ کھانا خاص جو نہیں کھاؤنگا سب وجہ کا ہو غرض کہ افعال اس باب میں ضعیف الدلائل ہیں اور علماء متاخرین کا مذہب مختلف ہو حتیٰ کہ بعض فرماتے ہیں کہ اگر بادشاہ مجکو کچھ دیوے تو میں لے لوں اور جس صورت میں کہ اکثر مال حرام ہو اس میں بھی انھوں نے اباحت کو عام رکھا ہو بشرطیکہ اس خاص چیز کا حال معلوم نہ ہو اور ہو سکتا ہو کہ وہ وجہ حلال سے ہو اور انکی دلیل اس باب میں یہ ہو کہ اکابر سلف نے سلاطین سے جائزے لیے ہیں چنانچہ اموال سلاطین کے بیان میں اسکا ذکر آویگا۔ پس جس صورت میں کہ حرام کمتر ہو اور یہ بھی احتمال ہو کہ فی الحال وہ مالک کے پاس موجود نہ ہو گا تو ایسی صورت میں کھانا حرام نہ ہو گا لیکن اگر اسکا وجود فی الحال متحقق ہو جیسے ذبیحہ کا اشتباہ مرداروں میں ہو جاوے تو ایسے حال میں مجکو نہیں معلوم کہ کیا کون یہ مسئلہ ان تشابہات میں سے ہو جن میں مفتی حیران رہ جاتا اس لیے کہ یہ تردد ہو کہ اس صورت کو مجبور چیزوں کی مشابہت ہو یا غیر مجبور سے اور دودھ کی بہن اگر کسی گاؤں میں مشتبہ ہو جاوے جس میں دس عورتیں ہوں تو چھٹا واجب ہوتا ہو اور اگر کسی شہر میں ہو جس میں دس ہزار عورتیں ہوں تو اجتناب سب سے کرنا واجب نہیں اور اب دس ہزار عورتیں ہوں تو چھٹا واجب بہت سے اعداد ایسے ہیں کہ اگر انکا حکم پوچھو تو میں نہیں جانتا کہ کیا کون اور علماء نے چند مسائل میں توقف کیا ہو جس سے بھی واضح ترین چنانچہ امام احمد رح سے کسی نے یہ مسئلہ پوچھا کہ ایک شخص نے شکار پر تیر مارا اور وہ شکار مذکور دوسرے کی ملک میں جا پڑا تو وہ تیر مارنے والے کا ہو گا یا زمین کے مالک کا امام احمد صاحب نے فرمایا کہ مجکو معلوم نہیں کس کا ہو گا اُن سے کہی بار اس مسئلہ کو پوچھا گیا تو ہر بار یہی فرمایا کہ میں نہیں جانتا اور اس قسم کے اکثر مسائل پہنے باب العلم میں سلف سے نقل کیے ہیں اس صورت میں مفتی کو طعن کرنی چاہیے کہ سب صورتوں کا حکم اسکو معلوم ہی ہو جایا کرے۔ اور ابن مبارک رح سے اُنکے کسی بھری شاگرد نے پوچھا کہ جو لوگ سلاطین سے معاملہ کرتے ہیں اُن سے معاملہ کروں یا نہیں آپ نے فرمایا کہ اگر وہ لوگ سوائے سلاطین کے اور کسی سے معاملہ نہ کرتے ہوں تو اُن سے معاملہ نہ کرنا اور اگر سلطان اور غیر سلطان سب سے کرتے ہوں تو اُن سے معاملہ کرنا اس سے معلوم ہوتا ہو کہ اقل میں مسامحت کا مضائقہ نہیں بلکہ اکثر میں بھی مسامحت کا احتمال ہو۔ حاصل یہ ہو کہ صحابہ رضی عنہم سے یہ منقول نہیں کہ اگر قصاص اور نان بائی اور تاجر نے ایک معاملہ فاسد کیا ہو یا ایک بار سلطان سے معاملہ کیا ہو تو انھوں نے اس سے بالکل معاملہ چھوڑ دیا ہو اور معاملوں کا اس باب میں مقرر کرنا بعید ہو

اور مسئلہ بذات خود مشکل ہے۔ اب اگر یہ کہو کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جو کچھ سلطان نکودے اُسکو لے لو کہ وہ تمکو حلال ہی میں سے دیتا ہے اور جو کچھ حلال اُسکو ملتا ہے وہ حرام کی نسبت کر زیادہ ہے اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے ایک سائل نے پوچھا کہ میرا ایک ہمسایہ ہے کہ میں اُسکو بُرا ہی جانتا ہوں اور وہ ہماری دعوت کرتا ہے اور ہم وقت حاجت اُس سے قرض کر لیتے ہیں تو یہ امور کیسے ہیں آپ نے فرمایا کہ جب تمہاری دعوت کرے تو قبول کیا کرو اور جب حاجت ہو کرے تو اُس سے قرض لیا کرو کہ تمہارے لیے وہ مال اچھا ہے اُسکا وبال اُسی کے ذمہ رہے گا اور سلطان رح نے بھی ایسا ہی حکم دیا ہے تو یہاں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے تو کثرت مال حلال کو علت ٹھہرایا اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے بطریق اشارہ بیان فرمایا کہ اُسی پر وبال ہے یعنی ایسے کہ اُسکو اُس مال کا حال معلوم ہے اور لینے والے کے لیے اچھا ہے کیونکہ اُسکو حال معلوم نہیں اسی طرح حضرت ابن مسعود سے ایک شخص نے پوچھا کہ میرا ایک ہمسایہ سود کھاتا ہے اور ہماری دعوت کرتا ہے تو ہم اُسکی دعوت میں جاویں یا نہیں تو آپ نے فرمایا کہ ان جاؤ اور یہ بات حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے بہت سی مختلف روایتوں کے ساتھ مروی ہے اور حضرت امام شافعی اور مالک رحمہ اللہ نے خلیفوں اور مسلمانوں کے جائزے لیے ہیں باوجودیکہ جانتے تھے کہ اُنکے مال میں حرام مخلوط ہے تو اگر اُس مال میں خرابی ہوتی تو یہ لوگ ایسا کیوں کرتے تو اسکا جواب یہ ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ ارشاد جو ذکر کیا ہے تو اُنکا فعل اس ارشاد کے مخالف مشہور ہے ایسے کہ وہ بیت المال کا مال نہیں لیا کرتے تھے یہاں تک کہ اپنی تلوار بچھا لیا کرتے تھے اور آپ کے پاس ایک ہی قمیص رہا کرتا تھا نہانے کے وقت دوسرا نہوتا تھا اور ہم نہیں کہتے کہ آپ کا یہ فعل محتمل وریع کا نہیں یا آپ کے قول سے اجازت صریح نہیں پائی جاتی گریہ کہتے ہیں کہ آپ کا ارشاد اگر واقع میں درست ہے تو بادشاہ کے مال میں جسکا حکم دوسرا ہے ہے کیونکہ وہ کثرت کے سبب سے گویا ایسا ہی بیسے غیر محصور ہوتا ہے چنانچہ عنقریب اُسکا بیان آویگا اور اسی طرح امام شافعی اور امام مالک کا فعل سلطان کے مال سے متعلق ہے اور ہمارا کلام دوسرے لوگوں کے مال میں ہونے کے سبب سے خالص مال قریب محصور ہونے کے ہیں باقی رہا حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول تو اُسکا یہ حال ہے کہ اُسکا راوی خواتین ہیں اور اُسکا حافظہ ضعیف ہے مشہور قول حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا وہ ہے جس سے شبہات سے بچنا معلوم ہوتا ہے چنانچہ ارشاد فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی یہ نہ کہے کہ میں دڑتا ہوں کہ کہیں یوں نہ ہو اور توقع رکھتا ہوں کہ ایسا ہو ایسے کہ حلال کھلا ہو اسی اور حرام کھلا ہو اسی اور ان دونوں کے درمیان میں کچھ باتیں مشتبہ ہیں پس شبہ میں ڈالنے والی بات کو جانے دو اور جس میں شبہ نہ پڑے اُسکو اختیار کرو اور یہ بھی آپ کا قول ہے کہ غلش کی باتوں سے اجتناب کرو کہ گناہ اُنہیں میں ہے جو دل میں کھلیں اب اگر یہ کہو کہ تم نے یہ کیوں کہا کہ جب حرام کی کثرت ہو تو چیز کا لینا درست نہیں باوجودیکہ اُس چیز میں کوئی علامت ایسی نہیں جو خاص اُسکی حرمت پر دلالت کرے اور قبضہ دلیل ملک موجود ہے یہاں تک کہ اگر کوئی ایسے شخص کا مال چورالیوے جسکے مال میں حرام زیادہ ہو تو چور کا ہاتھ کاٹا جاتا ہے اور کثرت حرام سے بھی ایک دہی ظن ہوتا ہے جسکو چیز سے کچھ علاقہ نہیں تو چاہیے کہ جس صورت میں حرام زیادہ ہو اُسکا حال ایسا ہو جیسے غالب ظن راستوں کی کیچڑ میں ہوتا ہے یا غیر محصور میں اخلاط کی صورت میں ہوتا ہے اور اس صورت پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد و نوح مایریک الی مالایریک سے کرنا اور اس ارشاد کو عام ٹھہرانا نہیں چاہیے کیونکہ یہ ارشاد بالاتفاق بعض جگہوں میں مخصوص ہے یعنی ان صورتوں میں کہ عین ملک میں کوئی علامت شک کی موجود ہو کیونکہ اگر حرام قلیل غیر محصور میں ملجاوے تو باوجودیکہ موجب شک ہوتا ہے مگر اس پر بھی تم قطعاً کہتے ہو کہ وہ حرام نہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حدیث مذکور اُنہیں صورتوں کے لیے ہے جنہیں عین ملک میں شک ہو تو اسکا جواب یہ ہے کہ قبضہ ایک دلالت ضعیف ہے جیسے حکم اصل کا باقی رکھنا ضعیف ہے اور یہ قبضہ کی حجت اُسوقت چلتی ہے جبکہ اُسکے مقابل کوئی حجت قوی نہ ہو تو جس صورت میں کہ ہو یقین ہے کہ حرام جو مل گیا ہو وہ فی الحال موجود ہو اور مال مالک اُس سے خالی نہیں اور یہ بھی یقین ہے کہ حرام

زیادہ ہو اور یہ صورت ایک معین شخص کے باب میں ہو جس کا مال گویا کہ محصور ہو تو اب قبضہ کی حجت سے اعراض کرنا ضروری ہو اور اگر اس صورت پر بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد بالا کو محمول نہ کیا جاوے تو اس کے لیے کوئی محل نہیں رہے گا کیونکہ اس کا محل یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ حرام قلیل غیر محصور حلال میں مختلط ہو اس لیے کہ ایسی صورت تو آپ کے زمانہ مبارک میں موجود بھی حالانکہ آپ اسکو ترک نہ کرتے تھے اور جس جگہ پر اسکو حمل کیا جاوے تو وہ اسی کے جنون میں ہوگی اور اگر اس ارشاد کو نہ ہی تشریحی پر حمل کرو تو ظاہر الفاظ میں بدون قیاس کے جہیل اور تاویل کرنی پر لگی ایسے کہ اس صورت کی حرمت علامتوں اور استصحابوں کے قیاس سے کچھ بعید نہیں معلوم ہوتی علاوہ ازین کثرت کو ظن کے برپا کر دینے میں دخل ہو اسی طرح حصر کو بھی اسی میں دخل ہو تو جس صورت میں حرام کی کثرت اور مال کا محصور ہونا ایک جامع ہونے کو کیسے ظن کی تقویت نہوگی حتیٰ کہ حضرت امام ابو حنیفہ رضی فرماتے ہیں کہ برتنوں میں اجتہاد نہ کرو مگر جس صورت میں کہ پاک برتن زیادہ ہوں تو آپ نے حکم حلال اور اجتہاد کے یکجا ہونے میں یہ شرط کر دی کہ علامت اور کثرت ہو اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو نسا برتن چاہے بلا اجتہاد کے لیوے فقط استصحاب کی جہت سے تو وہ اس کے پینے کو درست کہیں گے اور صرف علامت کی باعث سے جو اس کے قائل ہونگے اور انکی یہ دلیل اس جگہ نہ چلیگی جہاں پیشاب پانی سے شبہ ہوگا تو کیونکہ یہ حکم اصل باقی نہیں رہ سکتا اسی طرح اگر مرد و زن جو جن میں ملکیا ہو تو بھی وہ دلیل جاری نہوگی کیونکہ مرد و زن میں استصحاب نہیں اور قبضہ سے یہ معلوم نہیں ہوتا کہ یہ جانور مرد و زن میں اور مباح کھانے میں معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ ملوک ہی غرض کہ ایسی صورتوں میں چار امور متعلق ہوتے ہیں اول حکم اصل کا باقی رہنا دوم مخلوط چیز کی کمی یا کثرت سوم جس مال میں خلط ہوا اسکا محصور ہونا یا غیر محصور ہونا چہارم کوئی علامت خاص کا چیز کے اندر ہونا جس سے کہ اجتہاد متعلق ہو پس جو کوئی ان چاروں امور کے مجموعہ سے غفلت کرتا ہو وہ اکثر غلطی کرے بعض مسائل کو ایسی صورتوں میں مشابہ کر دیتا ہے جسے وہ واقع میں مشابہ نہیں ہوتے۔ حاصل اس تقریر کا یہ ہوا کہ جو مال ایک شخص کی ملک میں مختلط ہو جاوے اسی میں یا حرام زیادہ ہو گا یا کہ اور ان میں سے ہر ایک یقین سے جانا جائیگا یا ظن مع العلامت سے یا وہم سے یعنی ہر ایک کے سامنے کے تین طور ہیں تو سب سب صورتیں ہوئیں ایک یہ کہ حرام کی زیادتی یقین سے معلوم ہو تو وہ ہم سے یہ کہ حرام کی زیادتی ظن مع العلامت سے معلوم ہو تیسرے یہ کہ حرام کی زیادتی وہم سے معلوم ہو۔ اسی طرح حرام کی کمی کے معلوم ہونے کی تین صورتیں ہیں پس ان چار صورتوں میں سے دواول کی صورتوں میں یعنی جبکہ حرام کی زیادتی یقیناً ہو خواہ بغیر ظن جیسے کسی ترکی جمول الحال کو دیکھا کہ ہو سکتا ہے کہ اسکا سبب غنیمت کا ہوا ان دونوں میں تفتیش واجب ہو اور جس صورت میں کہ حرام کی کمی یقیناً معلوم ہو تو یہ صورت مقام توقف ہو اور اگر سبب کی سیرت اور احوال کی ضرورت کا سبب اس طرف ہو کہ اس صورت میں حاجت تفتیش نہو باقی رہیں تین صورتیں یعنی حرام کی زیادتی وہم سے معلوم ہو یا اسکی کمی ظن سے معلوم ہو یا وہم سے دریافت ہو تو ان تینوں صورتوں میں تفتیش ہرگز واجب نہیں مسئلہ جب کسی شخص کے سامنے اسکا کھانا پیش ہو اور وہ جانتا ہو کہ میری ملک میں کسی بادشاہی روزینہ کے لینے میں یا کسی اور طرح سے حرام بھی آیا تھا اور نہ جانتا کہ وہ مال حرام اسوقت تک باقی ہو یا نہیں تو اسکو وہ کھانا کھالینا چاہیے اور تفتیش اس کے ذمہ پر لازم نہیں بلکہ ورع کے لحاظ سے ہو اور اگر یہ تو جانتا ہو کہ اسی میں سے کچھ باقی ہو مگر یہ نہ معلوم ہو کہ بقیہ کچھ ہی یا زیادہ تو اسکو جائز ہے کہ یہ سمجھ لے کہ وہ بقیہ کتر ہو اور ابھی ہم کہ آئے ہیں کہ جہاں حرام کی قلت معلوم یقیناً ہوتی ہو وہ موقع شکل ہوتا ہے اور یہ مسئلہ بھی اسی کے قریب ہے۔ مسئلہ جب خیرات یا اوقاف یا وصیتوں کے متولی کے پاس دو مال ہوں کہ ان میں سے ایک مال کا تو ایک شخص متقی ہو اور دوسرا مال کا متقی نہیں ہو اسوجہ سے کہ اسی میں وہ صفت نہیں جو اس مال کے متقی میں ہونی چاہیے تو اب اگر متولی اس شخص کو کچھ دیوے

تو اسکو اسکا لینا درست ہے یا نہیں تو اس میں یہ بات دیکھنی چاہیے کہ جس صفت سے وہ شخص مستحق ہو وہ اگر ظاہر ہو کہ متولی بھی جانتا ہو اور معہذا متولی بظاہر عادل معلوم ہو تاہم یہ تب تو اس شخص کو چاہیے کہ بدو نہ بحث کے لئے کیونکہ متولی پر غالبہ ظن اسی بات کا ہے کہ اسکو اسی مال کا مصرف کر چکا جسکا وہ شخص مستحق ہو اور اگر وہ صفت پوشیدہ ہو یا متولی کا مال معروف ہو کہ یہ پرواہ نہیں کرتا اور غلط کر دیا کرتا ہو تو اس صورت میں لازم ہے کہ تفتیش کرے کیونکہ بیان نہ تو قبضہ ہو اور نہ حکم عمل سابق پر جسکا اعتماد ہو اور یہ صورت ایسی ہی ہے جیسے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا تھا کہ صدقہ ہر یاد ہے کیونکہ آپ کو اس میں تردد نہ ہو گیا تھا اسوجہ سے کہ قبضہ سے خصوصیت ہدیہ اور صدقہ کی کچھ نہیں تھی اور نہ کچھ استصحاب تھا غرض کہ ایسی صورت میں بجز سوال کے اور کوئی مضر نہیں کیونکہ لوگ جو ہم نے جمول الحال میں ساقط کیا ہے تو ایسی ہی جگہ ساقط کیا ہے جہاں قبضہ اور اسلام کی علامت ہوتی ہے اگر کسی شخص کا حال معلوم ہو کہ یہ مسلمان ہو اور کوئی شخص اس کے پاس سے گوشت اُس کے ذبیحہ کا لیا چاہے اور یہ احتمال ہو کہ یہ شخص شاید مجوسی ہو گا تو اس شخص کو گوشت کا لینا درست نہ ہو گا جب تک کہ یہ نہ جان لے کہ مسلمان ہو کیونکہ قبضہ سے مردار کی تمیز نہیں ہو سکتی اور نہ صورت سے سلامتی معلوم ہوتی ہے ان اگر کسی شہر میں اکثر مسلمان ہوں تو ہو سکتا ہے کہ جس شخص پر کچھ نشان کو فرہو اسکو مسلمان گمان کیا جائے گا اس گمان میں غلطی کا بھی امکان ہے حاصل یہ کہ ایسا نہ ہو کہ جن صورتوں میں قبضہ اور حال کی شہادت معتبر ہو وہ ان صورتوں میں ملانی نہ چاہئیں جنہیں انکی شہادت معتبر نہیں۔ مسئلہ اگر کوئی شخص شہر میں مکان مول لینا چاہے اور اسکو معلوم ہو گیا ہو کہ اس شہر میں مکانات مخصوب بھی ہیں تو اسکو مول لینا درست ہے اسلئے کہ یہ صورت غیر مخصوب کے اختلاط کی ہو مگر پوچھ لینا احتیاط اور درع کی بات ہے اور اگر کسی کو چہرہ میں مثلاً دس گھروں میں سے ایک مخصوب ہو یا وقف ہو تو خریدنا درست نہیں جب تک کہ وہ مکان تمیز نہ ہو جاوے اور ایسے موقع پر اسکا حال پوچھنا واجب ہے اور جو شخص کسی شہر میں گیا جہاں بہت رباطیں بنی ہوئی ہیں مگر ایک ایک رباط ایک ایک مذہب والے کے لیے خاص ہے مثلاً خفیون کی جدا ہے اور شافعیوں کی جدا ہے تو اس شخص کو جائز نہیں کہ جو کسی میں چاہے اس میں ٹھہر کر اس کے وقت میں سے کھائے بلکہ جس مذہب کا خود ہو اس مذہب والوں کی رباط کو پوچھنا چاہیے اور اس میں ٹھہرنا چاہیے کیونکہ رباط اور مذہب شہروں میں محصور ہے ہوتے ہیں تو محصور کے اختلاط کی صورت میں ہر وہ تمیز کے اقرار درست نہیں۔ مسئلہ جن جگہوں میں کہ ہم نے سوال کو شروع ٹھہرایا ہے تو وہاں یہ نہیں جائز ہے کہ خود چرنے کے مالک سے سوال کرنے لگے کہ تمہارا مال یا کھانا کیسا ہے کیونکہ وہ اس صورت میں غصہ ہو گا بلکہ اگر وہ غصہ نہ ہو تو اس سے پوچھنے کا مضائقہ نہیں اور جب یقین ہو کہ اسکا مال اکثر حرام ہے تو اسوقت تفتیش کرنی واجب ہے اور پھر یہ پرواہ نہ کرنی چاہیے کہ پوچھنے سے مالک خفا ہو گا اسلئے کہ ظالم کو تو اس سے زیادہ ایذا دینی ضرور ہے اور غالب یہ ہے کہ اسطرح کا آدمی سوال سے غصہ بھی نہ کرے گا ہاں اگر شک پڑے اور چہرہ میں دیکھل خواہ غلام یا شاگرد یا کسی رشتہ دار یا نوکر چاکر کے ہاتھ سے پوچھے تو جائز ہے کہ اسے تفتیش کرے کیونکہ وہ اس کے سوال سے غصہ نہ ہو گے علاوہ ازیں اسے سوال اسلئے چاہیے کہ انکو حلال کا طریقہ تعلیم کرے اور اسی وجہ سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے غلام کی کمائی کا حال پوچھا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس شخص سے تفتیش کی جس نے آپ کو زکوٰۃ کے اڈٹوں کا دورہ پلایا تھا اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جب آپ کی خدمت میں بہت سوال لیکر آئے تو ان سے پوچھا کہ کھلے پاس کیا یہ سب طیب ہے یا بنی وجہ کہ آپ کو کثرت مال سے تعجب ہوا اور حضرت ابو ہریرہ آپ کی رعیت سے تھے اور سوال بھی کتنا زنی سے کیا تھا اور یہیں وجہ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک امام کے عدل اور زنی کی نسبت کر کوئی زیادہ محبوب چیز نہیں اور نہ اس کے جوہر و تم سے زیادہ کوئی بڑی چیز مسئلہ حارث مجاہسی رح کا یہ قول ہے کہ اگر آدمی کا کوئی دوست یا بھائی ایسا ہو کہ اس سے تفتیش کرنے سے خفا ہو تب بھی درع کے رو سے اس سے تفتیش نہیں کرنی چاہیے کیونکہ کیا عجب ہے کہ جو چیز اس سے پوشیدہ تھی وہ اب

ظاہر ہو جاوے تو گویا یہی شخص اسکی پردہ دری کا باعث ہوگا اور انجام کو دونوں میں بغض پڑ جاویگا اور واقع میں انھوں نے خوب کہا اسلیے کہ تفتیش جس صورت میں کہ مقتضائے احتیاط اور ورع کے ہو اور وجہ نہیں ہو تو ان جیسی باتوں میں احتیاط اور ورع یہی ہے کہ پردہ دری سے اجتناب کیا جائے اور بغض پیدا کرنے والی بات سے احتراز رہے اور محاسبی رجحانے اٹھا اور کہا ہو کہ اگر اس شخص کو کچھ شبہ بھی ہو تب بھی تفتیش نہ کرے اور اسپر یون گمان رکھے کہ جھگوا مال طیب ہی کھلا دیکھا اور پرامال مجھ سے علیحدہ رکھیکا اور اگر اسکے دل کو تسکین نہ تو کسی عمدہ بہانہ سے نہ کھاوے مگر تفتیش سے اسکی پردہ دری نہ کرے اسلیے کہ میں نے کسی عالم کو نہیں دیکھا کہ اسنے ایسا کیا ہو تو یہ قول آپ کا باوجود انکے زاہد ہونے کی شہرت کے اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ جب مال میں تھوڑا سا حرام مل گیا ہو تو سماحت کرنی چاہیے مگر شرط یہ ہے کہ حرمت کا احتمال دہم سے معلوم ہو ہو چناںچہ اسکے قول میں لفظ شبہ اسی پر دلالت کرتا ہے اور اگر حرام کا تحقق یقینی ہو تو اسکا یہ حکم نہیں پس تفتیش کرنے والے کو ان دقائق کا لحاظ بھی چاہیے۔ مسئلہ بعض لوگ کبھی کہتے ہیں کہ جس شخص کا کچھ مال حرام ہو اس سے استفسار کرنے میں کیا فائدہ ہے کیونکہ جو شخص مال حرام کو حلال جانتا ہے وہ عجب نہیں کہ جھوٹ بھی بول دے اور اگر اس مال میں اسکو امین جانتا چاہیے تو حلال مال کے باب میں بھی اسکی دیانت پر اعتماد چاہیے تو اسکا جواب یہ ہے کہ جب تکو معلوم ہو کہ کسی شخص کے مال میں حرام مخلوط ہو اور اسکی ضیافت میں تمھارے جانے سے یا اسکا ہدیہ قبول کرنے سے کوئی اسکا مطالب نکلتا ہو تو اس صورت میں البتہ اسکے قول پر اعتماد چاہیے اور اس سے استفسار کرنے میں بلاشبہ کچھ فائدہ نہیں بلکہ چاہیے کہ اسکے سوا دوسرے شخص سے استفسار کرے اسی طرح اگر وہ شخص کوئی چیز بیچتا ہو اور نفع لینے کے لیے اسکی بیع کا رغب ہو تو اسکے یہ کمدینے سے کہ یہ چیز حلال ہے اعتماد و اتفاق نہوگا اور نہ اس سے استفسار کرنے سے کچھ فائدہ ہے بلکہ سوال دوسرے شخص سے کرنا چاہیے غرضکہ قابض سے استفسار اسی صورت میں چاہیے کہ اسکی کوئی غرض متعلق نہ ہو جیسے متولی وقف سے کوئی پوچھے کہ یہ جو تم دیتے ہو کس قسم کا مال ہے یا جیسے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدیہ اور صدقہ کا مال پوچھا تھا کہ اس طرح کے سوال سے نہ قابض کو ایذا ہو اور نہ کہ دینے میں اسکی کوئی غرض ہے اسی طرح اگر دوسرے کو یوں کہے کہ گو طریقہ کب حلال کا معلوم نہیں اور اسکے جواب میں وہ اپنا طریق صحیح بتلاوے تو تہمت نہ کیا جاوے گی ایسا ہی اگر اپنے غلام اور خادم سے استفسار کرے اس نظر سے کہ انکے کمانے کا طریق معلوم نہ ہو تو ایسی جگہ استفسار مفید پڑے گا اور جس صورت میں کہ مال واسلے کی کچھ غرض ہو اور وہ متہم ہو تو اسکا حال دوسرے سے پوچھنا چاہیے اور جب ایک مرد عادل کچھ حال بتاوے تو اسکا قول قبول کرے اور اگر فاسق کچھ حال کہے اور قرینہ حالیہ سے معلوم ہو کہ وہ جھوٹ نہیں کہتا اسلیے کہ اسکو اس میں کچھ غرض نہیں تو فاسق کے قول کو قبول نہ بھی جائز ہے کیونکہ یہ معاملہ اسکے اور خدا سے تعالیٰ کے درمیان ہے اور یہاں مطلوب نفس کا اطمینان ہے اور بعض اوقات فاسق کے قول سے اتنا وثوق چھل ہوتا ہے کہ بعض عالون میں عادل کے قول سے بھی نہیں ہوتا اور یہ کلیہ نہیں کہ جو فاسق ہو وہ جھوٹ ہی بولا کرے اور نہ یہ ہے کہ جو بظاہر عادل معلوم ہوتا ہے وہ سچ ہی کہا کرے مان گواہی کا مدار جو ظاہری عدالت پر ہے وہ حکم کی ضرورت سے ہے کیونکہ دونوں پر اطلاع نہیں ہو سکتی اور حضرت امام ابو حنیفہ رحم نے فاسق کی گواہی قبول فرمائی ہے اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جس شخص کو تم پہچانتے ہو اور یہ بھی جانتے ہو کہ یہ مرتکب گناہوں کا ہوتا ہے لیکن وہ شخص جب کسی چیز کا حال تم سے کہتا ہے تو تم اسکا اعتبار کر لیتے ہو اسی طرح تمیز دار لڑکا جسکا حال تمکو معلوم ہو کہ اسکے مزاج میں استقلال ہے تو اسکے کہنے سے بھی وثوق حاصل ہو جاتا ہے اور اسپر اعتماد کرنا درست ہے لیکن اگر کوئی بھول شخص جسکا حال کچھ معلوم نہ ہو خبر دے تو یہ ان لوگوں میں سے ہے جنکے قبضہ میں کی چیز کو کھانا ہم نے جائز لکھا ہے اسوجہ سے کہ اسکا قبضہ بظاہر ملک کی دلیل ہے اور یوں بھی کہتے ہیں کہ اسکا مسلمان ہونا اسکی

راست گوئی کی دلیل ظاہر ہو کر تامل اسی صورت میں ہوا اور اسکا قول کچھ نہ کچھ تاثیر نفس میں کرتا ہو بیان تاک کہ اگر ایسے ہی بہت سے آدمی ایک بات پر متفق ہوں تو ظن غالب ہو جاوے لیکن ایک کے قول کی تاثیر نہایت ضعیف ہو پس اسکی تاثیر کی حد دیکھنی چاہیے کہ دل میں کتنی ہو ایسی کہ ان جیسی جگہوں میں دل ہی حکم کیا کرتا ہو اور دل کو خفیہ قرینے ایسے سوچتے ہیں کہ انکے بیان سے زبان قاصر ہو تو اس میں تامل کرنا ضروری ہوا اور اسکی طرف التفات کے واجب ہونے کی یہ دلیل ہے کہ عقبہ بن عمارؓ آنحضرت صلی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ میں نے ایک عورت سے نکاح کیا بعد اسکے ایک لونڈی سیاہ فام آئی اور اسنے کہا کہ میں نے تم دونوں کو دودھ پلایا ہے اور وہ چھوٹی معلوم ہوتی ہے آپ نے فرمایا کہ اپنی منکوہ کو چھوڑ دے انھوں نے عرض کیا کہ حضرت وہ لونڈی سیاہ فام ذلیل ہے آپ نے فرمایا کہ آخر اسنے کہا تو کہ تم دونوں کو دودھ پلایا ہے تیرے لیے اس منکوہ میں بہتری نہیں تو اسکو چھوڑ دے اور ایک روایت میں یوں ہے کہ کیسے نہ چھوڑے گا اب یہ جو کہا گیا یعنی ایک عورت کا دونوں کو دودھ پلانا زبان زد ہو گیا اور جس صورت میں کہ معمول شخص کا جھوٹ بولنا معلوم نہواور نہ کوئی ایسی علامت ظاہر ہو جس سے اس امر میں اسکی کوئی غرض پائی جاتی ہو تو اسکے کہنے کا اثر دل میں ضرور ہوتا ہے اور ہمیں وجہ احتراز ایسی صورت میں ہو کہ ہر اور اگر اسکے قول کو دل پر اطمینان ہو جاوے تو احتراز واجب اور لازم ہو جاتا ہے۔ مسئلہ جس صورت میں استفسار واجب ہو اگر اس میں دو عادل شخصوں یا دو فاسقوں کے قول ایک دوسرے کی ضد پڑیں تو دونوں کا اعتبار نہ کیا جاوے گا اور جائز ہے کہ اپنے دل میں ایک عادل کے قول کو ترجیح دے لے خواہ ایک فاسق کے قول کو اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دونوں طرف ظن میں سے ایک کو کثرت کے باعث خواہ اس خصوصیت سے کہ اسکو تجربہ اور حالات سے واقفیت زیادہ ہے ترجیح دے دیوے اور اس مسئلہ کی صورتیں اکثر پیش آیا کرتی ہیں۔ مسئلہ ایک خاص قسم کا اسباب لوٹا گیا اور اس قسم کے اسباب میں سے کوئی چیز ایک شخص کے پاس ہو اور وہ سر شخص اسکو اس سے مول لیا جاتا ہے اور یہ احتمال بھی ہے کہ وہ چیز لوٹ میں کی نہ ہو تو مشتری کو خریدنا درست ہے یا نہیں تو اسکا جواب یہ ہے کہ اگر بائع نیک نیتی میں معروف ہو اور مشتری بھی اسکو صاع جانا ہو تو خریدنا درست ہے اور چھوڑنا منع ہے اور اگر بائع مجہول الحال ہو کہ اسکا کچھ حال معلوم نہ ہو تو اب یہ خیال کرنا چاہیے کہ اگر اس قسم کی چیز بدون لٹی ہوئی بھی بہت ملتی ہو تب تو مشتری کو جائز ہے کہ خرید کر لے اور اگر اس جگہ میں وہ چیز کیاب تھی مگر ٹوٹ سے بہت ہو گئی تو اس صورت میں حلت پر دلالت صرف قبضہ کی رہ گئی اور اس کے معارض ایک علامت خاص ہوئی یعنی شکل اس اسباب کی اور قسم تو اب اسکی خرید و باز رہنا و منع ہمہ گیر و جب و رع میں تامل ہے کیونکہ علامت متعارض ہے اور ہم اور کوئی حکم نہیں کر سکتے بجز اسکے کہ مشتری کے دل پر حوالہ کر دیں تاکہ وہ اپنے جی میں قوی بات کو تامل کر لے اگر اسکے دل میں اسی بات کو قوت ہو کہ یہ چیز ٹوٹ کی ہے تو اسکو اسکا نہ لینا لازم ہے ورنہ خریدنا حلال ہے۔ اور اس طرح کے واقعات اکثر مشقیہ ہو جاتے ہیں اور بہت لوگ انکو نہیں پہچانتے پس جو کوئی اسے محرز رہے گا وہ اپنی آبرو اور دین محفوظ رکھنے کا اور جو کوئی ان میں گھسیگا وہ اپنے آپ کو خطرہ میں ڈالے گا۔ مسئلہ اب اگر کوئی یوں کہے کہ آنحضرت صلی علیہ وسلم نے جب دودھ آپ کے سامنے پیش کیا گیا اسکا حال استفسار فرمایا لوگوں نے عرض کیا کہ بکری کا ہے آپ نے بکری کو پوچھا کہ کہاں کی تھی جب اسکا حال بیان کر دیا گیا تو آپ خاموش ہو رہے تو ہم یہ پوچھتے ہیں کہ مال کی اصل کا استفسار واجب ہے یا نہیں اور اگر واجب ہے تو ایک اصل کا ہی یاد و کا یا تین کا اور اس باب میں قاعدہ کیا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ اصل کا حال پوچھنے میں کوئی قاعداً اوحد مقرر نہیں بلکہ جس شبہ کے باعث سے اس استفسار کی نوبت ہوئی ہے اسی کو دیکھنا پڑتا ہے اور جس جگہ شبہ منقطع ہو جاتا ہے اسی جگہ استفسار موقوف ہو جاتا ہے اسکی کچھ حد نہیں اور یہ شبہ حالات کے اختلاف سے مختلف ہوتا ہے مثلاً اگر اس بات میں شبہ ہو کہ قابض کے پاس یہ چیز بوجہ حلال ہو چکی یا نہیں تو جو وقت یہ کہہ لیا کہ میں نے اسکو مول لیا ہے تو ایک ہی سوال میں شبہ منقطع ہو جاوے گا اور اگر وہ

۱۲ باب آراستہ نیک نیتی کی اصل پر بحث

۱۱ ان کا بری اور استغناء سے طاعت

کہ یہ دودھ میری بکری کا ہو تو شک پڑا کہ بکری کہاں سے آئی ہوگی اس صورت میں اگر کہہ لیا کہ میں نے مول لی ہو تو شبہہ جاتا رہیگا اور اگر بدون حال دیکھ کر کہ جو کچھ اُسکے پاس ہو چھینا ہو مال ہو اور اُسی کی نسل جاری رہتی ہو شبہہ پڑیگا تو یہ شبہہ اتنا کھٹے سے نہ جایگا کہ یہ دودھ میری بکری کا ہو یا میری بکری کی بیچیا کا ہو یا ان اگر اُس بکری کو کہہ لیا کہ مجھ کو دراشت میں باپ سے پوچھی ہو اور اُسکا باپ مجھ کو مال ہوگا تو البتہ استفسار منقطع ہو جاویگا اور اگر یہ معلوم ہوگا کہ اُسکے باپ کا نام مال حرام تھا تو حرمت کھلچاویگی اور اگر یہ معلوم ہوگا کہ اُسکا اکثر مال حرام تھا تو ناسل کے ہونے اور مدت کے گزرنے اور دراشت کے جاری ہونے سے اُسکا حکم متغیر نہ ہوگا پس مال کی اصل کے استفسار میں ان باتوں کو تامل کرنا چاہیے مسئلہ مجھ سے یہ سوال ہو کہ کچھ لوگ صوفی ایک خانقاہ میں رہتے ہیں اور جو شخص متولی خانقاہ ہو اُسکے پاس ایک وقت تو ایسا ہی جو خانقاہ والوں کے لیے ہو اور دوسرا ایسا ہی جو اور لوگوں کے لیے ہو اور متولی مذکور دونوں وقفوں کا مال ملا کر ان خانقاہ کے لوگوں کو کھانا کھلاتا ہو تو اُسکا کھانا صوفیوں کو حلال ہو یا حرام یا شبہہ میں نے یہ جواب دیا کہ اصل مسئلہ میں سات اصولوں کی طرف رجوع کرنا چاہیے اصل اول یہ کہ جو کھانا خادم خانقاہ ان صوفیوں کے سائنہ لاتا ہو غالباً اُسکو داد و ستد سے خریدتا ہوگا یعنی الفاظ بیع و شرا کے نہ بولے جاتے ہونگے اور ہمارے نزدیک مختار یہ ہو کہ داد و ستد سے بدون کئے الفاظ بیع و شرا کے بیع درست ہو جاتی ہو خصوصاً کھانے کی چیزوں اور کم قیمت دالی چیزوں میں تو اس کھانے میں اس اصل کے بموجب صرف شبہہ غلام ہو دوسری اصل یہ کہ دیکھنا چاہیے کہ خادم اُس کھانے کو مال حرام دیکر لیتا ہو یا اُدھار خریدتا ہو اگر مال حرام کے بدلے میں لیتا ہو تو وہ کھانا حرام ہو اور اگر معلوم نہ ہو کہ کیسے خریدتا ہو تو غالب یہی ہو کہ اُدھار لیتا ہو اور ظن غالب پر عمل کرنا درست ہو تو اس اصل کے بموجب بھی حرمت نہیں ثابت ہوتی بلکہ شبہہ احتمال بعید کا پیدا ہوتا ہو یعنی خادم نے مال حرام دیکر لیا ہو۔ تیسری اصل یہ ہو کہ خادم وہ کھانا کہاں سے مول لیتا ہو اگر ایسے شخص سے مول لیتا ہو جسکا اکثر مال حرام ہو تو درست نہیں اور اگر ایسے سے لیتا ہو جسکا کمتر مال حرام ہو تو اس میں تامل ہی جیسے ہم نے اوپر بیان کیا اور جبکہ معلوم نہ ہو کہ کیسے شخص سے لیا تو اس پر عمل کرنا درست ہو کہ اُسے ایسے ہی سے لیا ہو جسکا مال حلال ہو یا جسکا مال مشتری کو یقیناً معلوم نہیں جیسے جمول الحال ہوتا ہو اور ہم پہلے لکھ چکے ہیں کہ جمول الحال سے خریدنا جائز ہو اسلئے کہ غالب یہی ہو تو اس اصل سے بھی حرمت نہیں پیدا ہوتی بلکہ شبہہ احتمال ہوتا ہو۔ چوتھی اصل یہ کہ کھانا اپنے لیے خرید کر تا ہو یا لوگوں کے لیے کیونکہ متولی اور خادم مثل ناسب کے ہوتے ہیں اور ناسب کو اختیار ہے چاہے اپنے لیے چاہے دوسروں کے لیے لیکن یہ امر یقیناً سے ہوتا ہو یا صحیح الفاظ سے اور جس صورت میں کہ خرید داد و ستد سے ہوتی ہو تو الفاظ کہاں بولے گئے ہونگے اور غالباً متولی یا خادم داد و ستد کے وقت کچھ نیت نہ کرتا ہو اور قصائی اور نانائی اور دوسرے معاملہ کرنے والے اُسی پر اعتماد کرتے ہونگے اور اُسکے ہی ہاتھ بیچتے ہونگے نہ ان لوگوں کے ہاتھ جو موجود نہیں تو یہ بیع بلاشبہ متولی کی طرف سے ہو دیگی اور بیع اُسکی ملک میں داخل ہوگی اس صورت میں نہ حرمت ہو اور نہ شبہہ لیکن اس سے یہ ثابت ہوتا ہو کہ صوفی متولی کی ملک کھاتے ہیں۔ پانچویں اصل یہ کہ خادم جو اُسکے سامنے کھانا رکھتا ہو اُسکو ضیافت خواہ ہدیہ بدون عوض نہیں ٹھہرا سکتے کیونکہ متولی اس پر راضی نہ ہوگا بلکہ وہ اسلئے رکھتا ہو کہ اُسکا عوض وقف میں سے ملنے کا اُسکو اعتماد ہو تو واقع میں یہ معاوضہ ہوا مگر بیع اور قرض دینا نہیں کیونکہ اگر بالفرض اُسے شے مانگنے لگے تو بعید جانا جاویگا اور قرینہ حال سے بھی کچھ معلوم نہیں ہوتا تو اب اس صورت کو بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہدیہ بشرط عوض ہو یعنی ایسا ہدیہ ہو کہ جس میں ہدیہ کرنے والے نے کوئی لفظ نہیں کہا مگر قرینہ اُسکے حال کا یہ چاہتا ہو کہ عوض کا طامع ہو اور ایسا ہدیہ صحیح ہو اور عوض بھی لازم ہو اور یہاں خادم کو کوئی اور عوض کی طرح نہیں بجز اُسکے کہ جو کچھ ان لوگوں کا حق وقف میں ہو اُسکو لیوے اور اُس سے نانائی اور قصائی اور بقال کا قرض ادا کرے

بیان اول مال حرام کی تمیز اور علیحدہ کرنے کی کیفیت میں۔۔۔ جاننا چاہیے کہ جو شخص توہر کرے اور اُسکے قبضہ میں کوئی چیز غصب یا دھوکے وغیرہ کی بوجہ حرام ہو تو اُسکو اُسکا علیحدہ کرنا سہل ہو اور اگر مال حرام اُسکے مال میں ملا جلا ہو تو اُسکی دو صورتیں ہیں یا تو ایسا مال ہو جو شلی یعنی وزنی خواہ کیلی ہو جیسے غلہ اور روپیہ اشرفی اور تیل وغیرہ یا ایسا ہی جو شلی نہیں جیسے غلام اور گھوڑا دیکر پڑے تو اگر مال شلی ہو یا مال حرام سب میں ملا جلا ہو مثلاً ایک شخص نے تجارت سے کچھ مال پیدا کیا اور جانتا ہو کہ میں نے بعض مال کو نفع پر پہنچنے میں جھوٹ بولا ہو اور بعض میں سچ کہا ہو یا کسی شخص نے تیل غصب کر کے اپنے تیل میں ملا لیا یا غلہ اور نقد روپیہ اشرفی میں ایسا ہی کیا تو اب دو حال سے خالی نہیں یا تو مال حرام کی مقدار اُسکو معلوم ہو یا نہیں اگر معلوم ہو یعنی جانتا ہو کہ مثلاً سب مال میں نصف حرام ہو تو اُسکو چاہیے کہ نصف مال

علمیہ کر دے اور اگر مقدار معلوم نہ ہو تو اس کے دو طریق ہیں اول یہ کہ یقین کو اختیار کرے دوم یہ کہ غلبہ ظن پر عمل کرے چنانچہ رکعات نماز کے مشتبہ ہونے کی صورت میں علماء کے دو قول ہیں اور ہم نماز کے باب میں یقین ہی کو اختیار کرتے ہیں اس لیے کہ اصل تو یہی ہے کہ رکعات ہمیشگی کے ذمہ ہیں تو وہی حکم رہیگا اور ہمیں بدون علامت قوی کے کوئی تبدیل نہوگی اور رکعتوں کے شمار میں کوئی علامت ایسی نہیں جسکا اعتبار کیا جاوے اور یہ صورت مال میں نہیں کیونکہ یہاں یہ نہیں کہہ سکتے کہ جب قدر کے قبضہ میں ہو سب سب سب ہو بلکہ مشتبہ ہو اسی لیے اسکو غلبہ ظن پر اجتہاد سے عمل کرنا درست ہے مگر درج یہ ہے کہ یقین کو اختیار کرے پس اگر درج کا ارادہ کرے تو اس میں اجتہاد کا طریقہ یہ ہے کہ جس قدر میں حلال ہونے کا یقین ہو اسی کو رکھے اور کچھ نہ رکھے اور اگر غلبہ ظن کو اختیار کرنا چاہے تو اسکا طریق یہ ہے کہ جو مال اس کے قبضہ میں ہو اس میں مثلاً نصف تو حلال ہو اور ثلث حرام ہو تو اس صورت میں ایک سدس مال کا مشکوک رہا اس میں غلبہ ظن پر عمل کرے اور ہر مال میں انھل کا طریق یہی ہے کہ جتنی مقدار یقینی حرام ہو اسکو علمیدہ کر دے اور جب قدر یقیناً حلال ہو اسکو علمیدہ رکھے اور جب قدر میں تردد ہو اس میں اگر غلبہ ظن حرمت کا ہو تو جدا کر دے اور اگر حلت غالب ہو تو اسکا رکھ لینا درست ہے اور درج یہ ہے کہ اسکو بھی جدا کر دے اور اگر غلبہ ظن کسی طرف نہ ہو بلکہ شک ہو تو اسکو رکھ لینا جائز ہے اور درج کے رو سے اسکو نکالنا چاہیے اور یہ درج موکد تر ہے کیونکہ مال مشکوک ہو اور اسکا رکھ لینا صرف اس اعتماد پر تھا کہ وہ مالک کے قبضہ میں ہے اور اس سے ایسا ہی معلوم ہوتا تھا کہ حالت کی وجہ غالب ہو مگر یہ وجہ اختلاط حرام کے یقین کے بعد ضعیف ہو گئی اور یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اصل تو حرمت ہی تو ایسی ہی چیز ہے جس میں غلبہ ظن حلال ہونے کا ہو اور یہاں دونوں طرفوں میں سے کسی کو ترجیح نہیں اور ہمارے نزدیک فی الحال کوئی ترجیح معلوم نہیں ہوتی تو یہ صورت مسائل مشکلی سے ہو گئی۔ اب اگر یہ کہو کہ یہ تو انا کہ اسے یقینی بات کو اختیار کیا لیکن جس مال کو وہ نکال لیا اسکو کیا معلوم ہے کہ حرام وہی ہو شاید جو اسکے پاس بھیجا حرام وہی ہو تو ایسی صورت میں اسکا حرام کو علمیدہ کرنا بیکار ہوا اور اگر یہ صورت درست ہے تو یہ بھی درست ہونی چاہیے کہ جب ایک مردار نوذبیحہ میں ملجا دے تو دسواں حصہ گل کا ہو اس صورت میں وہ شخص جو کسی ایک کو چاہے حرام جانکر نکال ڈالے اور باقی نو کو رہنے دے اور انکو حلال جانے لیکن تم ہمیں یہ کہتے ہو کہ شاید حرام انھیں میں ہو جو اُسے رکھ لی ہیں بلکہ اگر وہ نو کو نکال ڈال لیا اور ایک رکھ لیا تب بھی حرام کہتے ہو اسی احتمال سے کہ شاید مردار وہی ایک ہو تو یہاں مال باقی کو کیسے حلال بتلاتے ہو تو اسکا جواب یہ ہے کہ یہ اعتراض جب درست ہوتا کہ مال اور مردار کا ایک سا حال ہوتا حالانکہ مال تو عوض نکالنے سے حلال ہو جاتا ہے اس لیے کہ معاوضہ مال پر جاری ہے اور مردار میں معاوضہ چل نہیں سکتا اس لیے دونوں کا حکم جدا جدا ہوا اب اس اعتراض کے دفع کرنے کے لیے ہم فرض کرتے ہیں کہ ایک شخص کے پاس دو درم ہیں جن میں سے ایک حرام ہے اور وہ معلوم نہیں کہ کونسا ہے حضرت امام احمد رحمہ سے جو اس قسم کا سوال ہوا تو آپ نے فرمایا کہ دونوں چھوڑ دے یہاں تک کہ اسکو معلوم ہو جاوے اور آپ نے ایک برتن کو گرورکھا تھا جب قرض ادا کیا تو مرثیہ آپ کے سامنے دو برتن لے آیا اور کہا کہ مجھ کو معلوم نہیں کہ آپ کا برتن کونسا ہے آپ نے دونوں کو نہ لیا مرثیہ نے کہا کہ آپ کا برتن یہ ہے بلکہ فقط آپکا امتحان منظور تھا آپ نے اسکا قرض دے دیا اور برتن نہ لیا اور یہ آپ کا وسیع تھا یہ بات واجب نہیں مثلاً مسئلہ مذکورہ میں فرض کرو کہ اُس درم ثانی کا مالک معین اسوقت موجود ہے تو سب تا بضر ہٹے اسکو دونوں درم سے ایک وہ دے دیا اور حقیقت نکال کر جانکر راضی ہو گیا تو قابض کو دوسرا درم حلال ہو گیا اس لیے کہ وہ حال سے خالی نہیں یا تو یہ درم جو مالک کو ملا خدا سے تو الی کے علم میں وہی ہے جو قابض نے اُس سے لیا تھا تب تو مقصود حاصل ہو گیا اور اگر وہ دوسرا درم ہی تو اُس صورت میں ان دونوں شخصوں میں سے ہر ایک کا درم دوسرے کے پاس ہے تو احتیاط یہی چاہتی ہے کہ یہ ایک دوسرے سے باغض بیع معاوضہ کر لیں

نہ کوئی اسکو جائز کہتا ہو اور بعض لوگوں نے فرمایا ہو کہ جب تک مقدار حرام مال میں سے بسبب تو بہ اور قصد ابدال کے جدا نہ ہو جاوے
اُس وقت تک اسکو لینا درست نہیں اور کچھ یہ کہتے ہیں کہ دوسرے کو اُس شخص سے لینا درست ہو مگر اسکو دینا نہ چاہیے اگر وہ اُس مال کو
تصرف کر کے کسی اور کو دیگا تو گناہ اُسکے ذمہ ہو گا نہ لینے والے کے ذمہ لیکن نکل مال کا لینا کسی نے تجویز نہیں کیا اور یہ اسلیے کہ اگر مالک
پیدا ہو تو وہ اُس سب مال میں سے اپنا حق لے سکتا ہو کیونکہ وہ کہہ سکتا ہو کہ شاید جو مجھ کو ملیگا وہ بعینہ میرا حق ہو اور جب قابض قدر حرام کو
معیین کر دیگا اور غیر کا حق نکال کر علیحدہ کر دیگا تو یہ احتمال جاتا رہیگا پس اس احتمال کی جہت سے اس مال کو دوسرے مال پر ترجیح
دی جاوے گی اور جو چیز کہ اقرب الی الحق ہوتی ہو اسکو مقدم کیا کرتے ہیں جیسے مثل کو قیمت پر مقدم کرتے ہیں اور خود بعینہ پر کو مثل پر
مقدم کرتے ہیں اسی طرح جبین رجوع مثل کا احتمال ہو وہ اسپر مقدم ہوگی جبین قیمت کی طرف رجوع کا احتمال ہو اور جبین
رجوع بالعین کا احتمال ہو وہ اُس سے مقدم ہوگی جبین رجوع بالمثل کا احتمال ہو اور اگر بالفرض قابض کے لیے یہ بات درست
ہوے کہ دوسرے کا مال اپنے ذمہ اُدھار کر کے اسکا حق صرف کر ڈالے تو دوسرے درم والے کو بھی درست ہونا چاہیے کہ دونوں درم
لیکر تصرف کر ڈالے اور قابض سے کہے کہ تیرے حق کو ادا کرنا دوسری جگہ سے میرے ذمہ ہو کیونکہ اختلاط تو دونوں کی چیز کا ہو تو قابض
کے لیے کون سی ترجیح ہو کہ دوسرے سے اس باب میں مقدم کیا جاوے یا دوسرے کے مال کو فائت قرار دیا جاوے ہاں اگر کتر بہت بن
ملگیا ہو تو فرض کر سکتے ہیں کہ تھوڑا بہت میں جاتا رہا یا جس نے ملایا اُسکے اعتبار سے قرار دے سکتے ہیں کہ یہ اپنے فعل سے دوسرے کے حق کا
تلف کرنے والا ہوا اور یہ دونوں باتیں یہاں نہیں اور یہ معاوضہ مثلی چیزوں میں واضح ہو اسلیے کہ مثلی چیزیں التلافات میں بدون
عقد کے بھی عوض ہو جاتی ہیں لیکن جس صورت میں کہ کوئی مکان اور مکانوں میں یا ایک غلام دوسرے غلاموں میں مشتبہ
ہو جاوے تو اس میں سبیل بصر صلیح اور تراخی کے اور کچھ نہیں اور اگر وہ نمائے بدون اس بات کے خاص اپنا ہی لے اور قابض سے
یہ ہونہ سکتا ہو اور دوسرا یہ چاہے کہ قابض پر سب ملک اسکی بیکار اور ملتوی کر دے تو یہ مکانات ایک دوسرے کے مثل ہوں
تب تو یہ طور ہو کہ قاضی سب مکانات کو بیچ کر حصہ رسد انکی قیمت مالکوں کو دے دے اور اگر مکانات قیمت میں مختلف ہوں تو ہائی
بیع کے طالب سے سب سے نفیس گھر کے دام لیکر جو بیع نہیں چاہتا تھا اسکو ادنیٰ کی قیمت حوالہ کر دے اور جب قدر بیچ رہے اس میں
توقف کرے جب تک مدعی بیان کرے یا آپس میں دونوں صلح کر لیں اسلیے کہ یہ صورت مشکل ہو اور اگر قاضی نہ لے تو جو شخص
کہ اپنے آپ کو حرام سے بچا یا چاہتا ہو اور نکل پر قابض ہو وہ خود اس امر کا کفیل ہو بہتری اسی میں ہو اور اسکو سوا اور احتمالات
ضعیف ہیں جنکو ہم پسند نہیں کرتے اور بیان سابق میں اسکی وجہ بھی پائی جاتی ہو اور اختلاط ثلثیات میں تو یہ امر ظاہر ہو اور
نقد میں اس سے کہ ہو اور اسباب میں دقیق تر ہو اسلیے کہ وہ ایک دوسرے سے بدل واقع نہیں ہوتا اسی لیے اس میں بیع کی جہت
ہوئی نہ اب ہم کچھ سائل لکھتے ہیں جس سے اس اصل کا بیان کامل ہو مسئلہ ایک شخص کئی دوسرے شخصوں کے ساتھ مورث کا وارث
ہو اور حاکم نے اُنکے مورث کی کوئی زمین چھین لی تھی اب حاکم مذکور نے وہی قطع اس شخص کو بھیر دیا تو وہ سب وارثوں کا ہو گا
اور اگر اُس قطعہ کا نصف پھرا اور اسکا حق بھی ترکہ میں نصف ہی ہو تب بھی دوسرے وارث اُسکے شریک رہینگے کیونکہ جو نصف
اُسکا ہو وہ علیحدہ نہیں ہو تا کہ یہ کہا جاوے کہ اُسکا نصف پھرا یا اور باقی ضبط رہا اور بادشاہ کی نیت اور قصد سے بھی علیحدہ ہو گا
اگر وہ نیت کرے کہ دوسروں کا حصہ ہی ضبط رکھو گا مسئلہ جب ایک شخص کے پاس کسی ظالم بادشاہ سے لیا ہوا مال ہو اور وہ تو بہ
کرے اور مال مذکور کوئی زمین ہو جس سے کچھ پیداوار اسکو ملا کرتا تھا تو چاہیے کہ جتنے دنوں اُسکا پیداوار رکھا یا ہوا اتنے دنوں کا کرایہ
موافق معمول گرد و پیش کے مالک کو دیوے اسی طرح جس مال منسوب میں سے نفع حاصل ہو سب کا حکم ہی ہو یعنی اسکی تو ج بھی ہوگی

کہ منصوب کی اجرت اپنے پاس نہ رکھ لگایا جو زیادتی اس میں سے حاصل ہوئی ہو اسکو مال میں سے علیحدہ نہ کر دیکھا اور غلاموں اور کپڑوں اور ترپون
الہیسی ہی اور چیزوں کا کرایہ جنکے کرایہ دینے کی عادت نہ ہو معلوم ہونا دشوار ہے اسکا اندازہ صرف اکل اور تخمین پر منحصر ہے اور قیمت لگانا
بہر حال اجتہاد ہی سے ہوتا ہے تو ایسی صورتوں میں احتیاط یہ ہے تو زیادہ سے زیادہ اجرت لگا لے اور مال منصوب سے اگر نفع پس طرح
حاصل ہوا ہو کہ چیزیں اور ہار خریدیں اور انکا دام اس مال میں سے ادا کیا تو وہ چیزیں اسکی ملک ہونگی مگر جس صورت میں کہ انکاشن حرام
ہوگا تو ان میں مشبہ ہوگا چنانچہ اسکا حکم پہلے مذکور ہوا اور اگر مال منصوب ہی دیکر معاملات کیسے تھے تو وہ معاملے بالکل فاسد تھے اور بعض
یہ کہتے ہیں کہ اگر مالک مال اجازت دے دے تو وہ معاملات نافذ ہونگے اس صورت میں وہ چیزیں مالک کی ہونگی نہ غاصب کی
اور قیاس اس بات کا مقتضی ہے کہ یہ معاملات فسق ہو کر مشرب ہوا ہو اور جسکی جو چیز ہو وہ اسکو خواہ کیجاوے یا اسکا موضع دیا جاوے
اور اگر اکثر معاملات کی ہمت سے یہ بات نہ ہو سکے تو جتنا مال اسکے قبضہ میں ہو سب حرام ہے مالک اس کے اس مال کے موافق دیکر
جتنا بچے اسکو نکالنا واجب ہے تاکہ صدقہ کیا جائے اور وہ نہ غاصب کو حلال ہے اور نہ مالک کو بلکہ اسکا حکم اور حرام مالون کا سا ہے مسئلہ
جو شخص مال ارث میں پاوے اور یہ نہ جانے کہ اس کے مورث نے اسکو حلال وجہ سے حاصل کیا تھا یا بوجہ حرام اور کوئی علامت بھی نہیں
جس سے علت یا حرمت معلوم ہو تو سب علما متفق ہیں اس بات پر کہ وہ مال حلال ہے اور اگر اسکو یہ معلوم ہو یقیناً کہ اس میں حرام ہے اور
مقدار حرام میں شک ہو تو انداز سے قدر حرام علیحدہ کر دے اور اگر حرام کے ہونے کا علم نہ ہو مگر یہ جانتا ہو کہ مورث بادشاہوں کا عامل تھا
اور احتمال ہو کہ اس نے اپنے عمل میں کچھ نہیں لیا یا لیا تھا مگر طول مدت کے باعث اس کے پاس نہیں بچا تو یہ صورت مشبہ کی ہے اس سے
درج کرنا بہتر ہے واجب نہیں اور اگر اسکو یہ معلوم ہو کہ مورث کا کسی قدر مال ظلم کی وجہ سے تھا تو اس پر اس مقدار کا نکالنا لازم ہوگا اور بعض
علمائے یہ فرمایا ہے کہ اس پر نکالنا لازم نہیں اور گناہ مورث کے ذمہ ہے اور اپنی دلیل میں اس روایت کو بیان کیا ہے کہ ایک شخص سلطان کا
عامل ہو گیا تو ایک صحابی نے فرمایا کہ ایک مال اس کے وارث کے حق میں طیب ہو گیا اور یہ روایت ضعیف ہے اسوجہ سے کہ صحابی کا نام حسین
بیان کیا شاید کسی ایسے شخص نے کہا ہو جو تساہل کرتے ہوں کہ صحابہ میں ایسے بھی بعض اشخاص تھے جو تساہل کیا کرتے تھے اور
صحبت کی تعظیم کے باعث ہم انکا ذکر نہیں کرتے سوچنے کی بات ہے کہ جیل میں حرام یقیناً مختلط ہو تو قابض کی موت سے وہ مباح
کیسے ہو جائیگا اور اسکا ماخذ کمان سے ہوگا بان جس صورت میں کہ وارث کو معلوم نہ ہو تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس بات کا علم اسکو نہیں
اسکا مواخذہ اس سے ہوگا اس صورت میں جس وارث کو یہ علم نہ ہوگا کہ اس مال میں یقیناً حرام ہے اس کے لیے وہ طیب ہوگا۔
دوسرا بیان مال حرام کے صرف کرنے کے ذکر میں۔ جبکہ مال حرام کو علیحدہ کرے تو اب تین حال سے خالی نہیں ایک یہ کہ اس
مال کا کوئی مالک متین ہے اس صورت میں اس مال کو مالک خواہ اس کے وارث کو حوالہ کرنا چاہیے اور اگر وہ اس جگہ نہ ہو تو اس کے آنے کا
انتظار کرنا چاہیے یا جس جگہ ہو اس جگہ وہ مال اسکو پہنچاوے اور اگر اس مال میں کچھ زیادتی اور نفع ہو تو مالک کے آنے تک اسکو
بھی جمع کر رکھے۔ دوسرے یہ کہ اسکا مالک عین شخص نہیں اور اسکی تعیین سے پاس ہو جاوے اور یہ بھی معلوم نہ ہو کہ مرنے کے بعد
اسکا کوئی وارث بچا یا نہیں پس اس صورت میں مالک کو اس مال کا پہنچنا ممکن نہیں تو جب تک حال خوب وضع نہ ہو اس مال کو
رہنے دینا چاہیے اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مالکوں کی کثرت کے باعث مال کا انکروا پس کرنا غیر ممکن ہوتا ہے جیسے مال غنیمت کی خیانت
کہ بعد غازیون کے متفرق ہو جانے کے انکو اکٹھا کیسے کرے اور اگر جمع بھی کر پاوے تو ایک دیار کو مثلاً ایک دو ہزار شخصوں کو کس سطح
تقسیم کرے تو ایسے مال کو صدقہ کر دینا چاہیے۔ تیسرے یہ کہ وہ مال فی کایا بیت المال کا ہے جو سب مسلمانوں کے فائدہ کے لیے ہوتا ہے تو اسکو
چلون اور مسجدوں اور مراہون اور مکہ معظمہ کی راہ کے چشموں وغیرہ امور کی تیاری میں صرف کرنا چاہیے تاکہ جو مسلمان دہان کو گھر سے

تو جائز ہو کہ خوب فراخی کے ساتھ انکو دیوے اور جب اپنے نفس پر غریب کرے تو چاہیے کہ مستحق ہو سکے تنگی کرے اور اگر اپنے عیال پر خرچ کرے تو تنگی برتے نہ فراخی بلکہ متوسط طور پر خرچ کرے اور اس صورت میں تین مرتبے اسکے خرچ کے ہو جائیں گے یعنی اگر کوئی عیال اُسکے عیال آئے اور وہ مفلس ہو تو اُسکو خوب کھلا دے اور اگر غنی ہو تو اُسکو کچھ نہ کھلا دے ہاں اگر جنگل میں ہو اور رات کو آوے اور کوئی چیز اُسکو پیش نہ آوے تو کھلانے کا مضائقہ نہیں اسلئے کہ اسوقت میں وہ فقیر ہو گیا ہو تو اگر کوئی عیال آئے تو اُسکو کھلا دے اور اگر جو عیال آیا ہو وہ متقی ہو ایسا کہ اگر جان جاوے گا تو کھلانے سے احتراز کر لیا تو اس سے حقیقت حال کہہ دے اور کھانا سامنے رکھ دے تا حق ممانی بھی آوے اور دھوکا بھی نہ دیا جاوے کیونکہ جس چیز کو اپنے آپ مکروہ جانتا ہو اس سے مسلمان بھائی کی تو اضع نہ کرنی چاہیے اور یہ بھروسہ کرنا چاہیے کہ اُسکو تو معلوم نہیں تو اُسکو ضرر بھی نہ کرے گا اسلئے کہ حرام جب معذہ میں جائے پھر تاہر تو سختی دل میں اثر ضرور کرتا ہے اگرچہ کھانے والے کو معلوم نہ ہو اور ہمیں وجہ حضرت صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو کچھ پاتھا اُسکو قے کڑا لا لا لنگہ نادانستگی میں پاتھا اور اس مال کو اگرچہ پہننے فتویٰ دیا ہو کہ فقیروں کے لیے حلال ہے مگر حاجت کے سبب سے اُسکو حلال کہا ہو تو اُسکا حال مثل سُور اور شراب کے جانتا چاہیے کہ حالت اضطرار میں حلال کہا کرتے ہیں نہیں کہ مال طیب میں بلجاوین مسئلہ جس صورت میں کہ مال حرام یا مشبہہ کا کسی شخص کے والدین کے قبضہ میں ہو تو چاہیے کہ اُنکے ساتھ کھانا چھوڑ دے اور اگر وہ ناراض ہوں تو حرام محض کی صورت میں اُنکا کھانا نہ اسلئے کہ خدا تعالیٰ کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی فراہم ہو کر نہ کرنی چاہیے اور اگر مال مشبہہ کا ہو تو کھانا نہ کھانا ویرع میں داخل ہو اور اسکے مقابل یہ ہو کہ باب کی رضا جوئی بھی ویرع بلکہ واجب ہو اس صورت میں اگر احتراز کرے تو ایسی طرح کرے کہ اُنکو ناگوار نہ گذرے اور اگر یہ نہ ہو سکے تو کھانے میں شریک ہو جاوے مگر تھوڑا کھاوے ہر طرح کہ چھوٹے چھوٹے لقمے لیکر دیر تک چاتا رہے اور بھائی اور بہن کا حق بھی موکہ ہو اُنکے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ چاہیے اسی طرح اگر ماہر شفقہ کوئی مشبہہ کا کپڑا اُسکو پہناوے اور واپس کرنے سے ناراض ہوتی ہو تو چاہیے کہ اُسکو قبول کرے کہ اُسکے سامنے ہیں لے اور اُسکے پیچھے کھال ڈالے اور اس باب میں کو مشمش کرے کہ اُس کپڑے سے نماز نہ پڑھے اور اگر والدہ کے سامنے پڑھے تو مجبوراً نہ پڑھے اور جب ویرع کے اسباب ایک دوسرے کے معارض ہوں تو ان دقائق کی تلاش ضرور ہو اور بشرحانی کا حال کہتے ہیں کہ اُنکی مان نے اُنکو ایک ترجمہ ارادیا اور کہا کہ تجھے میرے حقوق کی قسم اُسکو کھالے اور وہ اُسکو اچھا نہ سمجھتے تھے اُنھوں نے کھا کر اِلا خانہ کا قصد کیا اور اُنکی مان بھی پیچھے گئی وہاں چڑھ کر دیکھا تو قے کر رہے ہیں غرضکہ اُنھوں نے چاہا کہ مان بھی راضی رہے اور معذہ بھی بچا رہے چنانچہ حضرت امام احمد سے کسی نے کہا کہ بشرحانی سے یہ مسئلہ پوچھا گیا کہ مشبہہ کے مال میں والدین کی اطاعت ہے یا نہیں تو اُنھوں نے جواب دیا کہ نہیں امام احمد نے فرمایا کہ سخت جواب ہے پھر اُن سے سائل نے کہا کہ محمد بن مقاتل عبادانی سے جو یہ مسئلہ پوچھا تھا تو اُنھوں نے یہ فرمایا تھا کہ والدین کی اطاعت کرنی چاہیے اب آپ کیا فرماتے ہیں امام صاحب نے فرمایا کہ جب دو شخصوں کے قول کو سن سکے تو مجھے سہاٹ رکھو پھر فرمایا کہ بہت بہتر ہو جو دونوں باتوں کی مدارا کر دینی مشبہہ سے بھی احتراز رکھو اور والدین کی اطاعت بھی ہو جاوے۔ مسئلہ جس شخص کے پاس مال حرام محض ہو تو اُس پر نہ حج واجب ہو اور نہ کفارہ مالی اُسکو دینا چاہیے اسلئے کہ مفلس ہو اور مفلس پر حج نہ مالی کفارہ اسی طرح زکوٰۃ بھی اُس پر واجب نہیں کیونکہ زکوٰۃ کے یہ معنی ہیں کہ مثلاً مال کا چالیسواں حصہ نکالنا واجب ہو اور یہاں تو کل کا نکالنا واجب ہو کہ خواہ اُسکے مالک ہو یا نہ ہو اگر جانتا ہو اور اگر مالک کو نہ جانتا ہو تو فقیروں کو دے ڈالے لیکن جس صورت میں کہ آدمی کے پاس مشبہہ کا مال ہو کہ حلال ہونے کا احتمال بھی رکھتا ہو تو اس مال کو اگر اپنے پاس رکھ لیا تو اُسکی ملت کے احتمال سے حج اُس پر واجب ہو جائیگا اور بدون مفلسی کے سا قطنہ ہو گا اور اس صورت میں اُسکی مفلسی ثابت نہیں اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہو وقد علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلاً اور چونکہ جس صورت میں مال کی حرمت ظن غالب سے معلوم ہوتی ہو اُس میں حاجت سے زائد مال کو تصدق کرنا واجب ہوتا ہے اسلئے کہ زکوٰۃ کا

و جب اسپر طریق اولیٰ ہونا چاہیے اور اگر کسی کفارہ کا دینا اسکو لازم آوے تو پردہ بھی آزاد کر دے اور روزے بھی رکھے تاکہ یقیناً کفارہ ادا ہو جاوے اور کچھ لوگوں نے دونوں باتیں کرنے کو اسپر واجب کہا ہے اور بعض یہ کہتے ہیں کہ اسکو روزے رکھنے لازم ہیں کھانا کھانا یا پردہ آزاد کرنا لازم نہیں کیلئے کہ جیسی تو انگری چاہیے وہ اسکو جمل نہیں اور محاسبی کہتے ہیں کہ کھانا کھلانا بھی کافی ہے اور پہلے نزدیک مختاریہ ہے کہ جس شبہ میں ہنہ حکم دیا ہے کہ اس سے احتراز کرنا واجب ہے اور اسکو اپنے قبضہ سے باہر کرنا لازم بائین وجہ کہ احتمال حرمت اسپر غالب ہے تو ایسے شبہ میں تو روزوں اور کھانا کھلانے میں جمع کرے روزے تو ایسے کہ وہ شخص مفلس کے حکم میں ہے اور کھانا کھانا اسوجہ سے کہ اسپر سب کا قصد کرنا واجب ہے اور یہ بھی احتمال ہے کہ وہ مال اسکا ہو تو کفارہ لازم ہونا چاہیے مسئلہ جس شخص کے پاس مال حرام ہو اور اسکو اپنی حاجت کے لیے روک رکھا ہو وہ اگر نفل حج کرنا چاہے تو یہ دیکھنا چاہیے کہ اگر پیادہ پا جاتا ہے تو کچھ مضائقہ نہیں کیلئے کہ وہ اس مال کو بے عبادت بھی کھاتا ہے تو عبادت میں کھانا اولیٰ ہے اور اگر پیادہ نہیں چل سکتا سواری کا محتاج ہے تو ایسی حاجت کے لیے اس مال میں سے لینا جائز نہیں جیسے کوئی شخص شہر میں رہ کر اگر مہات عیال اور حقوق مالیہ کی بجا آوری میں ملگن ہو تو اسکو سواری کا خریدنا جائز نہیں اور اگر اس شخص کو یہ توقع ہو کہ اگر چندے قیام کرونگا تو مال حلال میسر ہو جاوے گی حتیٰ کہ پھر قیام حرام کی حاجت نہ ہوگی تو مال حرام لیکر پیادہ حج کو جانے سے یہ بہتر ہے کہ حلال کی توقع میں ٹھہرے مسئلہ جو شخص حج واجب کے لیے ایسا مال لیکر جاوے جس میں شبہ ہو تو یہ کوشش کرے کہ غذا مال طیب سے کھاوے اور اگر تمام رستہ میں نہ ہو سکے تو جب سے احرام باندھے اسوقت سے حلال ہونے تک غذا طیب کی فکر کرے اور اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو اتنا ہی کرے کہ خوفہ کے روز خدا سے تلافی کے سامنے کھڑا ہونا اور دعا مانگنی ایسی طرح نہ کہ غذا بھی حرام ہو اور لباس بھی حرام بلکہ یہ کوشش کرے کہ اس دن نہ اس کے معدہ میں حرام ہو اور نہ بدن پر ایسے کہ اگر چہ ہنہ مال مشتبہ کو حاجت کے لیے جائز بتایا ہے تاہم وہ جواز ضرورت کے لیے ہی اس سے یہ فرض نہیں کہ مال مذکور طیب ہو اور اگر یہ بھی نہ بن سکے تو اپنے دل میں خوف اور غم اس بات کا رکھے کہ جو مال طیب نہیں اسکو میں اضطراب اور مجبوری سے کھاتا ہوں شاید اس خوف و غم سے اللہ تعالیٰ نظر عنایت فرماوے اور خطا کو معاف کر دے مسئلہ حضرت امام احمد رحمہ سے ایک شخص نے یہ مسئلہ پوچھا کہ میرا باپ مر گیا اور اسنے مال چھوڑا ہے اور وہ ایسے لوگوں سے معاملات کرتا تھا جن سے معاملہ کرنا مکروہ ہے تو اب میں کیا کروں آپ نے فرمایا کہ جب قدر اسکو نفع ہوا ہو اسکو چھوڑ دے اور باقی رہنے دے اسنے عرض کیا کہ اسکا کچھ قرض اور لون کے ذمہ ہے اور کچھ دوسروں کا اس کے ذمہ ہے آپ نے فرمایا کہ اس کے ذمہ کا ادا کر دے اور اسکا لینا وصول کر لے اسنے پوچھا کہ آپ اسکو جائز جانتے ہیں آپنے فرمایا کہ تو تیری مرضی یہ ہے کہ وہ اپنے قرضہ میں پھنسا رہے اور یہ جواب امام صاحب کا درست ہے اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اٹکل سے مقدار حرام کو نکال ڈالنا ان کے نزدیک درست ہے کیونکہ یہ فرمایا کہ مقدار نفع کو نکال ڈال اور ایک یہ کہ اس المال کی چیزیں آپ کی نزدیک ملک ملک ہو گئیں اس طرح کہ فاسد معاملات میں جو اسنے انکا عوض دیا اور تصرف بہت سے ہوے اور واپس کرنا اصل مالکوں کو دشوار پڑا تو تقابل اور مجرائی کے طور پر وہ اس شخص کی ملک میں آگئیں کہ اور لون کے پاس اسکی چیز لگی اور اس کے پاس اور لون کی آگئی اور قرض جس ادا کرنے میں انھوں نے اس بات پر اعتماد کیا کہ قرض یقینی ہے شبہ کے سبب اسکو ترک کرنا نہیں چاہیے

پانچویں فصل اس ذکر میں کہ بادشاہوں کے روزینوں اور انعامات میں سے کون سے حلال ہیں اور کون سے حرام۔ واضح ہو کہ جو شخص بادشاہ سے کوئی مال لے اسکو دو باتیں دیکھنی ضرور ہیں اول یہ کہ وہ مال بادشاہ کے پاس کس آمدنی کی مد سے آیا دوسرے اپنی صفت جس سے کہ مستحق مال کے لینے کا ہوا اور یہ کہ جو مقدار لیتا ہے اگر اسکو لمحاظ اپنے حال اور دوسرے اپنے جیسے مستحقوں کے حالی کے دیکھا جائے تو اسی مقدار کا خود مستحق ہی یا نہیں کیلئے اس فصل کو دو بیانون میں لکھتے ہیں۔

بیان اول بادشاہ کی آمدنی کی مدت کے ذکر میں۔ زمین لاوارث کو قابل زراعت کرنے کے سوا جو مال کہ بادشاہ کو حلال ہو اور رعیت اُس میں شریک ہو وہ دو قسم پر ہوا اول قسم وہ ہے جو کفار سے لیا جاوے جیسے غنیمت جو لڑائی جیتنے سے ہاتھ لگے اور نہ جو بدو ن لڑائی ہاتھ لگے اور جزیرہ اور صلح کے اموال جو شرائط کے بموجب لیے جاتے ہیں۔ دوسری قسم وہ ہے جو مسلمانوں سے بادشاہ کے ہاتھ لگے اس قسم کی آمدنی صرف دو طرح کے مال اُس کو حلال ہیں اول وہ میراث یا مال جس کا کوئی وارث نہ ٹھہرے دوم وقف کا مال جس کا کوئی متولی نہ ہو اور صدقات تو اس زمانہ میں لیے نہیں جاتے کہ اُن کا حال لکھا جاوے اور ان مدون کے سوا جتنے خراج یا ڈانڈ کہ مسلمانوں سے لیے جاتے ہیں اور مال رشوت سب کے سب حرام ہیں پس اگر بادشاہ کسی فقیہ وغیرہ کے لیے کوئی جاگیر یا انعام یا خلعت لکھے تو اُن کا حال سے خالی نہیں یا تو جزیرہ کی آمدنی پر لکھ لگا یا لاوارث میراث پر یا اوقاف پر یا اپنی ملک پر جس کو قابل زراعت کیا ہو یا اپنی زر خرید ملک پر یا اُس عامل پر جو مسلمانوں سے خراج لیتا ہو یا کسی سوداگر پر یا خزانہ خاص پر یا ہر ایک کا حال سننا چاہیے اول جزیرہ پر جس کے چار خس مسلمانوں کی مصلحتوں کے لیے ہیں اور ایک خس مصارف معینہ کے واسطے تو اگر بادشاہ ان مصارف کے خس پر لکھ لگا یا ان چار خسون پر لکھ لگا یا ان لحاظ کہ اُس میں مسلمانوں کی بہتری ہو اور مقدار انعام میں بھی احتیاط ملحوظ ہوگی تو وہ مال حلال ہو اس شرط سے کہ جزیرہ بوجہ شرعی مقرر کیا ہو یعنی فی کس ایک دینار یا چار دینار سالانہ سے زیادہ نہ ہو کیونکہ مقدار جزیرہ میں اختلاف ہو اور بادشاہ کو جائز ہو کہ اختلافی صورت میں جس قول پر چاہے عمل کرے اور ایک شرط یہ ہے کہ جس ذمی پر جزیرہ لیا جاتا ہو وہ ایسا پیسہ اپنی کمائی کا نہ رکھتا ہو جس کی حرمت یقینی ہو مثلاً بادشاہ ظالم کا عامل نہ ہو اور نہ شراب بیچتا ہو اور ایک یہ کہ لڑکا اور عورت نہ ہو اس لیے کہ ان دونوں پر جزیرہ نہیں ہو تو جزیرہ کے مقرر ہونے اور مقدار جزیرہ میں اور جس کو وہ دیا جاوے اُس کی صفت میں اور جس قدر کہ دیا جاوے اُس مقدار میں ان باتوں کا لحاظ ہونا چاہیے اس لیے ان سب باتوں کی بحث واجب ہو۔ دوسرے میراث اور اموال لاوارث ہیں کہ وہ بھی مسلمانوں کی بہتری کے لیے ہیں ان پر لکھے تو یہ دیکھنا چاہیے کہ جس شخص نے وہ مال چھوڑا ہو اُس کا سب مال حرام تھا یا کثر اور اُن کا حکم پہلے لکھ چکے ہیں اور اگر حرام نہ تھا تو اب یہ دیکھنا چاہیے کہ جس شخص کو دیا جاتا ہو اُس کے دینے میں کوئی بہتری ہو یا نہیں اور کس قدر میں بہتری ہو۔ تیسرے وقف کا مال ہے جو باتیں میراثوں میں قابل دیکھنے کے تھیں وہ مال وقف میں بھی ملحوظ رہیں اور ایک بات اس میں اور زیادہ ہے کہ وقف کرنے والے کی شرط کو بھی دیکھنا چاہیے تاکہ جو چیز بادشاہ دیتا ہو وہ بموجب وقف کی شرائط کے ہو سہر و فرق نہ رکھتی ہو۔ چوتھے وہ زمین کہ بادشاہ نے اُس کو قابل زراعت کیا ہو اور اس میں کوئی شرط مستعبر نہیں اس لیے کہ بادشاہ کو اختیار ہے کہ اپنی ملک میں سے جس کو چاہے جس قدر حوالہ کر دے ہاں یہ بات ضرور قابل لحاظ ہے کہ غالباً بادشاہ نے جو اُس زمین کو اُٹھایا ہو تو مزدوروں کو زبردستی پکڑ لیا ہو گا یا ان کی مزدوری مال حرام سے دی ہوگی کیونکہ زمین کو قابل زراعت کرنا خود بادشاہ کا تو کام نہیں بلکہ کاریزوں اور نہروں کا کھودنا اور احاطہ کا بنانا اور زمین کا برابر کرنا یہ سب باتیں مزدوروں کے متعلق ہیں پس اگر ان سے زبردستی بنوائی ہوگی تو بادشاہ اُس زمین کا مالک نہیں ہوا اور وہ حرام ہو اور اگر مزدوروں کو اجرت دی مگر مال حرام سے ادا کی تو اس صورت میں شبہ ہے جس پر ہم پہلے اشارہ کر آئے ہیں کہ عوض میں کرہت کے ہو جانے سے مال مشتبہ ہو جاتا ہے۔ پانچویں مال زہرین سلطان فی یعنی زمین خواہ خلعت کے پارچے اور گھوڑا وغیرہ تو یہ بادشاہ کی ملک ہیں اور اس میں اُس کو تصرف کرنے کا اختیار ہے لیکن اگر اُن کا دام مال حرام سے ادا کر لیا یا مشتبہ سے تو ایک صورت میں حرام ہو گئے اور ایک میں مشتبہ اور ان کی تفصیل پہلے گذر چکی ہے یہ صورت ہے کہ مسلمانوں سے جو خراج لینے پر حاصل ہوا جو مال غنیمت اور ڈانڈ کو جمع کرتا ہو اُس کے نام لکھ دے تو یہ مال حرام محض ہے کچھ شبہ اس میں نہیں اور اکثر جاگیریں اس زمانہ میں ایسی ہی ہیں مگر عراق کی زمینیں البتہ ایسی نہیں کہ وہ امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک مسلمانوں کی بہتری ہی کے لیے وقف ہیں۔ ساتویں یہ کہ ایسے سوداگر کے نام لکھے جو خود بادشاہ سے معاملہ کرتا ہو وہ کسی دوسرے سے معاملہ نہ کرتا ہو تب تو اس کا مال

ایسا ہی جیسے خزانہ بادشاہی کا مال ہی اور اگر دوسروں سے معاملہ زیادہ کرتا ہی تو جو کچھ بادشاہ کے لکھنے کے موجب دیکھا وہ بادشاہ پر ادھار ہوگا اور اسکا عوض حرام سے وصول کریگا تو اس صورت میں عوض کے اندر خلل راہ پاویگا اور ہم شمن حرام کا حکم پہلے لکھ چکے ہیں۔ آنکھوں میں یہ کہ خزانہ خاص پر لکھے یا ایسے عامل پر جسکے پاس حلال اور حرام جمع ہوتا ہو پس اگر بادشاہ کی آمدنی بجز حرام کے اور کچھ نہ تو قطعی حرام ہوگا اور اگر یقیناً معلوم ہو کہ خزانہ شاہی میں حلال اور حرام دونوں ہیں اور احتمال قریب یہ ہو کہ جو کچھ عامل منگور کو دیتا ہی وہ بعینہ حلال ہی اور دل میں بھی یہ احتمال جتا ہو اور احتمال یہ بھی ہو کہ مال حرام ہو کیونکہ ان دونوں میں تو اموال سلاطین اکثر حرام ہی ہیں اور مال حلال انکے پاس نایاب یا کیاب ہی تو اس صورت میں لوگوں کو اختلاف ہی بعض کا قول تو یہ ہی کہ جس چیز پر مجکو یقین نہ ہو کہ یہ حرام ہی تو میں اسکو لے سکتا ہوں اور کچھ یہ فرماتے ہیں کہ جب تک یہ ثابت نہ ہو جاوے کہ چیز مذکور حلال ہی تب تک اسکا لینا نہ چاہیے اسلیئے کہ شبہہ کبھی حلال نہیں ہوتا اور یہ دونوں قول حد اعتدال سے بڑھے ہوئے ہیں اور قول معتدل آئین وہی ہی جو پہنے لکھا ہی کہ اگر اغلب حرام ہی تو حرام ہی اور اگر حلال غالب ہی اور حرام کے ہونے کا بھی یقین ہی تو محل توقف ہی جیسا پیشتر گذرا۔ اور جو لوگ اموال سلاطین کا لینا جائز کہتے ہیں اس صورت میں کہ انکے مال میں حرام اور حلال دونوں ہوں اور جو چیز لی جاتی ہی خود اسکی حرمت بعینہ ثابت نہ ہو تو وہ اپنے قول کی دلیل یہ کہتے ہیں کہ صحابہ رضی عنہم سے بہت ایسے ہیں جنہوں نے زمانہ ظالموں کا دیکھا اور انسے مال لیے چنانچہ حضرات ابو ہریرہ اور ابو سعید خدری اور زید بن ثابت اور ابویوب انصاری اور جریر بن عبد اللہ اور جابر اور انس بن مالک اور مسور بن مخرمہ اور ابن عمر اور ابن عباس وغیرہم رضی اللہ عنہم چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے مردان بن حکم اور یزید بن عبد الملک سے مال لیا ہی اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما اور ابن عباس رضی اللہ عنہما نے حجاج بن یوسف سے لیا ہی اور بہت سے تابعین نے لیا ہی جیسے شعبی اور ابراہیم اور حسن بصری اور ابن ابی لیلیٰ ہیں اور حضرت امام شافعی نے ہارون رشید سے ایک دفعہ میں ہزار دینار لیے تھے اور امام مالک رحمہ اللہ نے خلفائے بہت سے اموال لیے ہیں اور حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو کچھ بادشاہ تجکو دے اسکو قبول کر کہ وہ تجکو حلال ہی سے دیتا ہی اور جو کچھ اسکو حلال سے ملتا ہی وہی زیادہ ہوتا ہی اور جن لوگوں نے عطائے شاہی سے انکار کیا ہی تو انکا ترک براہ درج تھا اور اس خوف سے کہ کہیں ایسی چیز نہ آجاوے جو حلال نہ ہو اور باعث خرابی دین ہو دیکھو حضرت ابو ذر غفاری نے اخنث بن قیس کو فرمایا کہ عطا کو اسوقت تک کہ بہ طیب خاطر ہو اور جب تمہارے دین کا مول ہو جاوے تو ترک کرو اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب ہم کو کوئی عطا دیتا ہی تو قبول کر لیتے ہیں اور نہیں دیتا ہی تو سوال نہیں کرتے اور حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے نقل ہیں کہ جب حضرت معاویہ انکو کچھ دیتے تھے تو خاموش رہتے تھے اور اگر نہیں دیتے تھے تو انکو کچھ کہا کرتے تھے اور شعبی رحمہ اللہ حضرت سہیل سے نقل ہیں کہ عطائے معاویہ ہمیشہ عطا لینے یہاں تک کہ انکو دوزخ میں داخل کرے یعنی ہوتے ہوئے حرام لینے لگیں گے نہ یہ کہ عطائی نفسہ حرام ہی۔ اور زافع حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ مختار انکے پاس مال بھیجا کرتا تھا آپ اسکو قبول کر لیتے تھے پھر فرماتے تھے کہ میں کسی سے سوال نہیں کرتا اور جو چیز مجکو اللہ تعالیٰ نے دی اسکو پھر تا نہیں اور کیا را نے آپ کو ایک سانڈنی بھیجی تھی اسکو آپ نے لے لیا اور وہ مختار کی سانڈنی کے نام سے مشہور تھی اور اس روایت کی معارض وہ روایت ہی کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہی کہ آپ نے کسی کا ہدیہ واپس نہیں کیا۔ بجز مختار کے ہدیہ کے اور روایت واپس کرنے کی زیادہ ثابت ہی بہ نسبت قبول ہدیہ کے۔ اور زافع سے بھی مروی ہی کہ ابن عمر نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کے پاس ساٹھ ہزار درم بھیجے آپ نے انکو اسی وقت تقسیم کر دیا پھر جو ایک سائل آیا تو آپ نے جو لوگوں کو دیا تھا کسی سے قرض لیکر اس سائل کو دیا۔ اور جب حضرت امام حسن امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لائے تو امیر معاویہ نے فرمایا کہ میں آپ کو پیشکش کرتا ہوں کہ آپ سے پیشتر میں نے نہ کسی عرب کو دیا اور نہ آگے کو کسی کو دوں پھر چار لاکھ درم پیشکش کیے آپ نے

انکو لے لیا اور حبیب بن ابی ثابت سے مروی ہے کہ میں نے غنا کا جائزہ حضرات ابن عمر اور ابن عباس کے واسطے دیکھا ہے وہ دونوں صاحبوں نے اُسکو قبول کر لیا لوگوں نے پوچھا کہ وہ کیا تھا انھوں نے کہا کہ مال نقد اور کپڑا تھا اور زبیر بن عدی سے مروی ہے کہ انھوں نے کہا کہ حضرت سلمان فارسی کا ارشاد ہے کہ جب تیرا کوئی دوست عامل یا باجر ہو کہ مرتکب ربا کا ہوا اور وہ تجھ کو کھانے وغیرہ کی دعوت کرے یا کوئی چیز دے تو قبول کر لے کہ تیرے لیے جائز اور طیب ہے اور گناہ اور وبال اُسکے ذمہ ہے اور جب سو لینے والے کے باب میں قبول ثابت ہوا تو غلام بھی اسی پر قیاس کر لینا چاہیے کہ دونوں کا حال ایک ہی سا ہے۔ اور حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ اپنے باپ سے راوی ہیں کہ حضرت امام حسن اور امام حسین علیہما السلام امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے جائزے قبول کر لیا کرتے تھے۔ اور حکیم بن جبر کہتے ہیں کہ ہم حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ کے پاس گئے جبکہ وہ فرات کے سفل جانب کے عاشق مقرر ہوئے تھے آپ نے اور عشر لینے والوں کے پاس آدمی بھیجا کہ جو کچھ تمھارے پاس ہے ہمیں سے ہکو بھی کھلاؤ انھوں نے کھانا بھیج دیا آپ نے اُسکو کھایا اور ہم نے بھی آپ کے ساتھ کھایا۔ اور علامہ ابن زہیر ازادی کہتے ہیں کہ میرا چچا حلوان بن عامل تھا اُسوقت ابراہیم نخعی اُنکے پاس آئے انھوں نے کچھ پیشکش کیا آپ نے قبول کر لیا۔ اور حضرت ابراہیم نخعی فرماتے ہیں کہ عاملوں کے جائزہ لینے کا کچھ مضائقہ نہیں کیونکہ وہ محنت کے کھاتے ہیں اور اُنکے بست المال میں خبیث اور طیب سب طرح کا مال ہوتا ہے تو جو کچھ تم کو دینگے وہ اپنے طیب مال میں سے دینگے۔ تو دیکھو کہ ان سب لوگوں نے ظالم بادشاہوں کے جائزے لیے حالانکہ جو کوئی سلاطین کی اطاعت خداے تعالیٰ کی معصیت میں کرتا تھا یہ سب اُسکو جڑا کہتے تھے اور سلف میں سے جسے بادشاہی عطا یا کو نہیں لیا اُنکا نہ لینا حرمت پر دلیل نہیں بلکہ درع کی راہ سے نہیں لیا جیسے خلفاء راشدین اور ابوذر غفاری اور دوسرے زاہد کہ وہ اپنے زہد کے باعث حلال سطلق بھی نہیں لیتے تھے اور جس حلال سے کہ کسی ممنوع کی طرف نوبت پہنچانے کا خوف ہوتا تھا اُسکو درع اور تقویٰ کی جہت سے نہ لیتے تھے پس ان لوگوں کے لینے سے معلوم ہوتا ہے کہ اموال سلطانی کا لینا جائز ہے اور حضرت سعید بن جبیر سے جو منقول ہے کہ انھوں نے اپنی عطا بیت المال میں چھوڑ دی بیان تک کہ کئی اور تیس ہزار جمع ہو گئے اور حضرت حسن بھری رح سے جو اُنکا قول نقل کرتے ہیں کہ میں صرف کے پانی سے وضو نہیں کرتا گو نماز کا وقت تنگ ہو جاوے کیونکہ مجھ کو اُسکے اصل مال کی خبر نہیں تو یہ سب درع کے اقوال ہیں اور ہم اسکے منکر نہیں ایسا کرنا واقعہ میں بہت خوب ہے بہ نسبت نہ کرنے کے لیکن کلام اس میں ہے کہ اگر کوئی اُنکا اتباع درع میں نہ کرے اور اموال سلطانی لمبوعے تو حرام نہیں ہے بلکہ جائز ہے یہ تقریر ہے ان لوگوں کی جو ظالم بادشاہوں سے مال لینا درست کہتے ہیں۔ اور اس تقریر کا جو اسباب ہیں کہ جن لوگوں سے لینا منقول ہے وہ بہت کم ہیں بہ نسبت ان روایات کے جو اُنکے انکار اور واپس کرنے میں مروی ہیں اور اگر نہ لینے میں صرف ایک احتمال درع کا ہے تو لینے والوں کے لینے میں تین احتمال مختلفہ درجوں کے آسکتے ہیں پہلا وہ درع کے تفاوت کے کیونکہ سلاطین کے حق میں درع کے چار درجے ہیں۔ درجہ اول یہ ہے کہ اُنکے مال میں سے کچھ نہ لے جیسا سلف کے درجہ والوں نے کیا اور جیسا کہ خلفاء راشدین کیا کرتے تھے بیان تک کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جو کچھ بیت المال میں سے لیا تمھارا جس سب کا حساب کر کے جمع کیا تو چھ ہزار درم ہوئے وہ چھوٹے ہزار آپ نے بیت المال میں دلوادے اور ایک بار حضرت عمر فاروق نے بیت المال کا مال تقسیم کر رہے تھے کہ انکی ایک لڑکی آئی اور مال میں سے ایک درم اٹھالیا آپ اسکے پکڑنے کو ایسی طرح اُٹھے کہ چار آپ کے ایک شان پر سے اُتر گئی اور وہ لڑکی روتی ہوئی گھر میں چلی گئی اور درم کو اپنے منہ میں رکھ لیا آپ نے اپنی اُٹھی اُسکے منہ میں ڈال دیا اور فرمایا کہ لوگو عمر کو اور اُسکی اولاد کو اس میں سے اسی قدر دے جو اور دور اور نزدیک کے مسلمانوں کو ہے۔ اور حضرت ابو موسیٰ اشعری نے بیت المال میں جھاڑ دی اور ایک درم اُنکو بلا آپ نے وہ درم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے چھوٹے لڑکے کو دے دیا جو وہاں پھرتا تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جو وہ درم اُسکے ہاتھ میں دیکھا تو دریافت کیا کہ کہاں سے آیا اُس نے عرض کیا

دوسروں کے ساتھ بخل منسوب ہو کر محکوم ہوتا ہو کہ آپس میں وہ چیز ملا دیجاوے جو آپس کی نہ ہو اور یہ بھی جہاں جانتا ہوں کہ میرے پیٹ میں غیر طیب چیز داخل ہو غرض ان اکابر سے یہ اقوال و عادات مشہور ہیں اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کا یہ دستور تھا کہ جب کوئی چیز آپ کو اچھی معلوم ہوتی اُسکو مالک سے خارج کر دیتے مثلاً ابن عامر نے آپ کے غلام نافع رحمہ اللہ کو تین ہزار کے عوض اپکا آپ نے فرمایا کہ محکوم یہ خوف ہو کہ کہیں ابن عامر درہم محکوم فتنہ میں نہ ڈالیں یہ لکھنا نافع کو آزاد کر دیا اور حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم میں سے ایسا کوئی نہیں جسکو دنیا نے مال نہ کر دیا بجز ابن عمر رضی اللہ عنہما کے کہ انکو میل دنیا نہ ہوا تو اس سے واضح ہوتا ہو کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کوئی انکے مثل منصب رکھتا ہو آپس پر گمان نہیں ہو سکتا کہ انھوں نے کوئی مال بدولت اُسکے حلال جانے ہوئے لیا ہو گا۔ پیسہ اور چہیز یہ ہو کہ بادشاہ سے جو کچھ پیسے ہو کھنڈیوں اور ستھون پر تقسیم کر دے بائیں لحاظ کہ جس مال کا مالک معین نہ ہو حکم شریعت آپس میں بھی ہو تو جس صورت میں کہ بادشاہ ایسا ہو کہ اگر اُس سے نہ لیا جاوے تو وہ خود تقسیم نہ کرے بلکہ اُس مال سے ظلم پر استعانت کرے تو اس حال میں ہم بھی کہتے ہیں کہ مال کو اُس سے لیکر بانٹ دینا اس سے اچھا ہو کہ اُسکے ہاتھ میں رہنے دیا جاوے بعض علما کی یہی رائے ہے اور اسکی وجہ آگے مذکور ہوگی اور اکثر سلف کا لینا اسی پر معمول ہے اور اسی وجہ سے حضرت ابن مبارک نے فرمایا کہ جو لوگ بادشاہی عطاؤں کو آج لیتے ہیں اور اپنی حجت حضرت ابن عمر اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما کو ٹھہراتے ہیں وہ اُن دونوں کا اقتدار نہیں کرتے ایسے کہ حضرت ابن عمر نے تو جو کچھ لیا اُسکو بانٹ دیا حتیٰ کہ ساٹھ ہزار دیکر دوسرے سال کے لیے اُس مجلس میں قرض لیا اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بھی ایسا ہی کیا اور جابر بن زید نے قبول کر کے خیرات کر دیا اور فرمایا کہ اُن سے لیکر بانٹ دینا محکوم اس سے اچھا معلوم ہوتا ہو کہ اُنکے قبضہ میں رہنے دوں اور حضرت امام شافعی رحمہ اللہ نے جو ہار دن رشید سے لیا تھا اُسکو بھی چند ہی روز میں خیرات کر دیا تھا یہاں تک کہ اپنے لیے ایک جہ نہیں رکھا تھا۔ چوتھا درجہ یہ ہو کہ نہ تو یہ ثابت ہو کہ وہ مال حلال ہے اور نہ تقسیم کے لیے لیتا ہو بلکہ رکھنے کے لیے لیتا ہو مگر ایسے سلطان سے لیتا ہو جسکا اکثر مال حلال ہو اور زمانہ صحابہ اور تابعین رضی اللہ عنہم اجماع میں خلفا اسی طرح کے تھے اور انکا اکثر مال حرام نہ تھا اور اسکی دلیل حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے کہ فرمایا کہ بادشاہ کو جو مال ہو جو حلال ملتا ہو وہ اکثر ہے اور اس امر کو علما کی ایک جماعت نے اکثر پر اعتماد کرنے سے جائز رکھا ہے اور رہنے صرف اسی صورت میں عام لوگوں کے مال میں توقف کیا ہو جسکے مال بمنزلہ محصور کے ہیں اور چونکہ مال سلطان حد حصہ سے خارج سامعوم ہوتا ہو تو عجب نہیں کہ کسی مجتہد کا اجتہاد اسی طرف ہوئے کہ جس چیز کے حرام ہونے کا علم ہو اُسکا لینا جائز ہو بسبب غلبہ مال حلال کے اور رہنے منع اُس صورت میں کیا ہے کہ حرام زیادہ ہو پس جب تم نے ان درجات کو سمجھ لیا تو معلوم کر لیا ہو گا کہ جاگیر بن اور روزینہ ظالم بادشاہوں کے اس زمانہ میں ویسے نہیں جیسے پہلے تھے اور انہیں دو وجہوں قطعی سے فرق ہو وجہ اول ویسی کہ اس زمانہ میں سلاطین کے اموال بالکل خواہ اکثر حرام ہیں ایسے کہ حلال صرف صدقات اور زکوٰۃ وغیرہ ہیں انہیں سے کوئی بادشاہ کے پاس نہیں آتی کہ اُنکا وجود ہی نہیں رہا تو اب جزیہ باقی رہا اور وہ ایسے ظلم سے لیا جاتا ہو کہ اُس ظلم کے ساتھ میں اُسکا لینا حلال نہیں ایسے کہ سلاطین تو مقدار جزیہ میں حدود شرع کو لحاظ رکھتے ہیں اور نہ ذمیوں کے باب میں اور نہ انکی شرطوں کو پورا کرتے ہیں اور اس پر طرہ یہ ہے کہ جو آمدنی انکی سلاطین کے خراج اور ڈانڈ اور رشوتوں سے ہوتی ہو اُسکی نسبت کر جزیہ سوان حصہ بھی نہیں ہو اور دوسری وجہ یہ کہ پہلے زمانہ کے ظالم چونکہ خلفاء راشدین کے زمانہ کے قریب تھے اپنے ظلم کو جانتے تھے اور صحابہ اور تابعین کی دلداری کا شوق رکھتے تھے اور اس بات کے حریص تھے کہ وہ لوگ ہماری عطا اور جائزے قبول کر لیں اور بدولت اُنکے مانگے اور ذلیل کرنے کے انکی خدمت میں بھیج دیا کرتے ہیں اور اُنکے قبول کرنے سے احسان مند ہو کر خوش ہوا کرتے تھے اور وہ لوگ سلاطین سے لے کر تقسیم کر دیا کرتے تھے اور سلاطین کی غرضوں کی اطاعت نہ کرتے تھے نہ انکی مجلسوں میں جاتے نہ انکی بھڑ بھڑا ہٹے نہ انکا باقی رہنا

پسند کرتے بلکہ باقی کے لیے دعا برد کرتے اور ان کے حق میں بُرا بھلا کہتے انکی برائیوں کو بُرا جانتے رہتے تو ان پر یہ خوف نہ تھا کہ جس قدر سلاطین سے
 آگاہ و نیامیگی اُس قدر ان کے دین میں نقصان پڑے گا اور انکو بھی سلاطین کا کچھ خوف نہ تھا اور اب تو یہ حال ہو کہ سلاطین کا دل اُسی شخص کے
 دینے کو چاہتا ہے جس سے توقع ہو کہ ہمارا کچھ کار خدمت کرے گا اور ہماری جماعت بڑھادے گا اور مدد کرے گا اور ہماری مجلسوں میں شریک ہو کر
 باعثِ زینت ہو گا اور ہمارے حق میں دعا اور ثنا مدام کرتا رہے گا اور سامنے اور غیبت میں ہماری تعریف میں مبالغہ کرتا رہے گا پس اگر لینے والا
 ان شاتِ ذلتوں کو اپنے اوپر نہ لے یعنی اول مذلت سوال دوم خدمت میں دوڑنا تیسرے دعا اور ثنا کہنی چوتھے استعانت کے وقت
 ان کے مقاصد میں مدد کرنی پانچویں مجلس اور سواری کے وقت انکی جمیعت زیادہ کرنی چھٹے انکی محبت اور ان کے دشمنوں پر انکی شرکت کا
 ظاہر کرنا ساتویں ان کے ظلموں اور بُرے کاموں کو چھپانا تو یقین ہو کہ سلاطین اُسکو ایک درم بھی نہ دیوں اور اگرچہ وہ اپنے وقت کا شہ
 امام شافعی ہی ہو پس ان وجوہات کی نظر سے اس زمانہ کے سلاطین سے مال حلال بھی ہوتا تو لینا درست نہ تھا تو جس صورت میں کہ معلوم ہو
 کہ مال اُنکا حرام یا مشکوک ہو تب بطریق اولیٰ ناجائز ہو گا اب جو کوئی اُن کے مال پر جرأت کرے اور اپنے نفس کو صحابہ اور تابعین رحمہ سے
 تشبیہ دیوے تو وہ فرشتوں پر لوہاروں کو قیاس کرتا ہو اور اُن سے مال لینے میں اُن سے ملنے کی حاجت ہوتی ہو اور انکی پاسداری کرنی پڑتی ہو
 اور ان کے عالموں کی خدمت اور ان کے سامنے ذلت اٹھانی اور انکی تعریف کرنی اور ڈیوڑھی پر حاضر باشی کرنی پڑتی ہو اور یہ سب باتیں گناہیں
 چنانچہ چھٹی فصل میں مذکور کریں گے۔ اور جب کہ بیان گذشتہ سے مداتِ سلاطین کی آمدنی کے معلوم ہو گئے کہ فلان حلال ہو اور فلان حرام اب
 اگر فرض کیا جاوے کہ کسی شخص کو مد حلال میں سے بقدر اُس کے استحقاق کے گھر بیٹھے ملایا کرے اور کسی عامل کی خوشامد اور خدمت کی ضرورت
 نہ پڑے نہ سلاطین کی تعریف اور ترکیہ کی نوبت آوے اور نہ اُن کے مطالب میں ہوا نفقت ہو تو ایسی صورت میں مال کا لینا حرام تو نہ ہو گا مگر کئی
 وجہوں سے مکروہ ہو گا جنکا بیان چھٹی فصل میں کیا جاویگا۔

دوسرا بیان ماخوذ کی مقدار اور لینے والے کی صفت کے ذکر میں۔ چونکہ بعض اموال ایسے ہیں کہ اُن کے مستحق معین ہوتے ہیں جیسے مالِ وقف
 یا زکوٰۃ یا خمس کی یا خمس غنیمت اور بعض اموال ملکِ سلطان کے ہیں جیسے وہ زمین جسکو قابلِ زراعت کرے یا جو چیز اُسکی زر خرید ہو کہ ان میں
 بادشاہ کو اختیار ہو جسکو چاہے اور جس قدر چاہے دے دے اسی لیے ہم ان اموال میں بحث کرتے ہیں جو مسلمانوں کی مصلحتوں کے لیے
 ہوں جیسے چار خمس اُن کے اور میراثین لاوارث ہیں تو ان اموال کا دنیا انہیں لوگوں کو چاہیے خلع دینے میں عوام کی بہتری ہو یا جو شخص اُسکا
 محتاج اور کمانے سے عاجز ہو اور جو شخص تو انکو ہوا اور اُس کے دینے میں کسی طرح کی بہتری نہ ہو تو بیت المال کا مال اُسکو نہ دینا چاہیے ہر چند کہ
 علما کو اختلاف ہو مگر صحیح یہی ہو کہ نہ دینا چاہیے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے کلام سے ایسا پایا جاتا ہے کہ بیت المال کے مال میں ہر مسلمان کا حق ہے وہ جو
 مسلمان ہونے اور جماعتِ اسلام کے زیادہ کرنے کے مگر باوجود اسکے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سب مسلمانوں کو مال تقسیم نہیں کیا کرتے تھے بلکہ انہیں کو
 دیتے تھے جنہیں خاص صفتیں ہوا کرتی تھیں جب یہ ثابت ہوا تو معلوم ہوا کہ جو شخص ایسا کام کرتا ہو کہ اُسکا نفع مسلمانوں کو ہو اور اگر وہ اُس
 کام کو چھوڑ کر کمائی کی فکر میں پڑے تو وہ کام نہ ہو سکے تو ایسے شخص کا حق بقدر کفایتِ بیت المال میں ہو گا اس قاعدہ کے رو سے تمام
 علما کا حق بیت المال میں ہو کہ بقدر کفایت اُنکو ملے مگر علوم سے ہماری غرض وہ علوم ہیں جن سے دین کی بہتری ہو جیسے فقہ اور حدیث اور تفسیر
 اور قرأت میں یہاں تک کہ پڑھانے والے اور اذان دینے والے بھی اسی میں ہیں اور ان علوم کے طالب علم بھی داخل ہیں کیونکہ اگر انکو
 بقدر کفایت نہ ملے گا تو تحصیل نہ کر سکیں گے اور اسی میں وہ عامل بھی داخل ہیں جنکے عمل سے مصلح دنیاوی وابستہ ہیں جیسے فوج کے آدمی
 جو ملک کو تلوار کے زور سے باغیوں اور ڈانڈ ڈالنے والوں اور اسلام کے دشمنوں سے بچاتے ہیں اور اسی میں حساب دان اور کاتب
 اور تصدی اور جن لوگوں کی ضرورت دفتر خارج میں پڑتی ہو داخل ہیں بشرطیکہ دفتر اموال حلال کا ہو۔ غرض کہ یہ مال مصلحتوں کے واسطے

ہوتا ہے اور مصلحت متعلق بہ دین ہی یا متعلق بہ دنیا پس علماء سے دین کی حرست ہو اور لشکر یوں سے دنیا کی حفاظت اور دین اور ملک تو اہم ہیں ایسا نہیں کہ ایک کو دوسرے کی حاجت نہ ہو اور طبیب کے علم سے ہر چند کوئی امر دینی متعلق نہیں مگر چونکہ اسپر صحت جسم کی مختصر ہو اور دین صحت کے بعد ہر تو اس علم والے کے لیے خواہ اور علم جو ایسا ہی ہو کہ اسکی حاجت مصلحت بدن میں یا مصلحت بلاد میں ہوتی ہو اس کے لیے روزینہ بیت المال میں سے ہونا چاہیے تاکہ جو شخص بدون اجرت اُسے علاج کرانا چاہے تو کر سکیں۔ اور ان لوگوں میں حاجت کا ہونا شرط نہیں بلکہ تو انگری کے ہوتے ہوئے بھی اُنکو دینا درست ہے چنانچہ خلفائے راشدین مہاجرین اور انصار کو دیا کرتے تھے حالانکہ حاجت سب کو نہ تھی اور روزینہ کی بھی کوئی مقداریعین نہیں بلکہ امام کی رائے پر منحصر ہو اسکو اختیار ہو کہ چاہے اتنا دے کہ غنی کر دے چاہے بقدر کفایت پر اکتفا کرے جیسی مصلحت وقت اور مال میں گنجائش ہو کر سکتا ہے چنانچہ حضرت امام حسن علیہ السلام نے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے ایک دفعہ میں چار لاکھ درم لینے سے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بارہ ہزار درم سالانہ دیا کرتے تھے اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو اسی فہرست میں لکھ رہا تھا اور کچھ لوگوں کو دس ہزار اور کچھ کو چھ ہزار اور اسی طرح ہر ایک کے لیے مختلف مقرر تھا۔ حاصل یہ کہ مال بیت المال ان لوگوں کا حق ہے اور تقسیم کیا جائے یہاں تک کہ کچھ نہ رہے اور اگر کسی شخص کو مال بہت دیا جاوے تو کچھ مضائقہ نہیں اسی طرح بادشاہ کو اختیار ہو کہ اس مال میں سے خصوصیات والوں کو خلعت اور انعام کے ساتھ مخصوص کرے کہ یہ امر پہلے ہی ہوتا تھا اگر انہیں لحاظ مصلحت کا ضرور رہنا چاہیے اور جب کبھی کوئی عالم یا شجاع انعام کے ساتھ مخصوص ہوگا تو دوسرے شخصوں کو اُس سے ترغیب ہوگی اور یہ شوق پیدا ہوگا کہ ہم بھی انہیں کی طرح کام کریں تو معلوم ہوا خلعت اور انعام سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اچھی بات کی ترقی ہو اور یہ سب باتیں سلطان کے اجتہاد سے وابستہ ہیں۔ اور ظالم سلطانوں کے باب میں دو باتوں پر نظر چاہیے اول یہ کہ سلطان ظالم حکومت سے برطرف کرنے کے قابل ہے تو وہ یا معزول ہو یا واجب العزل ہے چرب حقیقت میں سلطان ہی نہیں تو اُس کے پاس سے مال لینا کب درست ہوگا۔ دوسرے یہ کہ سلطان ظالم اپنا مال سب ستھون کو دیتا نہیں تو پھر ایک دو کو اُس سے لینا کیسے درست ہوگا اور پھر اسپین کلام ہے کہ ایک دو کو بقدر اپنے حصہ کے لینا درست ہے یا بالکل نہ لینا چاہیے یا جب کو کچھ ملے اُسکو لے لینا درست ہے پہلی صورت میں ہماری رائے ہے کہ وہ شخص اپنے حق لینے سے منع نہ کیا جاوے اس لیے کہ سلطان حسن صورت میں کہ صاحب شوکت ہوتا ہے اور اُسکا برطرف کرنا دشوار ہوتا ہے اور دوسرے کو ایسی جگہ مقرر کرنے میں ایسا فساد برپا ہوتا ہو جسکی تاب نہ ہو تو اسی سلطان کو رہنے دینا اور اُسکی فرمانبرداری کرنی واجب ہوا کرتی ہے جیسے کہ اُمرا کی طاعت واجب ہے اور امیروں کی طاعت کرنی اور اُنکی مساعدت سے باز رہنے کے ترک میں بہت سے امر اور وعید وارد ہیں پس ہماری رائے یہی ہے کہ جس خلافت کا متکفل کوئی شخص حضرت عباس کی اولاد میں سے ہو وہ منع ہے اور جن سلطانوں نے خلیفہ سے عہد کر لیا ہے اطراف بلاد میں اُنکی حکومت نافذ ہو اور اس بات میں جو مصلحت ہے اُسکو ہم نے اپنی کتاب مستظری میں بیان کیا ہے اور مختصر یہ ہے کہ ہم سلاطین میں صفات و شروط کا لحاظ اس لیے کرتے ہیں کہ ان میں توقع زیادتی مصلحت کی ہو اور اگر ہم حکومتوں کو باطل کدین تو دوسرے سے بصلح باطل ہوئے جاتے ہیں تو نفع کے طلب میں ہم ہر مال کو کیسے کھو بیٹھیں بلکہ اب تو حکومت شوکت کے تابع ہے شوکت والے جس سے بیعت کر لیں وہی خلیفہ ہے اور جسکی شوکت مستقل ہو اور وہ خطبہ اور سکے میں خلیفہ کا مطبع ہو تو وہی سلطان نافذ الحکم ہے اور اطراف زمین میں قاضی والی اور نافذ الحکم ہیں اور اسکی تحقیق ہم نے رسالہ اقتصادانی الاعتقاد میں احکام اقامت کے ذکر میں لکھی ہے اب یہاں لکھ کر طول کلام نہیں کرتے باقی رہی دوسری بات کہ بادشاہ کی عطا چونکہ ہر مستحق کو عام نہیں تو ایک شخص کو اُسکا نینا جائز ہے یا نہیں تو اسپین علماء کے چار قول مختلف ہیں بعض نے نہایت مبالغہ کر کے یہ کہا ہے کہ جو کچھ لیگا اسپین سب سلمان شریک ہونگے اور ازاںجا کہ یہ معلوم نہیں کہ اُسکا حصہ اسقدر میں سے ایک خرمرہ ہی یا زائد ہے یا کم اس لیے کل کو ترک کرنا چاہیے اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اُسکو اُس روز کی غذا کی مقدار لینا درست ہے اس لیے کہ حاجت کی صورت میں مسلمانوں پر اسی قدر کا

الحکامی ہے اور اس سے بدست اس اور حکومت بدست دیگر اور دینی و دنیاوی مساعدت اور کفر و تقویٰ کی بدست ان کی مساعدت سے دست کش کرنا چاہیے

استحقاق اسکو حاصل ہے اور بعض نے یہ فرمایا ہے کہ اسکو سال بھر کی غذا کا لینا جائز ہے کیونکہ ہر روز کی مقدار کفایت کا لینا مشکل ہے اور اس مال میں اسکا حق ثابت ہے تو اپنا حق کیسے چھوڑ دے اور کچھ یہ کہتے ہیں کہ جس قدر اسکو ملے اتنا لے لے ظلم رہیگا تو باقیوں پر رہنمائی اور یہی قیاس ہے ایسیلئے کہ یہ مال مسلمانوں میں مشترک تو ہو نہیں جیسے غنیمت لڑنے والوں میں ہوتی ہے اور نہ یہ میراث ہے کہ ورثہ کی ملک ہوگی کہ اگر بالفرض وہ مر جاوے اور اپنے تقسیم نہ ہو تو ان کے داروں پر ارث کے بموجب بانٹنا واجب ہو بلکہ یہ مال حق غیر عین ہے اور اسکا تقسیم قبضہ سے ہے یا اسکو صدقات کا لینا مال کو کہ جب صدقہ میں سے فقروں کو انکا حصہ دینا جاتا ہے تب انکی ملک ہو جاتا ہے اور اگر مالک مال مثلاً ظلم کرے اور صدقات میں سے مساکین اور مسافروں اور قرضداروں وغیرہ کو نہ دے صرف ایک جنس یعنی فقیروں کو دے دے تو یہ نہ ہوگا کہ فقیر مالک کے ظلم کے سبب سے اس صدقہ کے مالک نہوں یہ اس صورت میں ہے کہ بادشاہ اسکو گل مال حوالہ نہیں کرتا بلکہ اسقدر دیتا ہے کہ اگر اوروں کو بھی دیتا اور انکی نسبت کر اسکو زیادہ دیتا تو اسکو لینا درست ہوتا کیونکہ عطایں کی بیشی درست ہے چنانچہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے سب کو برابر دیا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آپ سے عرض کیا کہ انکی فضیلت اللہ تعالیٰ کے نزدیک ثابت ہے اور دنیا بقدر کفایت ہے ہے اور جب خود خلیفہ ہوئے تو کئی بیشی کی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے لیے بارہ ہزار اور حضرت زینب کے لیے دس ہزار اور حضرت جویریہ کے لیے چھ ہزار اور اتنے ہی حضرت صفیہ کے لیے مقرر فرمائے اور ایک جاگیر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لیے جدا کر دی اور حضرت عثمان نے بھی پانچ باغ اپنے لیے خاص کیے تھے پھر اپنے نفس پر حضرت علی کو ترجیح دی کہ آپ لے لیویں اور آپ نے منظور کر لیے اور انکار نہ فرمایا اور اختلافات میں یہ سب باتیں مجتہد کی جانب سے درست ہیں اور یہ ان مسائل میں سے ہیں جن میں ہم کہتے ہیں کہ ہر مجتہد صواب ہے کرتا ہے یعنی ایسے مسائل جنہیں بعینہما کوئی نص نہیں اور نہ ان کے قریب اور مثل پر نص ہے کہ وہ بھی قیاس علی کے اعتبار سے اسی کے حکم میں ہو جائے جیسے یہ مسئلہ ہے اور مسئلہ سترے شراب نوشی بھی ایسا ہی ہے کہ صحابہ کرام نے انہیں چالیس کوڑے بھی لگائے اور اتنی بھی اور دونوں سنت اور حق ہیں اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ دونوں صواب پر ہیں اس بہت سے کہ صحابہ دونوں کے فضل پر متفق تھے جس شخص کو حضرت صدیق کے زمانہ میں زیادہ ملا تھا اور فاروقی کے زمانہ میں کم ملا اسے اپنی پہلی بیشی واپس نہ کی اور نہ ان لوگوں نے جنگو زمانہ حضرت فاروقی میں زیادہ ملا تھا اور فاروقی کے قبول کرنے سے انکار کیا اور اس باب میں سب صحابہ مشترک تھے سمجھوں نے یہی اعتقاد کیا کہ دونوں رائیں حق ہیں تو جن اختلافات میں مجتہد کی رائے صواب پر ہوا کرتی ہے ان میں اسی قسم کو دستور کر لینا چاہیے لیکن جس مسئلہ میں نص موجود تھی یا قیاس علی ہے اور مجتہد نے غلط سے یا سو تدبیر سے انہیں خلاف قیاس کہہ دیا یا نص کو چھوڑ دیا تو ایسے مسئلہ میں ہم یہ نہ کہیں گے کہ ہر مجتہد صواب پر ہے بلکہ صواب پر وہی ہے جو ٹھیک نص کو پونچا یا معنی نص کو اور ان سب باتوں کے مجموعے سے یہ حاصل ہوا کہ جو شخص ایسی صفت سے موصوف ہو کہ اس سے دین یا دنیا کی مصالحت تعلق ہو اور سلطان سے کوئی خلعت یا روزینہ لے لے یوے میراث یا جزیہ کے مال پر تو صرف لینے ہی سے فاسق نہ ہو جاوے بلکہ فسق کی یہ حرکات ہیں کہ سلاطین کی خدمت اور اعانت کرے اور ان کے دربار میں جاوے اور تعریف میں مبالغہ وغیرہ امور کہ بدوں ان کے مال غالباً نہیں ملتا بجا لادے چنانچہ فصل ذیل میں ہم مسکو بیان کریں گے۔

چھٹی فصل اس ذکر میں کہ سلاطین سے اختلاف کو نہا حلال ہے اور کو نہا حرام اور ان کے دربار میں جانے اور انکی تعظیم کرنے کے حالات واضح ہو کہ ظالم حاکموں اور عالموں کے ساتھ میں تین حالتیں ہو سکتی ہیں ایک جو سب میں بڑی ہے کہ تم ان کے پاس جاؤ اور دوسری جو اس سے کم ہے کہ وہ یہ کہ وہ لوگ تمہارے پاس آویں اور تیسری جو برائی سے محفوظ ہے یہ ہے کہ تم ان سے الگ رہو نہ وہ تمکو دیکھیں اور نہ تم انکو اب انکو جدا سنو پہلی حالت سلاطین کے پاس جانا شریعت میں نہایت مذموم ہے اور احادیث و آثار میں اس کے اوپر تشہیدات وارد ہیں ہم انکو بیان نقل کرتے ہیں تاکہ تمکو معلوم ہو کہ شریعت سے کیا کچھ برا کہا ہے اور بعد کو لکھیں گے کہ بمقتضائے فتوایں علم ظاہری

پیغمبر محمد رسول اللہ صلعم کا تعلیم فرمایا لیکن اللہ تعالیٰ نے علماء سے عہد لیا ہو چنانچہ ارشاد فرمایا **وَأَوْذَاهَا ثَمَنًا بِثَقَالِهَا** اور تو اکتا بے ثمنینا لئلا تناس ولا تکتفوا بجانک
 کہ جس بات کے ترک تم ہوے ہو اس کی ادنی خرابی یہ ہو کہ تم نے ظالم کی وحشت کو دور کیا اور اپنے قرب سے اس شخص پر گرا ہی کا طریق آسان کر دیا جس نے کوئی
 حق ادا کیا اور نہ کوئی باطل ترک کیا مگر ان لوگوں نے اپنا مقرب بنا کر مرکز اپنے ظلم کا ٹھہرایا کہ ان کے ظلم کی جگہ تمہارے گرد لکھوے اور تم
 ان کے لیے پل بن گئے ہو کہ اپنی مصیبت میں تم پر عبور کریں سو تم راہ زینہ ہو کہ تمہاری بدولت مگر اسی کے مدایج طو کرین تمہارے سبب سے
 علماء پر شک ڈالیں گے اور جاہلون کے دلوں کو اپنی طرف کھینچیں گے تو جتنا انھوں نے تمہارا بگاڑ کیا اس کے مقابل تمہارا فائدہ ہیچ ہو نہ سکا
 یہ خوف نہیں کہ مصداق اس آیت کے ہو جاؤ **وَلَا تَحْلُفُوا** من بعد ہم خلف اصوا **الصلوة الآتية**۔ اور یہ بھی یاد رکھو کہ تم کو معاملہ ایسے شخص سے ہو
 جو تمہارے حال سے نادان نہیں اور تمہارے افعال کے وہ لوگ محافظ ہیں جو غافل نہیں تو اب تم اپنے دین کا علاج کرو کہ بہترین لوگ
 آگیا ہو اور اپنے توشہ کی تیاری کرو کہ سفر دور و دراز موجود ہو اور اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز زمین اور آسمان میں پوشیدہ نہیں والسلام۔
 ان اخبار اور آثار سے معلوم ہوتا ہے کہ سلاطین کے اختلاف میں کس طرح کے فتنے اور فسادات ہیں مگر ہم انکی تفصیل فقہ کے طور پر کرتے ہیں
 جس سے معلوم ہو کہ اس اختلاف میں سے حرام کو حلال اور مکروہ اور مباح کو حلال یا حرام کیسے ہم کہتے ہیں کہ جو شخص بادشاہ کے پاس جاتا ہو
 وہ اپنے خدا سے تعالیٰ کی مصیبت کا شہرے کرتا ہو خواہ اپنے فضل سے خواہ سبکدوش رہنے سے خواہ قول سے خواہ اعتقاد سے ان
 چاروں میں سے ایک نہ ایک ضرور ہوتی ہو فعل کی مصیبت اس طرح ہو کہ بادشاہوں کے پاس جانا اغلب احوال میں چھپنے ہوے مکانات
 میں ہوتا ہو اور مکانات میں رہتے چلنا اور بدون اجازت مالکوں کے ان میں داخل ہونا حرام ہو اور اگر کوئی یہ کہے کہ یہ امر خفیف ہو لوگ زمین
 درگزر کیا کرتے ہیں جیسے ایک خرمایاروٹی کا ٹکڑا اٹھا لینے میں تعرض نہیں کرتے تو اس تقریر سے تم دھوکھا مت کھانا کیونکہ درگزر کرنا غیر مضبوط
 چیز میں ہوتا ہو غضب کی چیز میں نہیں ہوتا اس لیے کہ اگر یہ کہا جائے کہ ادنی بیٹھنے سے زمین کا نقصان نہیں ہوتا پس قابل درگزر کے ہو اس طرح زمین کو گزر جانے سے
 کچھ نقصان نہیں تو ہر ایک گزرنے والے کے لیے یہی کہا جائیگا پس سب کا حکم ایک ہی ہوا اور غضب سب کے فعل سے پورا ہوا ہو اور
 درگزر وہاں کیا جاتا ہو کہ گزرنے والا اکیلا ہو کیونکہ بعض اوقات مالک کو ایک شخص کا گزر جانا برا نہیں معلوم ہوتا لیکن جب کہ اسکی ملک
 سب کا راستہ کر لیا جاوے تو حرمت سب کے اوپر آجائیگی اور کسی کا گزرنا جائز نہ ہو گا حاصل یہ کہ اس اعتماد پر کہ ہر ایک چلنے والے کے ایک بار
 گزرنے سے ملک میں نقصان نہیں آتا کسی کی ملک کو راستہ بنا لینا درست نہیں کیونکہ سب کا گزرنا تو ملک کو تباہ کرتا ہو اسکی مثال ایسی
 سمجھو کہ ضرب خفیف تعلیم میں مباح ہو مگر اسی شرط پر کہ تنہا ہو اب اگر بہت سے آدمی ملکر ایک شخص کے ضرب خفیف ہی لگا دیں جس سے
 وہ مر جاوے تو سب پر قصاص ہو گا حالانکہ اگر اتنی ضرب تنہا ایک کی طرف ہوتی تو موجب قصاص نہ تھی اب اگر یہ فرض کرو کہ ظالم مضبوط
 جگہ میں نہیں بلکہ خود ایسی زمین میں ہو جو اسکی ملک میں ہو تو اگر خیمہ وغیرہ میں ہو گا تب بھی اس کے پاس جانا حرام ہو اس لیے کہ خیمہ اسی کے مال ام
 سے بنا ہو اور حرام کے خیمہ وغیرہ سے فائدہ لینا اور سایہ میں بیٹھنا حرام ہو اور اگر فرض کیا جاوے کہ یہ سب چیزیں مال حلال سے ہیں تو اس
 صورت میں صرف رو برو جانے اور السلام علیکم کہنے سے گناہ گار نہ ہو گا لیکن اگر سجدہ کر پکچھا یا جھکیگا یا سلام و تحوے کے لیے کھڑا ہوگا تو
 ظالم کی تعظیم اسکی حکومت کی جت سے کر پکچھا اور حکومت اس کے ظلم کا سامان ہو اور ظالم کے سامنے گردن جھکانی گناہ ہو بلکہ اگر کسی ایسے
 غنی کے سامنے گردن جھکاوے جو ظالم نہ ہو اور وہ اس تعظیم کی سوائے تو انگری کے اور کوئی بات نہ ہو تو دین کے دولت کم ہو جاتے ہیں
 تو جس صورت میں کہ ظالم کے سامنے یہ نوبت ہو قیاس کرنا چاہیے کہ دین کی خرابی کس قدر ہوگی غرض کہ سوائے لفظ سلام کے اور کوئی
 حرکت تعظیمی مباح نہیں اور ہاتھوں کو بوسہ دینا اور سلام کے لیے جھکنا مصیبت نہیں مگر خوف کے سبب سے یا امام عادل کے لیے یہی
 عالم کے لیے یا اور کسی کے لیے جو امر دینی کی وجہ سے بوسہ کا مستحق ہو تو مضائقہ نہیں چنانچہ حضرت ابو عبیدہ جراح رضی اللہ عنہ جب حضرت فاروق رضی اللہ عنہ

ٹ اور جب خزانہ اللہ کے باب والوں سے کہ اسکو بیان کرے گا لوگوں کے پاس اور نہ چاہیگا ۱۲

شام میں ملاقات کی تو آپ کے ہاتھ کو بوسہ دیا اور حضرت فاروق نے انکو منع نہ فرمایا۔ اور بعض علمائے اس باب میں ایسا مبالغہ کیا ہے کہ سلام پہنچنے کے بعد سلام کا جواب دینا بھی منع کیا ہے اور فرمایا کہ انکو حقیر جان کر انکی طرف سے ہنسی پھیر لینا عمدہ ثواب کی بات ہے مگر ہم یہ کہتے ہیں کہ سلام کے جواب نہ دینے میں کلام ہی کیونکہ جواب سلام واجب ہے اس کے ظلم کی جہت سے واجب کیسے دوسرے شخص کے ذمہ ساقط ہو جاوے گا پھر اگر جانے والا ان باتوں میں سے کوئی نہ کرے صرف سلام پر اکتفا کرے تو یہ ضرور ہو گا کہ انکے فرش پر بیٹھے اور چونکہ انکا سب مال حرام ہے تو انکے فرش پر بیٹھنا بھی درست نہیں یہ امور بجاظہر کے ہوئے۔ آپ سکوت کو سننا چاہیے کہ جانے والا انکے دربار میں حریر کے فرش اور چاندی کے برتن اور انکا اور انکے غلاموں کا حریری لباس یا زیور وغیرہ جو حرام ہیں دیکھیں گا اور جو شخص کہ گناہ کی چیز دیکھ کر خاموش ہو رہے وہ اس مجرائی میں شریک ہوتا ہے اس کے سوا انکی گفتگو میں فحش اور جھوٹ اور گالی اور ایذا کے کلمات اور غیبت سنیگا اور ان بسکوت کرچ رہنا حرام ہے خود انکو لباس پہنے اور کھانا کھاتے دیکھیں گا اور جو کچھ انکے پاس ہے وہ سب حرام ہے تو اس پر بھی سکوت کرنا جائز نہیں پس اسکو امر بالمعروف اور نہی منکر اپنی زبان سے واجب ہے اگر فعل سے نہ کر سکے اور اگر یہ کہو کہ وہ ڈرے مارے کچھ نہیں بولتا اسلیے یہ سکوت عذر سے ہے تو اسکا جواب یہ ہے کہ اسکو وہاں جانے کی ضرورت کیا تھی غیر مباح چیز کے ارتکاب کی ضرورت صرف عذر شرعی سے ہو سکتی ہے تو اگر یہ نہ جانتا اور ان حالات کو نہ دیکھتا تو اسکو شرعاً حکم بھی نہ ہوتا کہ امر معروف بجالا دے وہ تو اپنے آپ باعث اس ارتکاب کا ہوا ہے اسلیے اسکا عذر بھی سموع نہیں۔ اور اسی بنا پر ہم کہتے ہیں کہ جو شخص جانے کہ فلاں جگہ میں فساد کی بات ہے اور مجھ سے اسکا دور کرنا ممکن نہیں تو اسکو وہاں جانا جائز نہیں تاکہ جا کر اپنے سامنے وہ خرابی دیکھے اور چپ ہو رہے بلکہ یہ چاہیے کہ اسکے دیکھنے سے محترز رہے۔ اور قول یہ ہے کہ سلطان ظالم کے لیے دعا اور ثنا کے یا جو کوئی صریح باطل اسکی زبان سے نکلے تو کدے کے حضور بجا فرماتے ہیں یا سرے اشارہ کر دے کہ درست ہے یا چہرہ پر بشاشت ظاہر کرے یا اسکی محبت اور طوف داری کا اظہار کرے اور شوق ملازمت اور اسکی عمر دراز ہونے اور باقی رہنے کی حرص بیان کرے کیونکہ غالب یہی ہے کہ دربار میں جا کر صرف سلام کر کے کھڑا نہ رہے گا کچھ نہ کچھ بولیگا تو وہاں کا کلام انہیں اقسام میں سے کوئی نہ کوئی ہو گا۔ دعائیں سے ظالم کے لیے یہ الفاظ حلال ہیں خداے تعالیٰ آپ کو نیکی دے یا اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق خیر عنایت فرماوے یا زید پاک اپنی طاعت میں آپ کی زندگی زیادہ کرے یا جو اس قسم کے الفاظ ہوں لیکن اسکو مولیٰ لکھ کر طول بقا اور حرارت اور اتمام نعمت کی دعا مانگنی جائز نہیں کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر سچے دعا ظالم بالبقا و نقد احب ان بعضی اللہ فی ارضہ۔ اور اگر دعائیں مبالغہ کر کے اسکی ثنا کرے گا تو محجب نہیں کہ وہ صفات ذکر کرے جو آئینہ نون تو اس سے جھوٹا اور منافق اور ظالم کا اکرام کرنے والا ہو گا اور یہ تین گناہ ہیں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ غصہ کرتا ہے جس وقت کہ فاسق کی تعریف کیجاتی ہے اور ایک اور حدیث میں ہے میں اگر مفاستقا نقد اعان علی ہدم الاسلام۔ اور اگر ثنا سے گذر کر اسکے قول کو سچا کیگا یا اسکے افعال کو اچھا بتا دے گا تو گناہگار ہو گا اسلیے کہ معصیت کو اچھا بتانا اور اس پر ثنا کرنی گویا اس معصیت پر مدد کرنا ہے اور اسکی رغبت پر جنبش دینا جیسے کہ ہر اکٹھا اور جھوٹا ٹھہرانا کسی کا کہ زجر اور اس کے لوازم کے ضیعت کرنے میں مفید ہوتا ہے اور معصیت پر اعانت کرنا بھی معصیت ہے اگر ایک لفظ کے آدھی ہی سے ہو۔ حضرت سفیان ثوری رح سے کسی نے مسئلہ پوچھا کہ ایک ظالم جنگل میں مرا جاتا ہے اسکو پانی پلانا چاہیے یا نہیں آپ نے فرمایا کہ نہیں اسکو مرنے دینا چاہیے کیونکہ پانی پلانا اسکی اعانت ہے اور دوسرے لوگوں کا اس مسئلہ میں یہ قول ہے کہ اسکو پانی اتنا پلاوے کہ اسکے دم میں دم آ جاوے۔ اور اگر ثنا سے تجاوز کر کے اظہار محبت اور شوق ملازمت کا ذکر کرے گا تو اگر جھوٹا ہو گا تو جھوٹ اور نفاق کی معصیت میں مبتلا ہو گا اور اگر سچا ہو گا تو ظالم کی محبت اور دیرپائی چاہنے کے باعث گناہگار ہو گا کیونکہ وہ مستحق اس بات کا ہے کہ اس سے بغض فی اللہ کیا جاوے اور بعض فیہ واجب ہے اور معصیت سے محبت رکھنے والا اور رخصی ہونے والا گناہگار ہے اور جو شخص ظالم سے محبت کرے گا وہ اگر ظالم کے باعث کرے گا تب تو

اس شخص کا ظالم سے محبت رکھنے والا اور رخصی ہونے والا گناہگار ہے اور جو شخص ظالم سے محبت کرے گا وہ اگر ظالم کے باعث کرے گا تب تو

لازمہ میں جسکو خود بادشاہ کے پاس جانے کا اتفاق عذر سے خواہ بلا عذر ہو۔ مخدومین صالح کہتے ہیں کہ میں حماد بن سلمہ کے پاس تھا دیکھا تو اُنکے گھر میں چار چہرہ زون کے سوا اور کچھ نہ تھا ایک اُنکے بیٹھنے کا بوریا دوم تلاوت کا قرآن سوم کتابوں کا بستہ چہارم وضو کا لٹا اور ایک روز میں اُنکے پاس ہی تھا کہ کسی نے دروازہ پر دستک دی معلوم ہوا کہ محمد بن سلیمان ہی آپ نے اُسکو اجازت دی وہ اندر آکر سامنے بیٹھ گیا اور عرض کیا کہ یہ کیا بات ہے کہ جب میں تلو دیکھتا ہوں تو عجب مجھ پر چھا جاتا ہے آپ نے فرمایا کہ اسکی یہ وجہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ عالم جب اپنے علم سے اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتا ہے تو اُس سے ہر چیز ڈرتی ہے اور جب علم سے خزانہ کا جمع کرنا چاہتا ہے تو ہر چیز سے خود ڈرتا ہے پھر محمد بن سلیمان نے چالیس ہزار درم آپ کو نذر دیے اور عرض کیا کہ انکو اپنے حوالے میں جہنم فرما آپ نے فرمایا کہ تین لوگوں پر تم نے ظلم کر کے یہ چل کیے ہیں انکو واپس کر دو اُس نے عرض کیا کہ بخدا میں نے آپ کی نذر وہ مال کیا ہے جو مجھ کو وراثت میں ملا ہے میں نے براہ ظلم کسی سے نہیں لیا آپ نے فرمایا کہ تجھ کو اس مال کی ضرورت نہیں اُس نے عرض کیا کہ آپ انکو لیکر لوگوں کو تقسیم کر دیجیے آپ نے فرمایا کہ میں قسمت کرنے میں شاید عدل کروں تو مجھے یہ ڈر ہے کہ جسکو اُس میں سے کچھ نہ ملے وہ یوں کہے کہ اس شخص نے قسمت میں عدل نہیں کیا اور میری جہت سے اُسکو گناہ ہو پس انکو مجھ سے علیحدہ کر رکھو تیسری حالت یہ ہے کہ سلاطین سے علیحدہ رہے نہ خود انکو دیکھے نہ وہ اُسکو دیکھیں اور یہ امر واجب ہے اسلیئے کہ اس باب میں سلامتی اسی صورت میں ہو پس آدمی پر واجب ہے کہ سلاطین کے ظلم کی وجہ سے دل میں اُنکی عداوت رکھے اور اُنکی دیر پائی نہ چاہے اور نہ اُنکی تعریف کرے نہ اُنکے حالات کا جو یا رہے اور نہ جو لوگ اُنکے متصل رہتے ہیں اُنکے نزدیک جاوے اور اُن سے جدا رہنے کے باعث اگر کوئی چیز اپنے آپ کو نہ ملے تو اُس پر افسوس نہ کرے اور یہ اُس صورت میں ہے کہ دل میں اُسکا دھیان گزرے اور اگر بالکل اُن سے غافل ہی ہو جاوے تو اور بھی اچھا ہے اور جب دل میں یہ بات گزرے کہ اُنکے پاس مال اور سامان عشرت بہت ہے تو یہ قول حاتم اصم کا یاد کرے کہ وہ فرماتے تھے کہ مجھ میں اور بادشاہوں میں ایک ہی روز کا فرق ہے اسلیئے کہ کل گزشتہ کی لذت تو انکو میسر نہیں اور آئندہ کل میں مجھ اور انکو دونوں کو خوف ہے پس صرف کج کا دن باقی رہا ایک روز سے کیا ہو سکتا ہے یا حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ کے قول کو یاد کرے کہ اُنھوں نے فرمایا کہ مال دار کھانے اور پینے اور لباس میں ہمارے شریک ہیں وہ بھی کھاتے پیتے اور پہنتے ہیں اور ہم بھی ایسا ہی کرتے ہیں اور اُنکے پاس فضول مال ہوتا ہے جسکو وہ دیکھا کرتے ہیں اور ہم بھی اُنکے ساتھ دیکھ لیتے ہیں فرق اتنا ہے کہ اُنکو اسکا حساب پنا پر کیا اور ہم اس باز پرس سے بری ہیں اور جو شخص کسی ظالم کے ظلم یا عاصی کی مصیبت پر واقف ہو چاہیے کہ اُسکا واقف ہونا اُس ظلم کا مرتبہ اُسکے دل میں گھٹاوے کہ یہ ضروری ہے کیونکہ جو شخص حرکت مکروہ کا مرتکب ہوتا ہے بالضرور دل سے اُتر جاتا ہے اور مصیبت کا مکروہ جانتا ضروری ہے کیونکہ تین حال سے خالی نہیں پاؤ اُسکو بھول جاوے یا راضی ہو یا مکروہ جانے تو باوجود جانتے کے بھول تو سکتا نہیں اور مصیبت پر راضی ہونے کی کوئی وجہ نہیں تو ضرور ہو کہ اُسکو برا ہی جانا جاوے تو یوں چاہیے کہ جو شخص خدا تعالیٰ کے حق میں تصور کرے اُسکو ایسا برا جانو جیسا اپنے حق میں تصور کرنے سے جانتے۔ اب اگر یہ کہو کہ دل سے برا جانا تو اختیار ہی بات نہیں تو واجب کیسے ہو گا تو اسکا جواب یہ ہے کہ جو چیز محبوب کے نزدیک بری ہوتی ہے عاشق اپنی طبیعت سے اُسکو برا جانتا ہے اور جو شخص اللہ تعالیٰ سے محبت نہیں رکھتا وہ اُسکو بھیجتا ہے حالانکہ اللہ تعالیٰ کی معرفت اور محبت واجب ہے اور جب اللہ تعالیٰ سے محبت کریگا تو بالضرور جس چیز کو خدا تعالیٰ برا جانتا ہے اُسکو وہ بھی برا جانیگا اور جسکو اللہ تعالیٰ چاہیگا اُسکو وہ دوست رکھیگا اور اسکی تحقیق باب محبت اور رضامین مذکور ہوگی۔ اب اگر یہ کہو کہ سلف کے علما تو سلاطین کے پاس جا کر تھے تو اسکا جواب یہ ہے کہ ہاں سلف کے لوگوں سے اول جانے کا طور سیکھ لوتے جاتے ہیں مضافاً انہیں چنانچہ مروی ہے کہ ہشام بن عبدالملک بادشاہ حج کے لیے آیا جب کہ معظہ میں داخل ہوا تو کہا کہ کسی شخص کو صحابہ رضی اللہ عنہم سے میرے پاس لاؤ

لوگوں نے کہا کہ وہ تو انتقال کر گئے اُسے کہا کہ کسی تابعی کو لاؤ تو حضرت طاؤس بنی کو لوگ بلا لائے بحسب آپ ہشام کے سامنے گئے تو جوڑا
 فرش کے کنارے پڑا تا رات اور امیر المومنین کمر سلام نہ کیا بلکہ یوں کہا کہ اے ہشام السلام علیک اور نہ اُسکی کنیت ذکر کی اور بعد سلام کے
 اُسکے مقابل بیٹھ گئے اور پوچھا کہ اے ہشام تم کیسے ہو سلطان انکی حرکات سے افروختہ ہو یا یہاں تک کہ قصداً رڈ اسنے کا کیا کر لوگوں نے
 کہا کہ تو حرم خدا اور حرم رسول میں ہی یہ نہیں ہو سکتا اُسے آپ سے مخاطب ہو کر کہا کہ تنہا یہ حرکت کیوں کی آپ نے فرمایا کہ میں نے کیا کیا
 اُسکو اور بھی غصہ زیادہ ہوا اور کہا کہ تنہا میرے سامنے جوڑا اُٹا رات اور میرے ہاتھ کو بوسہ نہ دیا اور مجھ کو امیر المومنین کمر سلام نہ کیا اور میری
 کنیت نہ بیان کی اور میرے مقابل بدون اجازت بیٹھ گئے اور پوچھا کہ ہشام تم کیسے ہو آپ نے جواب دیا کہ جوڑا اُٹا راتے کا حال ہے کہ بلعرت
 کے سامنے ہر روز یا پنج بار اُٹا رہا ہوں وہ مجھ پر خفا ہوتا ہے نہ سزا دیتا ہے اور بوسہ نہ دینے کی یہ وجہ ہے کہ میں نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے
 سنا ہے کہ فرماتے تھے کہ مرد کے لیے حلال نہیں کہ کسی کے ہاتھ کو بوسہ دے بھڑاپنی بی بی کے براہ شہوت اور اپنی اولاد کے بطور رحمت اور
 یہ جو کہتے ہو کہ مجھ کو امیر المومنین کمر سلام نہ کیا تو اسکا سبب ہے کہ سب آدمی تمھاری حکومت سے راضی نہیں اسلیے مجھ کو اچھا نہ معلوم ہوا کہ جھوٹ
 بولوں اور کنیت نہ بیان کرنے کی یہ وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کے تو نام لیے ہیں اور فرمایا یا داؤد یا یحییٰ یا عیسیٰ اور اپنے دشمنوں کو
 کنیت سے ذکر فرمایا جیسے تثبت الہی لب اور یہ جو کہتے ہو کہ میرے سامنے بیٹھ گئے اسکا باعث یہ ہے کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے سنا ہے کہ
 فرماتے تھے کہ جب تم کسی دوزخی کو دیکھنا چاہو تو ایسے شخص کو دیکھ لو کہ خود بیٹھا ہو اور لوگ اُسکے گرد کھڑے ہوں ہشام یہ باتیں سن کر بولا کہ آپ
 مجھ کو نصیحت فرمائیے آپ نے فرمایا کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے سنا ہے کہ فرماتے تھے کہ دوزخ میں پہاڑوں کی چوٹیوں کے مانند سا چٹان
 اور بچھو خردن کے برابر ہیں وہ اُن امیرون کو کاٹینگے جو اپنی رعیت میں عدل نہیں کرتے پھر آپ وہاں سے اُٹھ کر جلدی سے چلے دیئے ناؤ
 حضرت سفیان ثوری رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ وہ دنیا میں ابو جعفر رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لے گئے اُسنے عرض کیا کہ آپ اپنی حاجت بیان فرمائیے
 آپ نے فرمایا کہ خدا کے تعالیٰ سے خوف کر کہ تو نے اپنے ظلم و تعدی سے زمین کو بھر دیا ہے منصور نے گردن جھکا لی پھر سر اٹھا کر کہا کہ آپ اپنی
 حاجت مجھ سے بیان کریں فرمایا کہ تو جو اس مرتبہ کو پہنچا ہے تو صرف حجاج بن اور انصار کی تلواروں سے پہنچا ہے اب اُنکے نیچے جھوکو کہ تو زمین
 خدا کا خوف کر اور اٹھ اُٹھ اُنکو حوالہ کر پھر سر نیچے کر لیا اور آخر کو سر اٹھا کر کہا کہ اپنی حاجت پیش فرمائیے فرمایا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جب حج
 کیا تھا تو اپنے خزانچی سے پوچھا تھا کہ میں نے کتنا خرچ کیا اُسنے عرض کیا کہ کچھ اور دس درہم اور تیرے ساتھ اتنے مال دیکھتا ہوں کہ جنگواؤٹ
 بھی نہیں اٹھا سکتے یہ کمر آپ چلے آئے تو اکابر سلف اگر بزرگ و مکلف جاتے بھی تھے تو اسطرح جایا کرتے تھے اور سلطین کے ظلم سے خدا و اسطحا
 انتقام لینے کے لیے اپنی جان لڑا دیتے تھے اور ابن ابی شیبہ عبد الملک بن مردان کے پاس تشریف لے گئے اُسنے عرض کیا کہ کچھ فرمائیے آپ نے
 فرمایا کہ قیامت کے دن غصتوں اور تلخیوں سے اور وہاں کی تباہی دیکھنے سے وہی لوگ بچیں گے جنھوں نے اپنے نفس کو نافرمانی کے
 خدا کے تعالیٰ کو راضی کیا ہو گا عبد الملک روبرو کہ جب تک میں زندہ رہوں گا اس جملہ کو اپنی آنکھ کے سامنے رکھوں گا۔ اور جب حضرت عثمان غنی رضی
 اللہ عنہ ہوئے تو تمام اصحاب آپ کی خدمت میں آئے مگر حضرت ابوذر غفاری جو آپ کے دوست تھے اُنھوں نے تاخیر کی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے
 اُنکو تاخیر پر عتاب فرمایا۔ اُنھوں نے کہا کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ فرماتے تھے کہ آدمی جب کسی حکومت کا والی کیا جاوے
 تو اللہ تعالیٰ اُس سے دُور ہو جاتا ہے اور حضرت مالک بن دینار ج بصرہ کے حاکم کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا کہ میں نے کسی کتاب میں
 دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سلطان سے زیادہ بیوقوف کوئی نہیں اور جو شخص میری نافرمانی کرے اُس سے بڑھکر نادان کوئی نہیں اور
 جو شخص مجھ پر کھڑے ہو اُس سے زیادہ دھوکا کھانے والا کوئی نہیں اسے خراب چولنے والے ہیں نے تجھ کو موٹی تندرست بھیڑ بکریاں دینے
 اُنکا گوشہ بکھار دیا اور اُنکو ہٹا ہوا ڈھانچ کر دیا حاکم بصرہ نے کہا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ ہم پر ولید اور ہم سے سیرکون ہیں آپ نے فرمایا کہ میں

نشا کوڑے لگے ہاتھ اور سب کے اسکی اسکی بن جاکو بند نہیں ہوتی ۱۲

اُسے کہا کہ اسکی یہ وجہ ہو کہ آپ ہم سے طبع کم رکھتے اور سال کو رکھ نہیں چھوڑتے۔ اور حضرت عمر بن عبد العزیز سلیمان بن عبد الملک کے ساتھ کھڑے تھے اتنے میں سلیمان رعد کی آواز سن کر ڈر گیا اور اپنی چھاتی چار جامہ کے اگلے حصہ پر رکھ دی حضرت عمر بن عبد العزیز نے فرمایا کہ یہ آواز اللہ تعالیٰ کی رحمت کی تھی جب اُسکے عذاب کی آواز سنو گے تب کیا صورت ہوگی پھر سلیمان نے لوگوں کی طرف دیکھا کہ کہا کہ کتنے زیادہ آدمی ہیں آپ نے فرمایا کہ اے امیر المؤمنین یہ سب آپ کے مدعی ہیں اُسے کہا کہ خدا سے تعالیٰ تمکو انیسے حوالہ دالے۔ اور کہتے ہیں کہ سلیمان بن عبد الملک بقصد مکہ معظمہ مدینہ منورہ میں آیا اور حضرت ابو حازم کو بلوایا اور کہا کہ یہ کیا بات ہو کہ ہم موت کو ہرا جانتے ہیں آپ نے فرمایا کہ اسکی یہ وجہ ہو کہ کتنے اپنی آخرت خراب کی اور دنیا کو آباد کیا اسلئے آبادی سے ویرانے میں جانے کو ہرا جانتے ہو اُسے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جانا کیسے ہو گا آپ نے فرمایا کہ نیک بندے تو ایسے جائینگے جیسے باہر رہتا ہوا آدمی اپنے گھر آوے اور گناہگار ایسے آویگے جیسے بھاگا ہوا غلام آقا کے سامنے لایا جاوے سلیمان رویا اور کہنے لگا کہ کاش ہمکو معلوم ہو کہ خدا سے تعالیٰ کے یہاں ہم کیسے ہونگے ابو حازم نے فرمایا کہ اپنے حال کو قرآن مجید سے مطابق کرو اللہ تعالیٰ فرماتا ہر اَنّ الابرار لفی نعم وان الفجار لفی جیم۔ سلیمان نے کہا کہ پھر خدا سے تعالیٰ کی رحمت کہاں ہو آپ نے فرمایا کہ اَنّ رحمۃ اللہ قریب من لمحنین سلیمان نے پوچھا کہ اللہ کے بندوں میں سے زیادہ بزرگ کون ہو فرمایا کہ مروت اور تقویٰ والے پوچھا کہ اعمال میں سے افضل کونسا ہو فرمایا کہ فرائض کا ادا کرنا حرام چیزوں سے بچنا کے ساتھ پوچھا کہ کلام میں سے زیادہ کونسا شے کے قابل ہو فرمایا کہ سچ کہنا ایسے شخص کے سامنے جس سے بیم ورجا ہو پوچھا کہ ایمان والوں میں سے کون سا زیادہ دانا ہو فرمایا کہ وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کی طاعت پر عمل کرے اور لوگوں کو اُسی طرف طالب ہو پوچھا کہ اہل ایمان سے زیادہ خسارہ میں کون ہو فرمایا کہ جو شخص اپنے بھائی ظالم کی خواہش میں چلے اور اپنی آخرت دوسرے کی دنیا سے کئے عوض فروخت کرے پھر سلیمان نے پوچھا کہ ہم جس حال میں اب ہیں اُس میں تم کیسا کہتے ہو آپ نے فرمایا کہ کیا تم مجھ کو سزا دو گے اُسے کہا کہ نہیں بلکہ نصیحت فرمائیے فرمایا کہ اے امیر المؤمنین تمہارے باپ داؤد نے لوگوں پر تکرار کا دیا وداؤد ازل کر یہ ملک زبردستی لیا ہو نہ تو مسلمانوں سے مشورہ کیا اور نہ انکی خوشی سے لیا یہاں تک کہ بڑا کشت و خون کر کے چل دیے تو کاش اب تم جان لو کہ انھوں نے کیا کیا اور لوگوں نے اُنکو کیا کیا ایک شخص نے سلیمان کے جلسوں میں سے کہا کہ اے ابو حازم تم نے یہ بُرا کلام کیا آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے علمائے خدا سے علم لے لیا ہو کہ لوگوں میں امر حق کو بیان کریں اور پوشیدہ نہ رکھیں سلیمان نے عرض کیا کہ ہم کیسے اس خرابی کو دور کریں آپ نے فرمایا کہ وہ طالع سے تھیل کرو اور اُسکے موقع میں صرف کرو اُسے کہا کہ یہ بات کس سے ہو سکتی ہو آپ نے فرمایا کہ جو شخص جنت کا طالب اور دوزخ سے خائف ہو اُس سے ہو سکتی ہو اُسے عرض کیا کہ آپ میرے حق میں دعا فرمائیے آپ نے فرمایا کہ اے اے اگر سلیمان تیرا دوست ہو تو اُسکے لئے دنیا اور آخرت کی بھلائی اُساں کر دے اور اگر دشمن ہو تو اُسکو زبردستی اپنے محبوب اور پسند چیز کی طرف پہنچا دے پھر سلیمان نے عرض کیا کہ مجھ کو وصیت فرمائیے آپ نے فرمایا کہ میں مختصر سی وصیت کرتا ہوں کہ اپنے رب کی عظمت اور باریکی اس درجہ پر تھوڑ کر کہ جس کام سے اُسے تمکو منع کیا ہو اُسکا ترک نہ دیکھے اور جس کام کا امر کیا ہو اُس میں قاصر نہ پاوے۔ اور حضرت عمر بن عبد العزیز نے ابو حازم سے فرمایا کہ مجھ کو نصیحت فرمائیے آپ نے فرمایا کہ لیٹ کر یہ تصور کرو کہ موت سر پر موجود ہو اور یہ وقت واپسین ہو پھر یہ دھیان کرو کہ ایسے وقت میں تم کو کسی صفت کو اپنے آپ میں ہونا پسند کرتے ہو اور کون سی ہونا نہیں پسند کرتے جس صفت کا ہونا پسند کرو اُسکو اُسی وقت اختیار کرو اور جس کا ہونا پسند نہیں کرتے اُسکو اُسی وقت ترک کرو کیونکہ شاید وقت آخر قریب ہی آگیا ہو۔ اور ایک اعرابی سلیمان بن عبد الملک کے پاس آیا اُس سے سلیمان نے کہا کہ کچھ فرمائیے اُسے کہا کہ اے امیر المؤمنین میں آپ سے کچھ کہتا ہوں اُسکو برداشت کرنا اور اگر بُرا نوگے تو پچھاؤ گے کہ ہم نے برداشت کیوں نہ کیا سلیمان نے کہا کہ ہاں اہم تو اتنا وسیع ہو کہ جس شخص سے نصیحت کی توقع نہیں ہوتی اور احتمال

ظہیر علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ اگر سلیمان بن عبد الملک مرے لشکر میں ہو تو میں اسے اپنے لشکر میں لے کر آؤں گا اور اسے اپنے لشکر میں لے کر آؤں گا اور اسے اپنے لشکر میں لے کر آؤں گا

دعا کا ہوتا ہو اس کے ساتھ حکم کرتے ہیں تو جو شخص ہماری نصیحت کو کہیگا اور ہم سے کچھ فریب نہ کریگا اس کے ساتھ علم کیسے نہ برتینگے۔ اعرابی نے کہا اسی امیر المؤمنین آپ کے گرد و پیش ایسے لوگ ہیں کہ انھوں نے اپنی جانوں کے لیے بڑائی اختیار کی اور دین کو بیچ کر دنیا مول لی اور تمھاری رضا مندی خدا سے تعالیٰ کی خفگی کے عوض اختیار کی اللہ تعالیٰ کے باب میں تو تمھارا خوف کیا اور تمھارے باب میں اللہ تعالیٰ کا خوف نہ کیا آخرت کے ساتھ لڑائی اور دنیا کے ساتھ صلح پسند کی تو جس چیز پر اللہ تعالیٰ نے تم کو امین کیا ہو تم اس پر ان لوگوں کو امین مت کرو کہ انھوں نے امانت کے ضائع کیے اور ہمت کے ذیل و خوار کرنے میں کوئی دقیقہ نہیں چھوڑا اور تم سے ان کے اعمال کی باز پرس ہوگی اور ان سے تمھارے اعمال کا سوال نہ ہوگا تو تم اپنی آخرت بگاڑ کر انکی دنیا کو درست مت کرو کیونکہ لوگوں میں زیادہ تر خسارہ اس کو ہو جو دوسرے کی دنیا کے بدلہ میں اپنی آخرت کھو بیٹھے سیلمان نے کہا کہ اعرابی تو نے اپنی تیغ زبان سے خوب پھول کترے اثنا کاٹ تو تیری تلوار میں بھی نہ ہوتا اعرابی نے کہا کہ بجا ہو گریہ باتیں آپ کے فائدہ کی ہیں نہ ضرر کی اور حکایت ہو کہ ابوبکر معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور فرمایا کہ اے خدا سے تعالیٰ سے خوف کرو اور جان لو کہ جو دن گذرتا جاتا ہو اور رات تمھارے پاس آتی ہو اتنا ہی تم دنیا سے دور اور آخرت سے نزدیک ہوتے جاتے ہو اور تمھارے پیچھے طالب ایسا ہو کہ اس سے تم بچ نہیں سکتے اور ایک حد تمھارے لیے مقرر ہو جس سے آگے نہیں نکل سکتے اب تم بہت جلد اس حد تک پہنچا چاہتے ہو اور عنقریب وہ طالب تم کو آپکرتا ہو اور ہم اور ہمارے حالات سب فانی ہیں اور جس کی طرف ہم جائینگے وہ باقی ہو اگر ہمارے اعمال بچے ہونگے تو جزا اچھی ہوگی اور اگر برسے ہونگے تو جزا بُری ہوگی غرض کہ علماء آخرت کا جانا سلاطین کے پاس اس طرح پر تھا مگر علماء دنیا اس طرح جاتے ہیں کہ ان کے دونوں میں تقرب حاصل کرین ان کو طرح طرح کی اجازتیں دیتے ہیں اور باریک چیلے اور گنجائش کے واسطے جو ان کے مطلب کے موافق پڑیں سو جھانستے ہیں اور اگر جس قسم کی باتیں ہم نے لکھی ہیں وعظ کے سن میں کہتے بھی ہیں تو ان سے غرض اصلاح نہیں ہوتی بلکہ جاہ اور قبول سلاطین کی نظروں میں حاصل کرنا مقصود ہوتا ہو اور اس امر میں دو دھوکے ہیں جنہیں الحق بتلا ہو جاتے ہیں۔ اول یہ کہ ظاہر یہ کرین کہ ہمارے مقصود سلاطین کے پاس جاسنے سے یہ ہو کہ وعظ سے انکی اصلاح کرین اور غالباً جی میں یہ بات نہیں ہوتی مگر خود ان کو بھی باعث جملی اس کا معلوم نہیں ہوتا وہ باعث خفیہ شہرت کی ہوتی ہو اور یہ کہ سلاطین ان کو پہچان جاوین اور غرض اصلاح کے سچ ہونے کی یہ علامت ہو کہ اگر دوسرا شخص عالم اس وعظ کا شافل ہو اور اس کا وعظ مقبول ہو کر اصلاح کا اثر ظاہر ہونے لگے تو چاہیے کہ اس سے خوش ہو اور اللہ تعالیٰ کا شکر کرے کہ جس ہم میں درپے تھا اس کو اللہ تعالیٰ نے دوسرے کے ہاتھ سے سر انجام کر دیا اور میری تکلیف کو بچا دیا جیسے کسی شخص پر واجب ہو کہ ایک مریض ازکار رفتہ کا علاج کرے اس صورت میں اگر دوسرا کوئی طبیب اس خدمت کو اپنے ذمہ لیوے تو پہلے طبیب کو نہایت خوشی ہوگی پس اگر اپنے دل میں اپنے وعظ کو دوسرے کے وعظ پر ترجیح جانتا ہو گا تو معلوم ہو گا کہ اس کو دھوکا ہو گا غرض اصلی اصلاح سلاطین نہیں کچھ اور ہی مطلب ہو۔ دوم یہ کہ یوں بیان کرے کہ میں اس لیے جاتا ہوں کہ کسی سلمان پر سے ظلم دفع کر دوں تو یہ بھی دھوکے کا مقام ہو اور اسکی کسوٹی بھی وہی ہو جو اوپر مذکور ہوئی۔ اور جب کہ سلاطین کے پاس جانے کا طریق ظاہر ہو گیا تو اب ہم چند مسائل لکھتے ہیں جن سے مخالفت سلاطین اور ان کے مال کے لینے میں جو حالات عارض ہوتے ہیں انکی کیفیت معلوم ہوگی مستلزم جب سلطان تم کو کوئی مال فقروں کے دینے کے لیے بھیجے تو دو حال سے خالی نہیں یا تو اس مال کا کوئی مالک معین ہو گا اس صورت میں تو اس کا لینا تم کو حلال نہیں یا کوئی مالک معین نہ ہو گا بلکہ اس مال کا حکم یہ ہو کہ اس کو صدقہ کر دینا سائیں پر جو جب بیان گذشتہ واجب ہو تو تم کو جائز ہو کہ اس کو لیکر بائٹنے کے کفیل ہو جاؤ اور خود لیکر نہا کر مست ہو لیکن بعض علما لینے ہی سے انکار کرتے ہیں تو اب بہتر صورت کو دیکھنا چاہیے اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اگر تم تین خطروں سے مامون ہو تو لے لینا تمھارے حق میں بہتر ہو۔ اول خطرہ یہ ہو کہ بادشاہ تمھارے لینے سے یہ سمجھ لے کہ ہمارا مال طیب ہو اگر طیب نہ ہوتا تو تم اس کے لیے ہاتھ نہ بڑھاتے اور اپنی تحویل میں نہ کرتے پس اگر ایسی ہی صورت ہو تو مال

مست لو کہ خطرناک ہو کیونکہ جتنی بہتری تمہارے اس مال کے تقسیم کرنے سے ہوگی وہ اس بُرائی سے کم ہوگی جو سلطان کو مال حرام پر جرات ہونے سے ہوگی۔ جو وہ یہ کہ دوسرے عالم خواہ جاہل تمکو دیکھ کر تمہارا اعتماد کریں اور لینے کو جائز سمجھیں اور سائیکین کو نہ دیوین تو یہ خرابی پہلی خرابی سے بھی زیادہ ہو چنانچہ کچھ لوگ لینے کے جائز ہونے پر حضرت امام شافعی کے لینے کی سند لاتے ہیں اور اس کے تقسیم کر دینے کو نہیں دیکھتے کہ فقیر و ن کو دینے کی نیت سے لیا کرتے تھے تو جو شخص مقتدا ہو اس کو اس امر سے نہایت بچنا چاہیے کیونکہ اس کا فعل بہت مخلوق کی گمراہی کا سبب ہو جاتا ہے وہب بن منیہ کہتے ہیں کہ کسی بادشاہ کے سامنے ایک شخص کھڑا ہوا اور لوگوں کے سامنے سلطان نے اس کو زبردستی سُور کا گوشت کھلانا چاہا اُس نے نہ کھایا پھر اُس کے سامنے بکری کا گوشت کیا گیا اور تکرار سے دھمکا یا گیا اُس نے وہ بھی نہ کھایا لوگوں نے اُس سے وجہ پوچھی اُس نے کہا کہ آدمیوں کو یہ یقین ہو چکا کہ جگو سُور کا گوشت کھلانا تجویز ہوا ہے اب اگر میں زندہ باہر نکلتا اور کچھ کھا جاتا تو لوگ نہ جانتے کہ میں نے کیا کھایا اور گمراہ ہو جاتے اور وہب بن منیہ اور طاؤس رح حجاج کے بھائی محمد بن یوسف کے پاس گئے وہ لڑکا ہی سا تھا اور جاڑے کے دن میں کھلی مجلس میں بیٹھا تھا یہ دونوں بھی کُرسی پر بیٹھ گئے محمد بن یوسف نے اپنے غلام سے کہا کہ ایک چادر لاکر طاؤس رح کو اڑھا دے اُس نے حکم کی تعمیل کی آپ نے اپنے شانے ہلانے شروع کیے یہاں تک کہ چادر گر پڑی محمد بن یوسف غصہ ہوا اور کہا کہ یہ مانا کہ آپ کو اسکے استعمال کی ضرورت نہیں لیکن اگر آپ اس کو لیکر صدقہ کر دیتے تو کیا ہوتا آپ نے فرمایا کہ درست ہے کہ اگر جگو یہ ڈر نہ ہوتا کہ بعد کو لوگ کہیں گے کہ طاؤس نے لیا تھا اور جو میں کرنا وہ نہ کرینگے تو میں ایسا ہی کرتا۔ سو وہ یہ کہ اس وجہ سے کہ بادشاہ نے تم کو خاص کیا اور مال تمہارے ہی پاس بھیجا دوسرے کے پاس ارسال نہ کیا تمہارے دل میں اُسکی محبت جنبش کر جائے اگر یہ معاملہ ہو تو ہرگز مال قبول نہ کرو کہ نہ ہر قاتل ہو اور ظالموں کی محبت در دلا علاج ہو اس لیے کہ جس کو آدمی دوست رکھتا ہے اُس کے باب میں مداخلت کیا کرتا ہے اور محسن سے محبت بلاشبہ ہوتی ہے چنانچہ حضرت عائشہ رض فرماتی ہیں کہ نفوس کی سرشت میں رکھا گیا ہے کہ جو اُن کے ساتھ سلوک کرے اُس سے محبت کریں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللهم لا تجعل لفاہر عندی پدا فحیہ قلبی۔ اس ارشاد میں آپ نے بیان فرمادیا کہ قلب غالباً محبت سے خالی نہیں رہتا۔ اور کہتے ہیں کہ کسی حاکم نے حضرت مالک بن دینار رح کے پاس دس ہزار درہم بھیجے آپ نے اُن سب کو تقسیم کر دیا اُن کے پاس محمد بن رح آئے اور پوچھا کہ جو کچھ تم کو اس امیر نے بھیجا تھا اُس کو کیا کیا آپ نے فرمایا کہ میرے ساتھیوں سے دریافت کر لو سب نے کہا کہ بالکل تقسیم کر دیا محمد بن واسع نے کہا کہ میں تم کو خدا کی قسم دیکر پوچھتا ہوں کہ تمہارے دل میں اُس امیر کی محبت اب زیادہ ہو یا مال بھیجنے سے پہلے زیادہ تھی آپ نے فرمایا کہ اب زیادہ ہے انھوں نے کہا کہ مجھ کو اسی کا خوف تھا اور واقع میں درست کہا کیونکہ جب اُس سے محبت رکھیں گے تو اُسکی بقا چاہیں گے اور معزول ہونے کو بُرا جائیں گے اور اُس کے مرنے اور دوبارہ کو اچھا نہ سمجھیں گے اور یہ پسند کرینگے کہ اُسکی حکومت پھیلے اور مال زیادہ ہو اور یہ سب باتیں اسباب ظلم کی اور محبت کی ہیں اور وہ مذموم ہے حضرت سلمان فارسی اور ابن مسعود رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی کام سے راضی ہو اگرچہ وہ غیر حاضر ہو مگر ایسا ہو گا کہ گویا اُس کے کرنے میں شریک تھا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ولا تزنوا الی الذین ظلموا۔ اسکے معنی بعض مفسرین نے یہی فرماتے ہیں کہ ظالموں کے اعمال پر راضی مت ہو پس اگر تم کو اس قدر قوت ہو کہ مال لینے سے سلاطین کی محبت زیادہ نہ ہو تو لینے میں کچھ مضائقہ نہیں۔ چنانچہ کسی بصر کے عابد کا حال کہتے ہیں کہ وہ مال لیکر تقسیم کر دیا کرتا تھا لوگوں نے اُس سے کہا کہ تم کو یہ ڈر نہیں کہ سلاطین کی محبت کرنے لگو فرمایا کہ اگر کوئی شخص میرا ہاتھ پکڑ کر مجھ کو جنت میں داخل کر دے اور پھر خدا سے تعالیٰ کی نافرمانی کرے تو باوجود اتنے سلوک کے پھر بھی میرا دل اُس سے محبت نہ کرینگا کیونکہ جس شخص نے اُس کو میرے ہاتھ پکڑنے کے لیے مسخر کیا ہے اُسی کی خاطر سے میں اُس سے بغض رکھتا ہوں تقریر گذشتہ سے معلوم ہوا کہ اس زمانہ میں سلاطین سے مال لینا گو وہ وجہ حلال ہی سے ہو ممنوع اور مذموم ہے اس لیے کہ ان خرابیوں مذکورہ بالا سے خالی نہیں ہوتا ہے سلاطین اگر اگر کوئی یہ کہے کہ مال کا لینا اور سائیکین کا دینا تو درست ہے مگر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نہیں کہ سلطان کا مال چور کر لیا اُسکی ودیعت کو چھپا کر خواہ منکر ہو

لوگوں کو بانٹ دیا جاوے تو اسکا جواب یہ ہے کہ یہ امر جائز نہیں ایسیلئے کہ کیا معلوم ہے شاید اس مال کا کوئی مالک معین ہو اور سلطان کی نیت میں ہے کہ اسکو واپس کروں گا اور یہ مال دیا نہیں ہو سکتا جیسا وہ خود بھاری سے پاس بھیجے کیونکہ عاقل سلطان پر یہ گمان نہیں کرتا کہ جس مال کا مالک اسکو معلوم ہو اسکو خیرات کر دے تو اسکا دینا اس بات کی دلیل ہے کہ اسکو مالک کا حال معلوم نہیں پس اگر بادشاہ ایسا ہو کہ اس قسم کے حالات اسپر مشتبہ رہتے ہیں تو اس مال کا قبول کرنا نہ چاہیے جب تک کہ خوب دریافت نہ کر لے پھر چوری کیسے ہو سکتی ہے اسلیئے کہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ مال مسروق سلطان کی ملک ہو اسنے اُدھار خرید ہو کہ بظاہر اسکا قبضہ ملک کی دلیل ہو جو دہی ملکہ اگر کوئی گری ہوئی چیز پاوے اور بظاہر ہو کہ اسکا مالک کوئی لشکر ہے اور یہ احتمال ہو کہ اسنے وہ چیز اُدھار لی ہو گی یا اور کسی طور سے اسکی ملک میں آئی ہو گی تو اس چیز کا اسکو واپس کرنا واجب ہے تو معلوم ہو کہ سلاطین کا مال چرانا واجب نہیں نہ خود انکے پاس سے اور نہ اسکے پاس سے کہ انھوں نے پوٹ رکھا ہو اور انکی وصیت کا انکار کرنا بھی جائز نہیں اور جو کوئی انکا مال چوراوے اسپر چوری کی سزا ہونی واجب ہے لیکن اگر چور دعویٰ کرے کہ یہ مال انکی ملک نہیں تو دعویٰ سے حد ساقط ہو جاوے گی۔ مسئلہ سلاطین کے ساتھ معاملہ کرنا حرام ہے ایسیلئے کہ انکے اکثر اموال حرام ہیں تو جو کچھ عوض ہیں اور کچھ حرام ہیں ہو گا ہاں اگر وہ چیز کا مول ایسی جگہ سے دیوین جسکی حلت قطعاً معلوم ہو تو اب اس چیز میں کلام ہے جو انکے ہاتھ فروخت کیجاتی ہے اگر یہ معلوم ہو کہ بیع کو لیکر وہ خدا سے تعالیٰ کی معصیت کرینگے مثلاً ریشمی کپڑا بیع ہو اور بایع کو معلوم ہے کہ سلطان اسکو پھینکا تو یہ بیع حرام ہے جیسے انگور کا بیچنا شراب بنانے والے کے ہاتھ اور خلاف اس صورت میں ہے کہ بیع درست ہو اور اگر یہ احتمال ہو کہ بادشاہ خود پھینکا اور یہ بھی ہو کہ ستورات کو بچاویگا تو یہ معاملہ شبہہ مکروہ ہو گا یہ ان اشیاء کا حال ہے جنسے خود سے معصیت ہوتی ہے اور یہی حال ہے انکے گھوڑا بیچنے کا خصوص جب کہ مسلمانوں سے لڑنے کو یا انکے خراج لینے کو سوار ہوتے ہوں کیونکہ اس سے بھی انکی اعانت ہوتی ہے اور اعانت بھی ممنوع ہے باقی زمین وہ چیزیں جنسے خود معصیت بلکہ وہ ذریعہ معصیت ہیں جیسے درہم و دنانیر کا بیچنا یا جو ایسی ہی چیز ہو تو یہ بیع مکروہ ہے سوچو کہ ظلم پر اعانت ہے کیونکہ وہ ظلم کرنے میں مال اور گھوڑا و دن اور اسباب ہی سے اعانت کر لیتے ہیں اور یہ کہ بہت انکو کسی چیز کے تحفہ بھیجے اور انکا کام بلا اجرت کر دینے میں بھی جاری ہے یہاں تک کہ انکی تعبیر میں دور انکی اولاد کو رسم حفظ و کتابت اور حساب سکھانے میں ہاں البتہ قرآن کا سکھانا مکروہ نہیں اسمیں اگر کہ اجرت ہے تو بلحاظ اجرت کے لینے کے ہے کہ وہ مال حرام ہے ملتی ہے اسکی حلت اگر قطعی معلوم ہو تو مضائقہ نہیں اور اگر سلاطین کسی کو اپنا وکیل کر دیں کہ بازاروں میں سے انکے واسطے خرید و فروخت بدین اجرت کیا کرے تو بوجہ اعانت یہ وکالت مکروہ ہے اور اگر ایسی چیز خریدیگا جس سے جانتا ہے کہ وہ معصیت کا قصد کرینگے جیسے غلام اور ریشمی کپڑا مثلاً ہم بستری اور لباس کے لیے اور ظلم اور قتل کے وقت گھوڑا سواری کے لیے تو یہ حرام ہو گا غرض کہ بیع سے قصد معصیت اگر ظاہر ہو گا تو حرام حاصل ہوگی اور اگر ظاہر ہو گا اور مقصد سے دلالت حال پایا جاتا ہو گا تو کہ بہت ہوگی مسئلہ جو بازار کہ سلاطین نے حرام سے بنائے ہیں انمیں تجارت حرام ہے اور انمیں سکونت کرنا جائز نہیں اگر کوئی سوداگر انمیں رہ کر شرعی طریق سے کچھ پیدا کرے گا تو اسکا مال حرام نہ ہو گا مگر اپنی سکونت کے باعث سے گناہگار ہو گا اور لوگوں کو ان تاجروں سے خریدنا درست ہے لیکن اگر وہ سر بازار تیر ہو تو بہتر یہ ہے کہ اسمیں سے خریدیں کیونکہ ان تاجروں سے خریدنے میں انکو سکونت پر اعانت اور دوکانوں کے کرایہ کا زیادہ کرنا جو اسی طرح جس منڈی پر سلاطین نے خراج مقرر نہیں کیا اسمیں معاملات کرنے اچھے ہیں بہ نسبت ان منڈیوں کے جنہر خراج ہے اور بعض لوگوں نے اتنا سہا لگے کہ جو کہ جن رضا سلاطین نے خراج مقرر کیا ہے انکے زمینداروں اور کسانوں سے بھی معاملہ جائز نہیں کہتے اسواسطے کہ بعض اوقات جو مال انکو ملتا ہے اسکو خراج میں ادا کر دیتے ہیں تو اعانت ظلم کی ہو جاتی ہے مگر یہ دین میں غلو کرنا اور مسلمانوں پر تنگی ڈالنا ہے ایسیلئے کہ خراج سبب مینوں پر ہو گیا ہے اور بدین زمین کی پیداوار کے لوگ رہ نہیں سکتے اور انکے منہ کھلنے کی کوئی وجہ نہیں معلوم ہوتی اگر وہ اعانت ہی ہو تو چاہیے

کہ مالک کو زمین کی کشتکاری کرانی بھی حرام ہو تا کہ خراج ہی نہ اٹھا جاوے اور اسی طرح طول ہوتے ہوئے باب معاش بالکل منقطع اور مسدود ہو جاوے گا۔ مسلمانوں کے قاضیوں اور عاملوں اور خادموں سے بھی معاملہ کرنا حرام ہے جیسا خود اسے حرام ہے بلکہ قاضیوں وغیرہ سے حرمت زیادہ ہے قاضیوں سے تو اس وجہ سے کہ وہ اٹھا کر مال حرام لیتے ہیں اور انکی جماعت کو زیادہ کرتے ہیں اور لوگوں کو اپنے لباس دھو کا دیتے ہیں کیونکہ وہ عاملوں کا لباس پہن کر سلاطین سے اختلاف کرتے ہیں اور انکے مال لیتے ہیں اور طبیعتوں کی سرشت میں ہے کہ جاہ و شہرت والوں کی مشابہت اور اقتدار کرتے ہیں تو باعث مخلوق کے انکی طرف کھینچنے کا قاضی ہی ہوتے ہیں اور خادموں اور چشم سے ایسے معاملہ حرام ہے کہ انکا اکثر مال صریح غصب کا ہوتا ہے انکے ہاتھ مال مصالحت اور میراث اور جزیہ اور وجہ حلال کا نہیں لگتا تا کہ یہ کہا جاوے کہ انکے مال میں مال حلال کے بچانے سے شہرہ حرمت ضعیف ہو گیا۔ طاہرہ رحم فرماتے ہیں کہ بہن سلاطین کے قاضیوں کے پاس گواہی نہیں دیتا ہوں گو مجھ کو یقیناً معلوم ہو اسلیے کہ میں دوتا ہوں کہ کمین وہ لوگ اپنے قعدی نہ کریں جنہیں میں گواہی دوں۔ چھل یہ کہ رحمت کی خرابی بادشاہوں کی خرابی سے ہوئی اور بادشاہوں کی خرابی علما کی خرابی سے ہوئی اگر قاضی اور علما خراب نہ ہوتے تو بادشاہ کی بڑائی اس خوف سے کہ مبادا یہ لوگ کمین ہو جائیں اور ہمارا حکم نہ مانیں اور اسی لحاظ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تزل ابدہ الامۃ تحت ید احدکمنہ مالم تامل قراؤ باد امرایا۔ اس ارشاد میں قراؤ کو اسلیے ذکر فرمایا کہ وہی اس زمانہ میں عالم تھے اور انکا علم صرف قرآن مجید تھا اور انکے معانی جو حدیث سے سمجھے جاتے ہیں اور انکے سوا اور علوم انکے بعد پیدا ہوئے۔ اور حضرت سفیان ثوری رحم نے فرمایا ہے کہ نہ سلطان سے میل کرو اور نہ اس سے جو سلطان سے ملے اور فرمایا کہ قلم بردار اور دوات والا اور کاغذ اور صوف والا سب ایک دوسرے کے شریک ہیں اور یہ آپ نے درست فرمایا کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کے باب میں دس شخصوں کو لعنت کی کہ انہیں پھونسنے والا اور پھوروانے والا بھی ہیں اور حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں کہ سود کا کھانے والا اور کھلانے والا اور دونوں گواہ اور کاتب سود کا ملعون ہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اور اسی طرح حضرت جابر اور حضرت فاروق رضی اللہ عنہما نے اسکو مرفوعاً روایت کیا ہے۔ اور حضرت ابن سیرین رحم فرماتے ہیں کہ سلطان کا خط کمین ست لجا و جب تک کہ نی جان لو کہ اس میں کوئی مضمون ظلم نہیں۔ اور حضرت سفیان رحم نے خلیفہ وقت کو اپنے سامنے سے دوات اٹھا کر دینے سے انکار کر دیا تھا اور فرمایا تھا کہ جب تک یہ نہ جان لوں کہ تم کیا لکھو گے تب تک نہ دوں گا۔ غرض کہ سلاطین کے گرد پیش جتنے خادم اور توابعین ہوتے ہیں سب ظالم ہیں انکے بغض فی اللہ رکھنا واجب ہے۔ عثمان بن زائدہ کے حال سے لگتے ہیں کہ انکے کسی سپاہی نے رہتہ پوچھا وہ خاموش ہو رہا ہے اور اونچا سننا ظاہر کیا اس خوف سے کہ مبادا یہ ظلم کو جاتا ہو تو راستہ بتانے سے ظلم پر اعانت ہوگی۔ اور یہ مبالغہ جو سلاطین کے باب میں ہو سکتا ہے فاسق تاجروں اور جلاہوں اور پچھنے لگانے والوں اور حسیوں اور سادہ کاروں اور رگ ریزوں اور دوسرے حرفہ والوں کے ساتھ منقول نہیں باوجودیکہ جوٹ اور فسق ان لوگوں پر غالب ہے بلکہ ذمی کا فردن کے ساتھ بھی اتنا تشدد منقول نہیں یہ تو خاص ظالموں کے ساتھ میں ہے جو قیوم اور سکینوں کا مال لھاتے اور مسلمانوں کو مدام ستاتے ہیں اور شریعت کے آثار و علامات کے مٹانے پر آمادہ ہیں اور اس تشدد کی وجہ انکے ساتھ یہ ہے کہ معصیت و قوسم کی ہر ایک لازمی اور ایک متعدی فسخ اور کفر قصور لازم ہیں یعنی انکا مرتکب اللہ تعالیٰ کا گناہ گار ہو اور کسی کو ضرر نہیں پہونچانا اور اسکا حساب خدا سے تعالیٰ پر ہو اور حکام کی معصیت ظلم سے ہے اور وہ متعدی ہر اسی وجہ سے انکے باب میں تشدد زیادہ ہے اور جس قدر انکا ظلم زیادہ اور عمام ہوگا اسی قدر اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ خفگی کے مستحق ہوں گے اسی لیے آفسے بہت اجتناب کرنا اور انکی داد و ستد سے شدت محترز رہنا واجب ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یقال للشرح دوع سوطک داخل النار اور فرمایا میں ان شرط الساتر رجال محرم سیاط کا ذائب البقر ہیں یہ ہر انکا حکم اور جو شخص انہیں سے

رجح برات
ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی جانب
اور سچا بہن سچا جیکے کہ
جاری اسکی حالت اور شہرت
ہر جگہ اور ہر کسب و پیشہ
حسن سلاطین و سلاطین و سلاطین
ہدایت علی رضی اللہ عنہ
اور سندوں کی نصیحت ہے
سچ تو ہی دین و جہاد ہے
نس اور قعدی سے کہہ
غریب جو ۱۲
سچ اور داد و قعدی باطل
عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
ترجمہ از ابو جعفر الہدی

یہ مسلم اور اہل بیت بار بار
ترجمہ از ابو جعفر الہدی
۱۲
ان لوگوں کی علامات ہیں
ان کے ساتھ جو گناہ کی
رکھتے ہوں سادہ و عوام
ابن ابی اسد اور مسلم بن ہدیہ
مستحق ہیں ۱۲

معروف ہو وہ تو معروف ہی ہے اور جو معروف نہیں اسکی علامت قبا پینا اور دو چھون کا زیادہ ہونا اور تمام ہتھتین شہورہ ہیں تو جو کوئی اس ہیئت پر نظر آوے اس سے اجتناب کرنا چاہیے اور یہ امر ہنگامی میں داخل نہیں اسلیے کہ اُسے تو خود خطا کی کہ ظالموں کا لباس پہنا لباس کی برابری سے دل کی مساوات معلوم ہوتی ہے اور دیوانہ وہی بننا ہے جو مجنون ہو اور فاسقوں کی صورت وہی بننا و لگا جو فاسق ہو ہن فاسق کبھی نیکی جتنوں کی صورت بنالیا کرتا ہے مگر نیک سخت کو نہیں چاہیے کہ فساد یوں کی سی صورت بناوے کیونکہ اس حرکت سے انکی جماعت کو زیادہ کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد اَن الدّٰیْن تو فہم الملائکۃ ظالمی النفسم۔ انھیں لوگوں میں تو نازل ہوا ہے جو مسلمان تھے اور مشرکوں سے ملکر انکی جماعت کو بڑھایا کرتے تھے۔ اور مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوشع بن نون کو وحی بھیجی کہ میں تیری قوم سے چالیس ہزار اچھے بندے اور ساٹھ ہزار بُرے تباہ کرونگا انھوں نے عرض کیا کہ نیکوں کی تباہی کا کیا باعث ہو ارشاد ہوا کہ وہ میرے غصہ کے ساتھ جہنم پر غصہ نہوے اور انکے کھانے پینے میں شریک رہے اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ ظالموں سے بغض رکھنا اور خدا کے واسطے اپنے غصہ کرنا واجب ہے اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہما حضرت علی علیہ السلام سے راوی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے علماء بنی اسرائیل لعنت کی اسلیے کہ انھوں نے معاش کے باب میں ظالموں کے ساتھ اختلاط کیا مسئلہ جو مقامات کہ ظالموں کے بنائے ہوئے ہوں مثلاً یمن اور سرزمین اور سجین اور بایان تو زمین بھی احتیاط کرنی چاہیے یعنی یمن کے اوپر سے اترنا حاجت کے وقت درست ہے اور خبیث السع اس سے احتراز کرنا و برع ہے اور اگر کوئی کشتی لمباوے تو و برع ہو کہ وہ جاتا ہے اور باوجود کشتی ہم ہو پونچے کے جو ہم نے یمن پر اترنا جائز کہا ہے انکی وہ یہ ہے کہ جب یمن کی چیزوں کا کوئی مالک میں معلوم نہیں تو انکا حکم یہی ہے کہ خیرات میں صرف کی جاوین اور اترنا بھی ایک امر خیر ہے لیکن اگر معلوم ہو کہ یمن کی چیزیں اور تھیر قلمان مکان سے یا مقبرہ خواہ مسجد سے اُٹھ کر لگے یمن تو یمن پر سے اترنا حلال نہیں مان اگر ایسا اضطراب ہو جسکے چوتے ہوئے غیر کا مال حلال ہو جاتا ہے تو کچھ مضائقہ نہیں انہیں سے اتر کر خیر کے مالک سے معاف کرالے بشرطیکہ خود جانتا ہو۔ اور مسجد کا حال یہ ہے کہ اگر زمین منسوب میں بنی ہو یا کسی اور مسجد میں کی لکڑی یا کسی مالک معین کی غصب کر کے لگائی ہو تو اُسکے اندر جانا ہرگز جائز نہیں نہ جماعت کے لیے اور نہ جمعہ کے واسطے بلکہ اگر امام اس مسجد کے اندر کھڑا ہو تو چاہیے کہ خود اُسکے پیچھے مسجد کے باہر کھڑا ہو اسلیے کہ غصب کی زمین میں نماز ادا کرنی اگرچہ فرض کو سا تطہیر دینی ہے اور اقتدا کے حکم میں بھی منع ہے مگر اُسکے اندر کھڑا ہونے سے گناہ گار ہوتا ہے اور اگر ایسے مال سے بنی ہو جسکا مالک معلوم نہ ہو تو اگر دوسری مسجد ہم ہو پونچے تب تو و برع ہے کہ دوسری میں چلا جاوے اور اگر دوسری نہ ہو تو جمعہ اور جماعت اُس میں ترک نہ کرے اسوجہ سے کہ یہ بھی تو احتمال ہے کہ شاید بنانے والے نے اپنی ملک سے بنائی ہو گو یہ احتمال ان ظالموں کے حالات کے لحاظ سے بعید ہے اور اگر اُسکا مالک معین نہیں تب وہ مسلمانوں کی بہتری کے لیے ہر ممکن پڑھنے کا مضائقہ نہیں اور جس صورت میں کہ بڑی مسجد میں کسی ظالم سلطان کی عمارت ہو تو باوجود مسجد میں گنجائش ہونے کے جو کوئی اس عمارت میں نماز پڑھیکا اُسکا عذر و برع میں معذور ہوگا۔ امام احمد رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ جو جماعت کی نماز کے لیے نہیں نکلتے اسکی کیا وجہ ہے حالانکہ ہم لشکر میں موجود ہیں آپ نے فرمایا کہ میری محبت یہ ہے کہ حسن بصری اور ابراہیم بھی کو یہ خوف تھا کہ حجاج انکو فتنہ میں نہ ڈالے اسلیے شریک جماعت نہ ہوتے تھے میں بھی ڈرتا ہوں کہ فتنہ میں مبتلا ہوں اسلیے نہیں نکلتا۔ اور مسجد کی رنگت اور گنجائش اس بات کی مانع نہیں کہ اُس میں داخل ہو کیونکہ یہ چیزیں فائدہ لینے کی نہیں صرف زینت کی ہیں اور بہتر یہ ہے کہ نماز کو جاوے تو انکی طرف نگاہ نہ کرے اور چٹائیاں جو مسجد میں ڈالتے ہیں اگر انکا کوئی مالک معین ہو تو انپر بیٹھنا حرام ہے ورنہ چونکہ مصلحت عام کے لیے ہوتی ہیں تو انکا بچانا جائز ہے مگر حتی الوسع انکو ترک کرنا اور دوسری مسجد میں جہاں فرش ظالموں کا ڈالا ہوا نہ ہو جانا مقتضایہ ہے اسلیے کہ انکی چٹائیاں شہد کا مقام ہے اور بادیوں کا بھی حکم وہی ہے جو ہم نے ذکر کیا کہ و برع کے رو سے ان میں وضو کرنا اور پانی پینا اور انکے اندر جانا درست نہیں لیکن اگر نماز کے قضا ہو جانے کا خوف ہو تو وضو کر لے اور یہی حال کہ مضطر کی راہ کے چشموں کا ہے اور سرزمین

یمن لوگوں کی جان بچانے کے لیے اُسے اترنے سے روک دیا ہے اور اگر وہ اترے گا تو وہی و برع ہے

اور درسون کی زمین اگر منصوب ہو یا بیٹھیں کسی مہینہ سے اٹھو اگر لگی ہوں اور اُنکے سختی کو واپس کرنا اُنکا ممکن ہو تو اس صورت میں اُنکے اندر جانے کی اجازت نہیں اور اگر مالک کا حال مشکبہ ہو تو وہ ایک امر خیر میں لگی ہیں اُنہیں جانے کا مضائقہ نہیں مگر احتیاطاً اُن سے اجتناب کرنے میں ہرگز اُنکے اندر جانے سے فسق لازم نہ آوے اور یہ عمارتیں اگر مسلمانین کے خادموں کے بنائی ہوں تو اُنکا معاملہ نہایت بڑا ہے اس لیے کہ لاوارثی مالوں کو مصلحت میں خرچ کرنے کا انکو اختیار نہیں اور ایک وجہ یہ ہے کہ اُنکے مال غالباً حرام ہوئے ہیں کیونکہ مال مصلحت کے لیے لینا درست نہیں یہ کام والیان ملک اور ارباب حکومت کا ہی مسئلہ زمین منصوب اگر شارع عام کر دی جائے تو اُس پر استہجنہ چلنا جائز نہیں اور اگر اُسکا کوئی مالک ہے مہینہ نہ ہو تو راہ چلنا جائز ہے مگر درجہ یہ ہے کہ حتی الوسع نہ چلے پس اگر شارع مباح ہو اور اُس پر حقیقتاً ہو تو راہ سے گزرنا اور اُس جتنے کے نیچے بیٹھ جانا جیسے کھلے میدان میں کسی ضرورت کو نبھتے ہیں جائز ہے مگر دھوپ یا مینہ کے بجائے اُس کے لیے اُسکے تھکنا حرام ہے اس لیے کہ چھتیا اُنہیں غرضت کے لیے بناتے ہیں اور جب یہ حرام کا ہو تو اُس سے نفع لینا حرام ہے اور ایسا ہی حکم ہے اُس شخص کا جو مسجد یا زمین مباح میں جاوے جسکی چھت یا چار دیواری کسی شخص کی ہو یعنی صرف اُس پر گزرنے سے منفعہ نہیں ہوگا مگر خاص چھت یا دیوار سے گرمی یا سردی یا آنکھ سے یا ہر منظور ہوگی اس لیے کہ حرام سے اشتغال ہوا اور جیسے کہ زمین غصب پر سکون اور ہتھوار سے اشتغال ہو تاہی ویسا ہی چھت سے سایہ لینے میں اشتغال ہو تو دونوں میں کچھ فرق نہیں۔

ساتویں فصل مسائل متفرقہ کے ذکر میں جنکی حاجت بہت ہوتی ہو اور اُنکے اشتغال پر چھ گئے ہیں مسئلہ یہ پوچھا گیا کہ صوفیوں کا خانہ بازار میں جا کر کھانا جمع کرنا ہی یا نقد لیکر اُسکا کھانا مول لیتا ہی تو اس کھانے میں سے کسکو کھانا حلال ہے اور صوفیوں کے لیے مخصوص ہے یا نہیں ہم نے اُسکا جواب یہ دیا کہ صوفیوں کے حق میں اُسکے کھانے کے حلال ہونے میں تو کچھ شبہ نہیں لیکن غیر شخص اگر خادم کی رضامندی سے کھائے تو اگر کچھ حلال ہے مگر شبہ سے خالی نہیں حالت کی وجہ تو یہ ہے کہ صوفیوں کے خادم کو جو کوئی کچھ دیا ہو وہ صوفیوں کی سبب سے دیا ہے مگر لینے والا وہ خود ہی صوفی نہیں ہوتا وہ ایسا ہو جیسا عیال دار آدمی عیال کے باعث سے کچھ لوگوں سے یا دے کیونکہ وہ اُنکا کفیل ہے اور جو کچھ وہ لیتا ہے وہ اُسکی ملک ہو جاتی ہے عیال کی ملک نہیں ہوتی اور اُسکو جائز ہے کہ عیال کے سوا دوسرے شخص کو کھلاوے اور یہ کہنا بعید ہے کہ خادم کو جو کچھ ملا وہ دینے والے کی ملک سے باہر نہیں ہوا اور خادم اُس سے کوئی چیز مولیٰ لینے اور سیر کرنے پر سلاطین اس لیے کہ اس قول کا انجام یہ ہے کہ تعاطی کافی نہیں حالانکہ یہ بات ضعیف ہے قوی یہی ہے کہ تعاطی کافی ہے خصوصاً صدقات اور پرایا میں کوئی ایسا نہیں کہ تعاطی کو کافی نہ کہتا ہو اور یہ بھی کہنا بیجا ہے کہ خادم کو جو کچھ ملا وہ اُن صوفیوں کی ملک میں آگیا جو اُسکے سوال کے وقت خاتواہ میں موجود ہیں اس لیے کہ باتفاق خادم مذکور کو جائز ہے کہ شخص اُنکے بعد آوے اُسکو اُس کھانے میں سے کھلاوے اور اگر بالفرض موجودہ اشخاص یا اُنہیں سے ایک مر جاوے تو واجب نہیں کہ اُسکا حصہ اُسکے وارث ہی پر صرف کرے اور یہ کہنا بھی ممکن نہیں کہ خادم کا دیا جانا جس اہل تصوف کے لیے ہے اور اُسکا سختی کوئی شخص نہیں اس لیے ملک کا دو ٹوٹا جس کی طرف اس بات کا موجب نہیں کہ چند افراد اُسکے تصرف پر تسلط کر دیے جاویں کیونکہ اُس میں تو بیشمار داخل ہیں بلکہ قیامت تک اُس جس کا یہاں ہو گا وہ بھی داخل ہے اور ایسے اموال میں حکام تصرف کیا کرتے ہیں خادم ساری جس کا نائب نہیں ہو سکتا پس اب بجز اُسکے اور کچھ نہیں کہہ سکتے کہ وہ کھانا خادم کی ملک ہو اور وہ صوفیوں کو شرط تصوف اور مروت کے پورا کرنے کو کھلاتا ہے اگر وہ اُنکو کھانے سے منع کر دے تو وہ بھی اُسکو روک دین کہ ہماری کفالت کے نام سے سوال مت کرد پھر لوگ اُس پر سلوک کچھ نہ کریں جیسے عیال دار کے ساتھ عیال کے باعث سلوک کرتے ہیں اگر عیال نہ رہیں تو سلوک سے ہاتھ روک لیں مسئلہ یہ پوچھا گیا کہ ایک مال صوفیوں کے لیے وصیت کیا گیا اُسکا صرف کون کس شخص پر جائز ہے میں نے جواب دیا کہ تصوف امر باطن ہے اُس پر واقفیت نہیں ہر کرتی اور نہ یہ ہو سکتا ہے کہ حقیقت تصوف کو قدامت بعد کر دین بلکہ چند امور ظاہری بیان کر سکتے ہیں جن پر اعتماد کر کے صرف والے آدمی کو موقوف کیا کر سکتے ہیں اور قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ جو شخص ایسی صفت کا ہو

اگر صوفیوں کی خانقاہ میں اترے تو اسکا وہاں رہنا اور ان لوگوں میں ملنا جلنا انکے نزدیک جبرانہ ہو تو ایسا شخص صوفیوں کے جگہ میں داخل ہوگا اور تفصیل اسکی یہ ہو کہ اس میں پانچ صفتیں دیکھنی چاہئیں اول نیک بختی دوم فقیری سوم لباس صوفیوں کا چارم کسی خرقہ میں مشغول نہ ہونا پنجم خانقاہ میں بطور ایک ساتھ رہنے کے اُسے ملا جلا رہنا پھر ان صفات میں سے بعض ایسی ہیں کہ اگر آدمی میں نہ ہوں تو صوفی کا لفظ بھی اُس پر نہ بولا جائیگا اور بعض ایسی ہیں کہ گو وہ نہ ہوں دوسری صفات سے انکا جبر نقصان ہو جاتا ہو مثلاً جس شخص میں نیک بختی نہ ہو بلکہ فسق ہو تو وہ اُس مال کا مستحق نہ ہوگا ایسے کہ صوفی نیک بخت آدمی کو کہتے ہیں جو صفت مخصوص کے ساتھ موصوف ہو تو جس شخص کا فسق ظاہر ہوگا گو وہ لباس صوفیوں کا رکھتا ہو مستحق اُس مال کا نہیں جو صوفیوں کے لیے وصیت ہوا ہو اور صغیرہ گناہوں کا ہم اعتبار نہیں کرتے فسق سے غرض ارتکاب کبیرہ ہو اور خرقہ کرنا اور مال پیدا کرنے میں مشغول ہونا بھی مانع استحقاق ہے تو کسان اور عامل اور تاجر اور پیشہ ورد و کان میں خواہ گھر پر اور مزدور جو اجرت پر خدمت کرے یہ سب اُس مال کے مستحق نہیں جو صوفیوں کے لیے وصیت ہوا اور لباس سے اور صوفیوں میں سے ملے جلے رہنے سے اسکا جبر نقصان نہیں ہوتا ہاں کتابت اور سینا یا کوئی ایسا ہی کام جو صوفیوں سے ہو سکے کرنا مانع استحقاق نہیں بشرطیکہ ان کا مومن کو دوکان پر نہ کرے اور نہ پیشہ اور خرقہ کے طور پر اور اسکا جبر نقصان اُنکے ساتھ رہنے اور دوسری صفات کے پائے جانے سے ہو جائیگا اور حروف پر قادر ہونا بدول اُنکے کرنے کے مانع استحقاق نہیں اور وعظ کتنا اور درس دینا مانع لفظ صوفی کے نہیں بشرطیکہ لباس اور ساتھ رہنا صوفیوں کے اور فقیری سے ہو کہ کیونکہ اس میں کچھ تناقض نہیں کہ صوفی کے ساتھ میں قاری یا واعظ یا عالم خواہ مدرس کہا جاوے بلکہ اُسکے ساتھ میں کسان خواہ سوداگر خواہ عامل کسنا نازیبا اور مانع ہے اور فقیری کا حال یہ ہو کہ اگر آدمی کے پاس اتنا مال ہو جاوے کہ جس سے بظاہر لوگ اسیر نہ لگیں تو اتنے مال کے ہوتے ہوئے صوفیوں کی وصیت کا لینا اُسکو درست نہیں اور اگر مال ہو مگر آمدنی خراج کو کفایت نہ کرتی ہو تو اُس سے اسکا حق باطل نہ ہوگا اور یہی حال ہے اگر مال اتنا ہو کہ زکوٰۃ کے واجب ہونے سے کم ہوگا اُسکا خراج کچھ نہ ہوتا ہو اور یہی باتیں ہیں کہ انکی دلیل بجز عادتوں کے اور کچھ نہیں اور اُنسے ملا جلا رہنے اور خانقاہ کی سکونت میں شریک ہونے کو بھی کچھ اثر ہے لیکن جس شخص میں خاص یہ صفت نہ ہو اور وہ اپنے مکان خواہ مسجد میں انھیں کے لباس اور اخلاق میں رہتا ہو تو وہ اُنکے حصہ میں شریک ہوگا اور ترک مخالفت کا جبر لباس کی ممانعت سے ہو جائیگا اور اگر لباس بھی دیا نہ ہوگا صرف باقی صفات پائی جائیگی تو مستحق نہ ہوگا ہاں اگر اس صورت میں خانقاہ میں اُنکے ساتھ رہتا ہوگا تو اُسپر بھی انکی تبعیت سے انھیں کا حکم لگ جاوے گا غرض کہ لباس اور اخلاط ایک دوسرے کے عوض ہو سکتے ہیں اور جو فقیہ کہ لباس صوفیانہ نہیں رکھتا اگر وہ خانقاہ میں نہیں رہتا تو صوفی شمار نہ ہوگا اور اگر صوفیوں کے ساتھ رہتا ہو اور باقی صفتوں سے بھی موصوف ہو تو بعید نہیں کہ انکی تبعیت میں اُسپر بھی انکا حکم کچھ آوے اور صوفی کے لیے استحقاق مال مذکور میں یہ شرطیں کہ کسی مشائخ کے ہاتھ سے اُسے خرقہ بھی پہنا ہو یا نہ تاک کہ اگر اور شرائط پائی جاویں اور خرقہ کا پہننا نہ پایا جاوے تو اس سے کچھ ضرر نہیں اور جو صوفی کہ بی بی رکھتا ہو اور اسوجہ سے کچھ گھر پر اور کبھی خانقاہ میں رہتا ہو تو وہ اُنکے زمرہ سے خارج نہ ہوگا یہ مسئلہ جو مال کہ خانقاہ اور اُسکے رہنے والوں کے لیے وقف ہو تو وصیت کی بہ نسبت اس میں گنجائش زیادہ ہے ایسے کہ وقف کے معنی یہ ہیں کہ صوفیوں کی مصالحتوں میں صرف ہو تو جو صوفی نہ ہو وہ بھی انکی رضا مندی سے اُنکے دسترخوان پر ایک یا دو بار کھالے تو درست ہے کیونکہ کھانے کی چیزوں کی بنا تسامح پر ہے بیان تک کہ مشترک فہمت میں سے اُنکو تنہا ایک شخص کا لینا درست ہے اور صوفیوں کے ساتھ میں اُس مال وقف سے قوال بھی کھا سکتا ہے کہ وہ اُنکے مصالح سے شمار ہوتا ہو مگر جو مال کہ صوفیوں پر وصیت ہوا ہو اسکا قوال کو دینا جائز نہیں اسی طرح جو لوگ کہ صوفیوں کے پاس آدین یعنی عامل اور تاجر اور قاضی اور عالم اور دوسرے لوگ جنکو صوفیوں کی توجہ منظور ہو تو اُنکو بھی مال وقف میں سے انکی رضا کے ساتھ کھا لینا حلال ہے ایسے کہ وقف کرنے والا ہی نیت سے وقف کرتا ہے کہ صوفیوں کی جو عارت ہے اسی صورت سے اُسکو صرف کرینگے تو یہیں

عرف محفوظ ہوگا لیکن یہ حال دوا میں نہیں یعنی جو شخص صوفی نہیں اُسکو اُنکے ساتھ رہنا اور کھانا اعلیٰ الدوام جائز نہیں گو صوفی راضی ہوں گیونکہ اُنکے اختیار میں یہ تو نہیں کہ وقف کرنے والے کی شرط کو بدل دیں اور اپنے ساتھ غیر جنس کو ملا لیں اور عالم اگر اُنکا سا لباس اور اخلاق رکھتا ہو تو اُسکو اُنکے پاس اترنا درست ہے اور عالم ہونا مٹا فی صوفی ہونے کے نہیں اور نہ تصوف میں جاہل ہونا شرط ہے اُن لوگوں کے نزدیک جو تصوف سے واقف ہیں اور بعض احمق جو یہ کہتے ہیں کہ علم حجاب اکبر ہے اور جہل حجاب خاص ہے تو اُنکے قول پر التفات نہ کرنا چاہیے اور ہم نے اس جملہ کے معنی باب العلم میں بیان کیے اور یہ کہ حجاب علم مذموم ہوتا ہے نہ علم محمود اور ان دونوں علموں کی تفصیل بھی اسی جگہ بیان کی ہے اور جس صورت میں کہ فقیہ اُنکے لباس اور اخلاق سے متصف نہ ہو تو وہ فقیہوں کو پہونچتا ہے کہ اُسکو اپنے پاس نہ اترنے دیں اور اگر اُسکے اترنے سے رخصی ہو جاوے تو اُسکو اُنکے ساتھ بطور تبعیت کھانا حلال ہوگا اور ترک لباس کا جبر نقصان اُنکے ساتھ رہنے سے اور لباس والوں کی رضامندی سے ہو جائیگا اور یہ وہ باتیں ہیں کہ عادات اُنکے شاہد ہیں اور انہیں بعض امور متقابل ہیں جنکے اطراف کا حکم نفی اور اثبات میں مخفی نہیں اور اوساط مشاہد ہوتے ہیں تو جو کوئی اشتباہ کی جگہوں سے بھر زبر ہیگا وہ اپنے دین کو پاک و صاف رکھیکہ چنانچہ شہادت کے بیان میں پہونچے اُسکو کھ دیا ہے کہ یہ پوچھا گیا کہ رشوت اور ہد یہ میں فرق کیا ہے رضامندی سے دونوں دیے جاتے ہیں اور غرض بھی دونوں میں ہوتی ہے پھر کیا وجہ ہے کہ رشوت حرام ہوئی اور ہد یہ حرام نہ ہو امین نے یہ جواب دیا کہ مال کا خرچ کرنے والا کبھی مال بدون غرض کے نہیں خرچ کرتا لیکن غرض یا اخروی ہوتی ہے جیسے ثواب یا دنیاوی ہوتی ہے اور غرض دنیاوی یا مال ہے یا فعل یا کوئی مقصود معین یا تقرب دوسرے کے دل میں یا طلب محبت محض یا محبت کے ذریعہ سے کسی اور غرض کا کمالا تو یہ پانچ قسمیں ہوئیں اول وہ دنیا جس سے ثواب آخرت مقصود ہو اور یہ اسوجہ سے کہ جسکو دنیا منظور ہے وہ محتاج ہے یا شریف نسب ہے یا عالم ہے یا فی نفسہ صالح اور متدین ہے پس اگر محتاج جانکر دیا جاتا ہے اور واقع میں محتاج نہیں تو لینے والے کو اُسکا لینا حلال نہیں اور اگر شرف نسب کے سبب سے دیا جاتا ہے اور جانتا ہے کہ میں اپنے دعویٰ نسب میں جھوٹا ہوں تو اُسکا لینا حلال نہیں اور اگر علم کی جہت سے دیا جاتا ہے تو لینا اسوقت حلال ہوگا کہ علم میں اُمیدوار ہو جتنا دینے والے کو اعتقاد ہو اور اگر ایسی صورت ہو کہ وہ تو اپنے دل میں اُسکو کامل سمجھ کر دیتا ہے کہ ثواب زیادہ ہو اور یہ کامل نہیں تو لینا حلال نہ ہوگا اور اگر دینداری اور صلح کی وجہ سے دیا جاتا ہے اور یہ باطن میں ناسق ہے اس درجہ کہ اگر دینے والا جان لے تو نہ دے تو اس صورت میں بھی لینا حلال نہ ہوگا اور نیکیت ایسے کم ہوتے ہیں کہ اگر اُنکے باطن کا حال ظاہر ہو جاوے تو لوگوں کے دل انکی طرف مائل ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا ستر جمیل ہے ایک مخلوق کو دوسرے کا محبوب کر دیتا ہے اور لگے ورے والے خرید میں ایسے شخص کو اپنا وکیل کیا کرتے تھے جسکو آدمی نہ جانیں کہ یہ شخص اُنکا وکیل ہے اور اس سے غرض یہ ہوتی تھی کہ اہل معاملہ جسکو خریدار سمجھ کر کچھ دام کم لینے اور انہیں خریدار سے نفع ہائے لینے تو یہ خوف تھا کہ اُنکا درگزر کرنا کہیں ہماری دیانت کا عوض نہ ہو اور ہم دین کے بدلے میں کھانے والے نہ ٹھہریں کیونکہ دین کا معاملہ نازک ہے اور تقویٰ اس باب میں پوشیدہ ہے علم اور نسب اور فقری کا سا حال نہیں تو چاہیے کہ دین کی وجہ سے جو چیزے اُسکے لینے سے حتیٰ الوسع اجتناب کیا جائے۔ وومرہ دینا جس سے سر دست کوئی غرض معین منظور ہے جیسے فقر کسی دولت و کو بطع خلعت ہدیہ دے تو یہ ہبہ بشرط عرض ہے اسکا حکم ظاہر ہے اسوقت لینا حلال ہوتا ہے کہ جس عرض کی طمع ہو وہ مجاوسے اور معاملہ کی شرطیں بھی سببائی جاوین سو مہر دینا جس سے کوئی فعل معین مراد ہو مثلاً ایک شخص کو بادشاہ سے حاجت ہے اور وکیل سلطانی یا اور کسی ذی رتبہ خواہ خواص کو ہدیہ دے تو ظاہر ہے کہ یہ ہدیہ بشرط عرض ہے کہ قرینہ حال سے جانا جاتا ہے تو جو عمل کہ اس ہدیہ کا عوض ہے اُسکو دیکھنا چاہیے اگر وہ حرام ہو مثلاً سخی کرنی اس باب میں کہ روزیہ حرام جاری ہو جاوے یا کسی آدمی کو ستایا جاوے یا اور کوئی فعل اسی طرح کا ہو تو اس ہدیہ کا لینا حرام ہے اور اگر وہ عمل واجب ہو مثلاً دفع کرنا ظلم کا کہ جو شخص اُسکو دفع کر سکے اسپر واجب ہے یا شہادت متعین کا ادا کرنا کہ یہ بھی واقف کار پر واجب ہے

توان جیسے امور پر لینا حرام ہو اور مال رشوت ہی ہو جسکی حرمت میں کچھ شک نہیں اور اگر وہ عمل نہ تو حرام ہو اور نہ واجب بلکہ مباح ہو اور
 اس میں اتنی مشقت بھی ہو کہ اسپر اجرت عرفا کیا کرتے ہوں تو ایسے عمل کے عوض میں ہر لینا حلال ہو گا بشرطیکہ لینے والا اسکی غرض پوری
 کر دے اور یہ ہر یہ قائم مقام اجرت کے ہے جیسے یوں کہنا کہ اگر یہ عرضی بادشاہ تک پہنچا دو تو تو تکو ایک دینار دین اور پہنچانے میں کچھ
 مشقت اور عمل قیمت والے کی ضرورت پڑتی ہو یا یوں کہے کہ فلان شخص سے یہ درخواست کرو کہ فلان غرض میں میرا مددگار ہو یا مجھکو
 فلان چیز انعام میں دے دے اور وہ شخص اسکی غرض کے پورا کرنے میں بہت سی باتیں طویل کرے تو یہ اسے حق میں ان باتوں کی
 اجرت ہوگی جیسے قاضی کے سامنے جھگڑے کے وکیل کی گفتگو پر اجرت ملتی ہو تو وہ حرام نہیں بشرطیکہ حرام میں سہی نہ کرے اور اگر اسکا
 مقصود ایسے کلمہ سے حاصل ہوتا ہو جس میں کچھ مشقت نہ ہو لیکن اس کلمہ کا ٹکنا ذمی عزت کی زبان سے یا فعل کا صادر ہونا کسی جاہ و
 حشم والے سے مفید پڑتا ہو مثلاً امیر یا وزیر کا دربان سے یہ کہنا کہ جب یہ شخص آوے تو ردکنانت یا عرضی کو فقط بادشاہ کے سامنے رکھ دینا
 تو اسے عوض میں کچھ لینا حرام ہی کیونکہ جاہ کے عوض میں کچھ لینے کا جواز شریعت میں ثابت نہیں بلکہ اس سے نفی دار ہی چنانچہ بادشاہوں کو
 ہر ایسا دینے کے باب میں بیان ہو گا اور جس صورت میں کہ بعض غرضوں کا عوض باوجود مقصود ہونے کے لینا جائز نہیں مثلاً شفعہ سے
 دست بردار ہونے کا عوض اور بیع کو عیب سے سبب سے پھیر دینے کا اور درخت کی شاخیں جو ہوا میں پھلتی ہیں اور ہوا ملک بادشاہ ہو
 اسکا عوض ناجائز ہی تو صرف جاہ کا عوض کیسے جائز ہو گا اور اسی کے قریب یہ ہے کہ جس شخص کو کوئی دوا معلوم ہو کہ اسکو دوسرا نہ جانتا ہو
 اسے بتلانے پر عوض لینا مثلاً ایک آدمی ایسی بوٹی جانتا ہو جس سے بوا سیرا کوئی اور مرض دور ہو جاتا ہو اور بدون اجرت کے اسکو نہایت تانا
 تو یہ اجرت جائز نہیں اسلیے کہ ذرا زمانہ ملا دینی کوئی قیمتی چیز نہیں جسکی اجرت ہو جیسے ایک تل کا دانہ کہ اسکی قیمت کچھ نہیں ہوتی اور نہ اسے
 بتلانے پر اجرت چاہیے اسلیے کہ اسے بتلانے سے اسکا علم تو کم ہوتا ہی نہیں دوسرے کو ویسا ہی علم ہو جاتا ہی اور وہ بھی عالم بہت دور رہتا ہو اور
 اس سے کم اس ماہر کی اجرت ہی جو کسی فن کو خوب جانتا ہو اور ادنیٰ اعلیٰ سے کام کرتا ہو اور اجرت بہت لینا ہو مثلاً ایک شخص صبیقل گر ہو کہ
 اپنے فن میں اتنی مہارت اور خوبی رکھتا ہو کہ تلوار اور آئینہ کا میل ایک دفعہ کے ہاتھ مارنے میں نکال دیتا ہو لیکن اس طرح کی اجرت تین ہزار
 نزدیک کچھ مضائقہ نہیں اسلیے کہ اول تو اسکی صنعت سے تلوار اور آئینہ کی قیمت بعض اوقات بہت زیادہ ہو جاتی ہو دوسرے یہ کہ ایسی
 صنعتوں کے سیکھنے میں آدمی بہت شقتیں اسی لیے اٹھایا کرتا ہو کہ اس سے روزی پیدا کرے اور اپنے نفس پر کثرت عمل کو ہلکا کرے۔
 چہارم وہ دینا جس سے صرف محبت دوسرے شخص کی مراد ہو یعنی جسکو دے اسے دل کی محبت کا حاصل کرنا مقصود ہو اور اس محبت سے
 کوئی غرض معین نہ ہو بلکہ صرف انس اور تائید محبت اور دلوں کا ایک دوسرے کو چاہنا منظور ہو تو یہ دینا عقلاً کا مقصود اور شریعت میں
 مستحب اور مطلوب ہو چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمادوا وادعوا وادعوا۔ حاصل یہ کہ ہر چند انسان کی غرض غالباً غیر کی محبت
 خود محبت ہی نہیں ہوتی بلکہ اسکی محبت سے کسی فائدہ کے لیے ہوتی ہو لیکن جس صورت میں کہ وہ فائدہ متعین نہ ہو اور اسے نفس میں کوئی
 ایسی غرض معین نہ ہو جو اسے جو حال میں یا آئندہ کو اس فائدہ کا باعث ہو تو اسکو ہر یہ کہتے ہیں اور اسکا لینا حلال ہے۔ چچم وہ دینا کہ
 جس سے دوسرے شخص کے دل میں تقرب اور محبت مطلوب ہو مگر نہ صرف محبت اور انس کی وجہ سے بلکہ اس محبت سے کہ اس کے جاہ کی
 بدولت اپنی غرضیں نکلیں اور ان اغراض کی جنس منحصر ہو جو جہاد معین نہوں اور ایسی صورت ہو کہ اگر اس شخص کو جاہ و حشمت
 نہ ہوتی تو یہ نہ دیتا پس اگر اسکو جاہ علم خواہ نسب کا ہو تو سہلہ نصیحت ہو اور ہر یہ کا لینا مکروہ ہو کیونکہ اس میں رشوت کی مشابہت ہی
 لیکن ظاہر میں ہر یہ ہو اور اگر جاہ حکومت ہو مثلاً قاضی ہو یا عامل یا زکوٰۃ وغیرہ کا محصل یا خراج وغیرہ کا تحصیل کرنے والا یا کوئی اور
 سناٹائی کام رکھتا ہو یہاں تک کہ او قافہ کا متولی ہو مثلاً اور اگر بالفرض اس حکومت پر نہ ہوتا تو کوئی اسکو ہر یہ نہ دیتا تو یہ رشوت ہی

ان کیس میں ہر یہ دوا اور دست بخیر ہو جاتی برائیت الی پر ہر دوا اور دوا بنی عدلی نے اسکو ضعیف کیا ہے ۱۲

ہدیہ کی صورت میں پیشکش ہوئی ہو کیونکہ دینے والے کا مقصود فی الحال طلب تقرب اور اکتساب محبت ہو مگر ایک غرض کے لیے جسکی جنس منحصر ہو کیونکہ ظاہر ہو کہ حکومت سے بہت کچھ مطالبہ کئے جاسکتے ہیں اور اُسکو محبت محض نہ ہونے کی علامت یہ ہو کہ اگر اسی وقت دوسرا حاکم ہو جاوے تو ہدیہ مذکور حاکم معزول کو نہ دیگا بلکہ نئے حاکم کو دیگا تو اس طرح کے ہدیہ میں باتفاق سخت کراہت ہو اور اس کے حرام ہونے میں اختلاف ہے اور علت متعارض ہو یعنی محض ہدیہ کہیں یا وہ رشوت کہیں جو صرف جاہ کے مقابل کسی غرض معین میں دیتے ہیں اور جب مشابہت قیاسی ایک دوسرے کے متعارض ہوتی ہو اور اخبار و آثار انہیں سے ایک کی تقویت کو دیتے ہیں تو اُسی کی طرف میل کرنا معین ہو جاتا ہے اب اس باب میں جو اخبار کو دیکھتے ہیں تو تشدد دیتے ہیں چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگوں پر ایک زمانہ آویگا جس میں ہدیہ کے نام سے حرام کو حلال سمجھا جاوے گا اور عبرت کے لیے قتل حلال جائیگا بے گناہ مارا جائیگا تاکہ عام لوگوں کو عبرت ہو۔ اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ سخت کیا ہو آپ نے فرمایا کہ آدمی کسی کا کام کر دے پھر اُس کے پاس ہدیہ آوے۔ غالباً آپ کی غرض کام کر دینے سے یہ ہو کہ ذرا سے کمدینے میں حسین مشقت نہ ہو کام کر دیا ہو یا یہ کہ ہر عابد و ناجر کی نیت کے کیا ہو تو اب اگر کوئی چہر عیوض کے طور پر بعد کو آوے اُسکا لینا درست نہ ہوگا۔ اور حضرت مسروق نے ایک شخص کی سفارش کی اُس نے آپ کی خدمت میں ایک لونڈی ہدیہ بھیجی آپ غصہ ہوئے اور اُسکو واپس کر دیا اور فرمایا کہ اگر میں جانتا کہ تیرے دل میں یہ ہو تو ہر گز تیری حاجت میں نہ ہوتا اور جس قدر روگئی ہو اُس میں کچھ نہ کہو نہ لگا۔ اور طاؤس رضی اللہ عنہ بادشاہ کے ہدایا کا حال پوچھا گیا فرمایا کہ حرام ہے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اپنے دو بیٹوں سے اُس مال کا نفع لے لیا جو انھوں نے بیت المال میں سے مضاربت کے طور پر لیا تھا اور فرمایا کہ تمکو جو لوگوں نے دیا تو اسی وجہ سے دیا کہ میرا رشتہ دار سمجھا یعنی بوجہ جاہ حکومت نفع ہوا اسیلئے اُسکو لیکر بیت المال میں شامل کر دیا۔ اور حضرت ابو عبیدہ جرح کی بی بی نے خاتون ملکہ روم کے پاس خوشبو ہدیہ بھیجی ملکہ نے اُنکے پاس ایک ہوا ہر بھیج دیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے وہ جواب اُن سے لے لیا اور اُسکو بیچ کر خوشبو کا دام اُنکے عوالہ کیا اور باقی بیت المال میں ملا دیا۔ اور حضرت جابر اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما سے بادشاہوں کے لیے ہدایا کا حال پوچھا گیا فرمایا کہ مال خیانت ہے اور جب حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ہدیہ کو واپس کیا تو لوگوں نے عرض کیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہدیہ قبول فرمایا کرتے تھے آپ نے فرمایا کہ آپ کے لیے وہ ہدیہ تھا اور ہمارے حق میں رشوت ہے یعنی آپ کو جو لوگ دیتے تھے تو نبوت کی وجہ سے دیتے تھے نہ حکومت کے باعث سے اور ہکو حکومت ہی کی وجہ سے ملتا ہے اور ان سب اخبار اور آثار سے بڑھ کر وہ حدیث ہے جسکو ابو جہید ساعدی نے روایت کیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اُرد کے صدقات پر ایک والی بھیجا جب وہ آپ کی خدمت میں آیا تو بعض چیزیں اپنے ساتھ کی روک لیں اور کہا کہ یہ جھکو ہدیہ ملی ہیں اور یہ باقی تمھارے لیے ہیں آپ نے فرمایا کہ پھر تو اگر سچا ہے تو اپنے باپ اور ماں کے گھر میں کیوں نہ بیٹھا کہ جھکو ہدیہ آتا ہے آپ نے ارشاد فرمایا انا لی استعمل الرجل منکم فیقول ہذا لکم ہذا لی ہدیۃ اللہ فی بیت امہ لیہدی لہ والذی نفسی بیدہ لایاخذ منکم احد شیئاً بغیر حقہ الا الی اللہ بحکمہ فلا یاتین احدکم یوم القیامۃ سبیلہ رخاؤا و بقرۃ لہ خوارا و شاة تہر پھر آپ نے اپنے دونوں ہاتھ اُٹھائے یہاں تک کہ میں نے سفیدی آپ کی ہاتھوں کی دیکھی پھر ارشاد فرمایا کہ انہی میں نے پوچھا کیا کہ نہیں۔ غرض کہ جب اخبار و آثار سے یہ تشدد ثابت ہوا تو قاضی اور والی کو چاہیے کہ اپنے آپ کو غافل نشین فرض کر لے پھر جو چیز کی حالت معزولی اور غافل نشینی میں اُسکو ملتی تھی وہ حکومت کے وقت میں آوے تو اُسکا لینا درست ہو اور جس چیز کو جانے کہ یہ خاص حکومت کے سبب سے ملتی ہو اُسکا لینا حرام ہے اور اگر بعض دوستوں کے ہدیہ میں اشتباہ پڑے کہ انہیں معلوم حالت معزولی میں دیتے یا نہیں تو وہ مال شبہہ ہے اس لیے اجتناب کرنا چاہیے اب حلال و حرام خدا تعالیٰ کے فضل و انعام سے تمام ہوا۔ الحمد للہ اولاً و آخراً و ظاہراً و باطناً و صلے اللہ علی کل عبد صالح

حاکم کی صورت میں پیشکش ہوئی ہو کیونکہ دینے والے کا مقصود فی الحال طلب تقرب اور اکتساب محبت ہو مگر ایک غرض کے لیے جسکی جنس منحصر ہو کیونکہ ظاہر ہو کہ حکومت سے بہت کچھ مطالبہ کئے جاسکتے ہیں اور اُسکو محبت محض نہ ہونے کی علامت یہ ہو کہ اگر اسی وقت دوسرا حاکم ہو جاوے تو ہدیہ مذکور حاکم معزول کو نہ دیگا بلکہ نئے حاکم کو دیگا تو اس طرح کے ہدیہ میں باتفاق سخت کراہت ہو اور اس کے حرام ہونے میں اختلاف ہے اور علت متعارض ہو یعنی محض ہدیہ کہیں یا وہ رشوت کہیں جو صرف جاہ کے مقابل کسی غرض معین میں دیتے ہیں اور جب مشابہت قیاسی ایک دوسرے کے متعارض ہوتی ہو اور اخبار و آثار انہیں سے ایک کی تقویت کو دیتے ہیں تو اُسی کی طرف میل کرنا معین ہو جاتا ہے اب اس باب میں جو اخبار کو دیکھتے ہیں تو تشدد دیتے ہیں چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگوں پر ایک زمانہ آویگا جس میں ہدیہ کے نام سے حرام کو حلال سمجھا جاوے گا اور عبرت کے لیے قتل حلال جائیگا بے گناہ مارا جائیگا تاکہ عام لوگوں کو عبرت ہو۔ اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ سخت کیا ہو آپ نے فرمایا کہ آدمی کسی کا کام کر دے پھر اُس کے پاس ہدیہ آوے۔ غالباً آپ کی غرض کام کر دینے سے یہ ہو کہ ذرا سے کمدینے میں حسین مشقت نہ ہو کام کر دیا ہو یا یہ کہ ہر عابد و ناجر کی نیت کے کیا ہو تو اب اگر کوئی چہر عیوض کے طور پر بعد کو آوے اُسکا لینا درست نہ ہوگا۔ اور حضرت مسروق نے ایک شخص کی سفارش کی اُس نے آپ کی خدمت میں ایک لونڈی ہدیہ بھیجی آپ غصہ ہوئے اور اُسکو واپس کر دیا اور فرمایا کہ اگر میں جانتا کہ تیرے دل میں یہ ہو تو ہر گز تیری حاجت میں نہ ہوتا اور جس قدر روگئی ہو اُس میں کچھ نہ کہو نہ لگا۔ اور طاؤس رضی اللہ عنہ بادشاہ کے ہدایا کا حال پوچھا گیا فرمایا کہ حرام ہے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اپنے دو بیٹوں سے اُس مال کا نفع لے لیا جو انھوں نے بیت المال میں سے مضاربت کے طور پر لیا تھا اور فرمایا کہ تمکو جو لوگوں نے دیا تو اسی وجہ سے دیا کہ میرا رشتہ دار سمجھا یعنی بوجہ جاہ حکومت نفع ہوا اسیلئے اُسکو لیکر بیت المال میں شامل کر دیا۔ اور حضرت ابو عبیدہ جرح کی بی بی نے خاتون ملکہ روم کے پاس خوشبو ہدیہ بھیجی ملکہ نے اُنکے پاس ایک ہوا ہر بھیج دیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے وہ جواب اُن سے لے لیا اور اُسکو بیچ کر خوشبو کا دام اُنکے عوالہ کیا اور باقی بیت المال میں ملا دیا۔ اور حضرت جابر اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما سے بادشاہوں کے لیے ہدایا کا حال پوچھا گیا فرمایا کہ مال خیانت ہے اور جب حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ہدیہ کو واپس کیا تو لوگوں نے عرض کیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہدیہ قبول فرمایا کرتے تھے آپ نے فرمایا کہ آپ کے لیے وہ ہدیہ تھا اور ہمارے حق میں رشوت ہے یعنی آپ کو جو لوگ دیتے تھے تو نبوت کی وجہ سے دیتے تھے نہ حکومت کے باعث سے اور ہکو حکومت ہی کی وجہ سے ملتا ہے اور ان سب اخبار اور آثار سے بڑھ کر وہ حدیث ہے جسکو ابو جہید ساعدی نے روایت کیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اُرد کے صدقات پر ایک والی بھیجا جب وہ آپ کی خدمت میں آیا تو بعض چیزیں اپنے ساتھ کی روک لیں اور کہا کہ یہ جھکو ہدیہ ملی ہیں اور یہ باقی تمھارے لیے ہیں آپ نے فرمایا کہ پھر تو اگر سچا ہے تو اپنے باپ اور ماں کے گھر میں کیوں نہ بیٹھا کہ جھکو ہدیہ آتا ہے آپ نے ارشاد فرمایا انا لی استعمل الرجل منکم فیقول ہذا لکم ہذا لی ہدیۃ اللہ فی بیت امہ لیہدی لہ والذی نفسی بیدہ لایاخذ منکم احد شیئاً بغیر حقہ الا الی اللہ بحکمہ فلا یاتین احدکم یوم القیامۃ سبیلہ رخاؤا و بقرۃ لہ خوارا و شاة تہر پھر آپ نے اپنے دونوں ہاتھ اُٹھائے یہاں تک کہ میں نے سفیدی آپ کی ہاتھوں کی دیکھی پھر ارشاد فرمایا کہ انہی میں نے پوچھا کیا کہ نہیں۔ غرض کہ جب اخبار و آثار سے یہ تشدد ثابت ہوا تو قاضی اور والی کو چاہیے کہ اپنے آپ کو غافل نشین فرض کر لے پھر جو چیز کی حالت معزولی اور غافل نشینی میں اُسکو ملتی تھی وہ حکومت کے وقت میں آوے تو اُسکا لینا درست ہو اور جس چیز کو جانے کہ یہ خاص حکومت کے سبب سے ملتی ہو اُسکا لینا حرام ہے اور اگر بعض دوستوں کے ہدیہ میں اشتباہ پڑے کہ انہیں معلوم حالت معزولی میں دیتے یا نہیں تو وہ مال شبہہ ہے اس لیے اجتناب کرنا چاہیے اب حلال و حرام خدا تعالیٰ کے فضل و انعام سے تمام ہوا۔ الحمد للہ اولاً و آخراً و ظاہراً و باطناً و صلے اللہ علی کل عبد صالح

میتے ہیں انکی مثال ایسی ہے جیسے دو ہاتھ کہ ایک دوسرے کو دھوتا ہے اور دو ایماندار جب کبھی ملتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ایک کو دوسرے سے بہتری کا کچھ خاندان دلوایا دیتا ہے۔ اور اخوت فی اللہ کی ترغیب کے باب میں فرمایا جو شخص اپنے کسی مسلمان بھائی سے اخوت فی اللہ کرے تو اللہ تعالیٰ جنت میں اسکو ایسے عالی درجہ پر پہنچا دے کہ اسکو کسی عمل سے اسکا ملنا نصیب نہ ہو۔ اور ابوالدردیس خولانی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت معاذ بن جبل کی خدمت میں عرض کیا کہ مجھ کو آپ سے محبت فی اللہ ہو فرمایا کہ تمکو مژدہ ہو پھر مژدہ ہو کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ قیامت کے روز کچھ لوگوں کے لیے عرش کے گرد گرسیاں بچھیں گی انکے چہرے جو دعویٰ میں رات کے چاند کی طرح ہونگے لوگ گھبراوینگے اور ڈریں گے اور وہ گھبراوینگے اور نہ خوف کریں گے اور وہ اللہ کے ولی ہیں کہ نہ انپر کچھ خوف ہو اور نہ وہ غم کریں لوگوں نے عرض کیا کہ وہ کون ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ وہ محبت فی اللہ رکھنے والے ہیں۔ اور حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ نے اسکو روایت کیا ہے اس میں یوں فرمایا ہے کہ عرش کے گرد نور کے بیچے انپر ایک قوم ہوگی جنکے لباس اور چہرے نور کے ہونگے وہ لوگ نہ نبی ہونگے نہ شہید مگر نبی اور شہید انپر غبطہ کریں گے لوگوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ انکا وصف ہم سے بیان فرمائیے آپ نے فرمایا کہ وہ لوگ آپس میں محبت فی اللہ رکھنے والے ہیں اور آپس میں فی اللہ نشست رکھنے والے اور باہم فی اللہ علیحدہ ہونے والے۔ اور فرمایا کہ جو شخص فی اللہ محبت کرتے ہیں ان دونوں میں سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ محبوب ہوگا جو دوسرے سے زیادہ محبت رکھتا ہو۔ اور کہتے ہیں کہ جو شخص جو فی اللہ برادر ہیں اگر ان میں سے ایک کا مقام اعلیٰ ہوگا تو دوسرا بھی اسی مقام پر اس کے ساتھ بلند کیا جائیگا اور وہ اس کے ساتھ لاحق کر دیا جائیگا جیسے اولاد باپ کے ساتھ اور رشتہ دار ایک دوسرے کے ساتھ لاحق کیے جائیں گے کیونکہ جب برادری فی اللہ حاصل ہوگی تو رشتہ دار قربت سے کم نہ ہوگی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اتقنا ہم ذریعہم والانشاء ہم من علمہم من شئ۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میری محبت ان لوگوں کے لیے ثابت ہے جو میری خاطر ایک دوسرے کے پاس آتے جاتے ہیں اور میری محبت ان لوگوں کے واسطے واجب ہے جو میرے واسطے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور میری محبت ان لوگوں کے لیے ثابت ہے جو میرے لیے ایک دوسرے پر خرچ کرتے ہیں اور میری محبت ان لوگوں کے لیے واجب ہے جو ایک دوسرے کی مدد میری خاطر کرتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں ارشاد فرمایا ان اللہ تعالیٰ یقول یوم القیامۃ این المتحابون بجلالی الیوم اظلم فی ظلی یوم لا ینزل الا ظلم۔ اور فرمایا سبقتہ یظلم اللہ فی ظلمہ یوم لا ینزل الا ظلم امام عادل و شہاب نشانی عبادۃ اللہ و رجل قلبہ متعلق بالمسجد اذا خرج منه حتی یعود الیہ ورجلان یخا ابائی اللہ یجتمعان علی ذلک و تفرقا علیہ و رجل ذکر اللہ خالیاً ففاضت عیناہ و رجل دعتہ امرأۃ فزات حسب جلال فقال انی اخاف اللہ تعالیٰ و رجل تصدق بصدقة فاخفاها حتی لا تعلم شاکہ ماتفق یمینہ۔ اور فرمایا جب کوئی شخص دوسرے شخص سے فی اللہ ملتا ہے اسکی زیارت کے شوق اور دیدار کی رغبت میں تو ایک فرشتہ اس کے پیچھے سے اسکو یوں کتا ہے کہ تو پاک ہوا اور تیرا چلنا ستھر ہوا اور تجکو جنت ستھری ہوئی۔ اور فرمایا کہ ایک شخص اپنے کسی برادر فی اللہ کے ملنے کو چلا اللہ تعالیٰ نے راہ میں اس کے لیے فرشتہ بھلا دیا اسنے پوچھا کہ تمھارا قصد کمان کو ہے اسنے کہا کہ اپنے فلاں بھائی کے ملنے کو جاتا ہوں کہا کہ تلو اس سے کچھ طلب ہو کہا کہ نہیں پوچھا کہ تم سے اور اس سے کچھ قربت ہے جواب دیا کہ نہیں پوچھا کہ اسنے کچھ تمھارے ساتھ سلوک کیا ہے کہا نہیں فرشتہ نے پوچھا پھر کس وجہ سے اسنے جواب دیا کہ میں فی اللہ اس سے محبت رکھتا ہوں فرشتہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تجکو تیرے پاس بھیجا ہے کہ تجکو اطلاع کروں کہ اللہ تعالیٰ تجھ سے محبت رکھتا ہے سو جو سے کہ تو اس اپنے بھائی سے محبت کرتا ہے اور تیرے لیے جنت واجب کر دی۔ اور فرمایا کہ ایمان کی رستیوں میں زیادہ مضبوط محبت فی اللہ اور بغض فی اللہ ہے اسی حدیث کے باعث

حضرت معاذ بن جبل کی خدمت میں عرض کیا کہ مجھ کو آپ سے محبت فی اللہ ہو فرمایا کہ تمکو مژدہ ہو پھر مژدہ ہو کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ قیامت کے روز کچھ لوگوں کے لیے عرش کے گرد گرسیاں بچھیں گی انکے چہرے جو دعویٰ میں رات کے چاند کی طرح ہونگے لوگ گھبراوینگے اور ڈریں گے اور وہ گھبراوینگے اور نہ خوف کریں گے اور وہ اللہ کے ولی ہیں کہ نہ انپر کچھ خوف ہو اور نہ وہ غم کریں لوگوں نے عرض کیا کہ وہ کون ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ وہ محبت فی اللہ رکھنے والے ہیں اور حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ نے اسکو روایت کیا ہے اس میں یوں فرمایا ہے کہ عرش کے گرد نور کے بیچے انپر ایک قوم ہوگی جنکے لباس اور چہرے نور کے ہونگے وہ لوگ نہ نبی ہونگے نہ شہید مگر نبی اور شہید انپر غبطہ کریں گے لوگوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ انکا وصف ہم سے بیان فرمائیے آپ نے فرمایا کہ وہ لوگ آپس میں محبت فی اللہ رکھنے والے ہیں اور آپس میں فی اللہ نشست رکھنے والے اور باہم فی اللہ علیحدہ ہونے والے۔ اور فرمایا کہ جو شخص فی اللہ محبت کرتے ہیں ان دونوں میں سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ محبوب ہوگا جو دوسرے سے زیادہ محبت رکھتا ہو۔ اور کہتے ہیں کہ جو شخص جو فی اللہ برادر ہیں اگر ان میں سے ایک کا مقام اعلیٰ ہوگا تو دوسرا بھی اسی مقام پر اس کے ساتھ بلند کیا جائیگا اور وہ اس کے ساتھ لاحق کر دیا جائیگا جیسے اولاد باپ کے ساتھ اور رشتہ دار ایک دوسرے کے ساتھ لاحق کیے جائیں گے کیونکہ جب برادری فی اللہ حاصل ہوگی تو رشتہ دار قربت سے کم نہ ہوگی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اتقنا ہم ذریعہم والانشاء ہم من علمہم من شئ۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میری محبت ان لوگوں کے لیے ثابت ہے جو میری خاطر ایک دوسرے کے پاس آتے جاتے ہیں اور میری محبت ان لوگوں کے واسطے واجب ہے جو میرے واسطے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور میری محبت ان لوگوں کے لیے ثابت ہے جو میرے لیے ایک دوسرے پر خرچ کرتے ہیں اور میری محبت ان لوگوں کے لیے واجب ہے جو ایک دوسرے کی مدد میری خاطر کرتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں ارشاد فرمایا ان اللہ تعالیٰ یقول یوم القیامۃ این المتحابون بجلالی الیوم اظلم فی ظلی یوم لا ینزل الا ظلم۔ اور فرمایا سبقتہ یظلم اللہ فی ظلمہ یوم لا ینزل الا ظلم امام عادل و شہاب نشانی عبادۃ اللہ و رجل قلبہ متعلق بالمسجد اذا خرج منه حتی یعود الیہ ورجلان یخا ابائی اللہ یجتمعان علی ذلک و تفرقا علیہ و رجل ذکر اللہ خالیاً ففاضت عیناہ و رجل دعتہ امرأۃ فزات حسب جلال فقال انی اخاف اللہ تعالیٰ و رجل تصدق بصدقة فاخفاها حتی لا تعلم شاکہ ماتفق یمینہ۔ اور فرمایا جب کوئی شخص دوسرے شخص سے فی اللہ ملتا ہے اسکی زیارت کے شوق اور دیدار کی رغبت میں تو ایک فرشتہ اس کے پیچھے سے اسکو یوں کتا ہے کہ تو پاک ہوا اور تیرا چلنا ستھر ہوا اور تجکو جنت ستھری ہوئی۔ اور فرمایا کہ ایک شخص اپنے کسی برادر فی اللہ کے ملنے کو چلا اللہ تعالیٰ نے راہ میں اس کے لیے فرشتہ بھلا دیا اسنے پوچھا کہ تمھارا قصد کمان کو ہے اسنے کہا کہ اپنے فلاں بھائی کے ملنے کو جاتا ہوں کہا کہ تلو اس سے کچھ طلب ہو کہا کہ نہیں پوچھا کہ تم سے اور اس سے کچھ قربت ہے جواب دیا کہ نہیں پوچھا کہ اسنے کچھ تمھارے ساتھ سلوک کیا ہے کہا نہیں فرشتہ نے پوچھا پھر کس وجہ سے اسنے جواب دیا کہ میں فی اللہ اس سے محبت رکھتا ہوں فرشتہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تجکو تیرے پاس بھیجا ہے کہ تجکو اطلاع کروں کہ اللہ تعالیٰ تجھ سے محبت رکھتا ہے سو جو سے کہ تو اس اپنے بھائی سے محبت کرتا ہے اور تیرے لیے جنت واجب کر دی۔ اور فرمایا کہ ایمان کی رستیوں میں زیادہ مضبوط محبت فی اللہ اور بغض فی اللہ ہے اسی حدیث کے باعث

حضرت معاذ بن جبل کی خدمت میں عرض کیا کہ مجھ کو آپ سے محبت فی اللہ ہو فرمایا کہ تمکو مژدہ ہو پھر مژدہ ہو کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ قیامت کے روز کچھ لوگوں کے لیے عرش کے گرد گرسیاں بچھیں گی انکے چہرے جو دعویٰ میں رات کے چاند کی طرح ہونگے لوگ گھبراوینگے اور ڈریں گے اور وہ گھبراوینگے اور نہ خوف کریں گے اور وہ اللہ کے ولی ہیں کہ نہ انپر کچھ خوف ہو اور نہ وہ غم کریں لوگوں نے عرض کیا کہ وہ کون ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ وہ محبت فی اللہ رکھنے والے ہیں اور حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ نے اسکو روایت کیا ہے اس میں یوں فرمایا ہے کہ عرش کے گرد نور کے بیچے انپر ایک قوم ہوگی جنکے لباس اور چہرے نور کے ہونگے وہ لوگ نہ نبی ہونگے نہ شہید مگر نبی اور شہید انپر غبطہ کریں گے لوگوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ انکا وصف ہم سے بیان فرمائیے آپ نے فرمایا کہ وہ لوگ آپس میں محبت فی اللہ رکھنے والے ہیں اور آپس میں فی اللہ نشست رکھنے والے اور باہم فی اللہ علیحدہ ہونے والے۔ اور فرمایا کہ جو شخص فی اللہ محبت کرتے ہیں ان دونوں میں سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ محبوب ہوگا جو دوسرے سے زیادہ محبت رکھتا ہو۔ اور کہتے ہیں کہ جو شخص جو فی اللہ برادر ہیں اگر ان میں سے ایک کا مقام اعلیٰ ہوگا تو دوسرا بھی اسی مقام پر اس کے ساتھ بلند کیا جائیگا اور وہ اس کے ساتھ لاحق کر دیا جائیگا جیسے اولاد باپ کے ساتھ اور رشتہ دار ایک دوسرے کے ساتھ لاحق کیے جائیں گے کیونکہ جب برادری فی اللہ حاصل ہوگی تو رشتہ دار قربت سے کم نہ ہوگی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اتقنا ہم ذریعہم والانشاء ہم من علمہم من شئ۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میری محبت ان لوگوں کے لیے ثابت ہے جو میری خاطر ایک دوسرے کے پاس آتے جاتے ہیں اور میری محبت ان لوگوں کے واسطے واجب ہے جو میرے واسطے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور میری محبت ان لوگوں کے لیے ثابت ہے جو میرے لیے ایک دوسرے پر خرچ کرتے ہیں اور میری محبت ان لوگوں کے لیے واجب ہے جو ایک دوسرے کی مدد میری خاطر کرتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں ارشاد فرمایا ان اللہ تعالیٰ یقول یوم القیامۃ این المتحابون بجلالی الیوم اظلم فی ظلی یوم لا ینزل الا ظلم۔ اور فرمایا سبقتہ یظلم اللہ فی ظلمہ یوم لا ینزل الا ظلم امام عادل و شہاب نشانی عبادۃ اللہ و رجل قلبہ متعلق بالمسجد اذا خرج منه حتی یعود الیہ ورجلان یخا ابائی اللہ یجتمعان علی ذلک و تفرقا علیہ و رجل ذکر اللہ خالیاً ففاضت عیناہ و رجل دعتہ امرأۃ فزات حسب جلال فقال انی اخاف اللہ تعالیٰ و رجل تصدق بصدقة فاخفاها حتی لا تعلم شاکہ ماتفق یمینہ۔ اور فرمایا جب کوئی شخص دوسرے شخص سے فی اللہ ملتا ہے اسکی زیارت کے شوق اور دیدار کی رغبت میں تو ایک فرشتہ اس کے پیچھے سے اسکو یوں کتا ہے کہ تو پاک ہوا اور تیرا چلنا ستھر ہوا اور تجکو جنت ستھری ہوئی۔ اور فرمایا کہ ایک شخص اپنے کسی برادر فی اللہ کے ملنے کو چلا اللہ تعالیٰ نے راہ میں اس کے لیے فرشتہ بھلا دیا اسنے پوچھا کہ تمھارا قصد کمان کو ہے اسنے کہا کہ اپنے فلاں بھائی کے ملنے کو جاتا ہوں کہا کہ تلو اس سے کچھ طلب ہو کہا کہ نہیں پوچھا کہ تم سے اور اس سے کچھ قربت ہے جواب دیا کہ نہیں پوچھا کہ اسنے کچھ تمھارے ساتھ سلوک کیا ہے کہا نہیں فرشتہ نے پوچھا پھر کس وجہ سے اسنے جواب دیا کہ میں فی اللہ اس سے محبت رکھتا ہوں فرشتہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تجکو تیرے پاس بھیجا ہے کہ تجکو اطلاع کروں کہ اللہ تعالیٰ تجھ سے محبت رکھتا ہے سو جو سے کہ تو اس اپنے بھائی سے محبت کرتا ہے اور تیرے لیے جنت واجب کر دی۔ اور فرمایا کہ ایمان کی رستیوں میں زیادہ مضبوط محبت فی اللہ اور بغض فی اللہ ہے اسی حدیث کے باعث

واجب ہے کہ آدمی کے کچھ دشمن ہوں جسے بغض فی اللہ رکھتا ہو اور کچھ دوست ہوں جسے محبت فی اللہ رکھتا ہو اور مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی تہی پر وحی بھیجی کہ تو نے دنیا میں جو بہ کیا تو اس سے تجھ کو ستر رحمت ملی اور ٹوٹ کر میری طرف ہو رہا تو اس سے تجھ کو عزت ہوئی یہ بتاؤ کہ میرے باب میں کسی دشمن سے عداوت یا کسی دوست سے محبت کی ہے یا نہیں۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی بگڑا مجھ پر احسان مت کرنا کہ اسوجہ سے میری محبت اُسکو نصیب ہو اور مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر وحی بھیجی کہ اگر تم میری عبادت تمام آسمانوں اور زمین کے باشندوں کی عبادت سے زیادہ کرنا چاہو تو اس سے تم کو ستر رحمت ملے گی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اہل مصیبت سے دشمنی کر کے خدا سے تعالیٰ کی محبت پیدا کرو اور اُن سے دور رہنے سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرو اور انکو ناراض کر کے خدا سے تعالیٰ کی رضا کی طالب ہو لو گون نے عرض کیا کہ یا روح اللہ پھر تم کیسے پس بیٹھیں فرمایا کہ اُن لوگوں کے پاس بیٹھو جنکے دیکھنے سے خدا یاد آوے اور جنکی تقریر تمہارا علم بڑھاوے اور جنگا عمل تمکو شوق آخرت دلاوے اور اخبار گذشتہ میں مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی بھیجی کہ اے سپر عمران، ہوشیار ہو اور اپنے لیے یا رخا طلب کرو اور جو دوست کہ میری خوشی پر تیرا موافق نہ ہو وہ تیرا دشمن ہے۔ اور حضرت داؤد علیہ السلام کو وحی بھیجی کہ اے داؤد یہ کیا بات ہے کہ تم الگ الگ تین تنہا رہتے ہو عرض کیا کہ انہی میں سے تیری خاطر خلق کو جڑا جانا ارشاد ہوا کہ اے داؤد ہوشیار ہو اور اپنے لیے دوست طلب کرو اور جو دوست کہ میری سرت پر تیرا موافق نہ ہو اُسکے ساتھ مت رہنا کہ وہ تیرا دشمن ہے تیرے دل کو سخت کر دیگا اور تجھکو مجھ سے دور کر دیگا۔ اور حضرت داؤد علیہ السلام کی اخبار میں ہے کہ آپ نے جناب احدیت میں عرض کیا کہ انہی یہ بات کس طرح سے ہو کہ سب لوگ مجھ سے محبت کریں اور جو معاملہ کہ میرے اور تیرے درمیان ہے اس میں امن سلامت بھی رہوں حکم ہوا کہ لوگوں سے اُنکے اخلاق کے موافق سلوک کرو اور جو معاملہ محمد میں اور تجھ میں ہے اس میں احسان کرو اور ایک بروایت میں یوں ہے کہ دنیا والوں سے اُنکے اخلاق سے احتیاط کرو اور آخرت والوں سے اُنکے اخلاق سے احتیاط کرو اور آخرت والوں سے اُنکے اخلاق سے۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سے خدا سے تعالیٰ کے نزدیک زیادہ محبوب وہ ہیں جو الفت کرتے ہیں اور الفت کیے جاتے ہیں اور زیادہ مبغوض وہ ہیں جو چٹھلی کھاتے ہیں اور بھائیوں میں جلدی ڈالنے اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ایک فرشتہ ہے جسکا بدن نصف آگ کا ہے اور نصف برف کا وہ یہ کہتا ہے کہ انہی تو نے جیسی برف اور آگ میں الفت کی ویسی ہی اپنے نیک بندوں کے دلوں میں الفت کر۔ اور فرمایا کہ جب کوئی بندہ نیا دوست فی اللہ پیدا کرتا ہے تب ہی اللہ تعالیٰ اُسکے لیے جنت میں ایک نیا درجہ مقرر کرتا ہے۔ اور فرمایا کہ دوست فی اللہ قیامت میں سرخ یا قوت کے عمود پر ہونگے اُس عمود کے سرے پر شہزادہ کھڑا ہوگی وہ لوگ جنت والوں کو جھانکیں گے انکا حسن جنت والوں پر ایسا چمکیگا جیسا سوج دنیا والوں کے اوپر چمکتا ہے تو جنت والے کہیں گے کہ چلو فی اللہ دوستوں کو دیکھیں پس اُنکا حسن اہل جنت کی نظر میں سوج کی جوت کی طرح چمکیگا اُنکا لباس سبز دیا کا سا ہوگا اور انکی پیشانیوں پر لفظ السحابون فی اللہ لکھا ہوگا۔ اور آثار اس باب میں یہ ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ دوستوں کو ضرور پیدا کرو کہ وہ دنیا میں بھی کام آتے ہیں اور آخرت میں بھی دیکھو دوزخ والے اُس روز کہیں گے فاما من شافین ولا صدیق حمیم اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ بخدا اگر میں اپنے روزے رکھوں کہ افطار نہ کروں اور رات بھر عبادت کیا کروں کہ نہ سوؤں اور اپنا مال نفیس نفیس خدا سے تعالیٰ کی راہ میں دے دوں لیکن جس روز میں مروں میرے دل میں اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کی محبت اور اُسکے عاصیوں کا بغض نہ ہو تو یہ سب باتیں میرے کچھ کام نہ آویں گی۔ اور ابن مساک رح نے اپنی موت کے وقت عرض کیا کہ انہی تو جانا ہے کہ میں ہر چند تیری نافرمانی کرتا تھا مگر جو شخص تیرا مطیع ہوتا تھا اُس سے محبت رکھتا تھا انہی میری اس عادت کو میرے لیے اپنے قرب کا باعث کر۔ اور حضرت حسن بصری رح وہ مضمون فرماتے ہیں جو اسکی ضد ہے یعنی اے ابن آدم اس قول سے دھوکے میں مت آنا اگر مومن احب کیونکہ تجھ کو برابر کا درجہ بدوں اُنکے اعمال کے ہرگز نہ ملیگا یہود اور

نہایت سفاک کر کے دلائے اور نہ کوئی دوست محبت کر کے دلائے ۱۲ آدمی اُسکے ساتھ جو جس سے محبت رکھے ۱۳

۱۲ آدمی اُسکے ساتھ جو جس سے محبت رکھے ۱۳

۱۲ آدمی اُسکے ساتھ جو جس سے محبت رکھے ۱۳

نصاری بھی تو اپنے انبیاء سے محبت رکھتے ہیں اور ان کے ساتھ نہیں۔ اور اس میں یہ اشارہ ہے کہ صرف محبت بدون موافقت بعض اعمال یا کمال اعمال کے مفید نہیں۔ اور حضرت فضیل رحم نے اپنے کسی وعظ میں فرمایا میں تو فردوس برین میں رہنا چاہتا ہوں اور خدا سے تعالیٰ کی ہمسائیگی اُس کے مکان میں انبیاء اور صدیقین اور شہداء اور صالحین کے ساتھ ڈھونڈھتا ہوں کس برے پر تقیائی کو نفسی شہوت کو تو نے ترک کیا کون سے غصہ کو یا کون سے قاطع رحم سے تو ملا کون سے اپنے بھائی کے قصور کو معاف کیا کون سے قریب سے تو فی اللہ دور ہوا کون سے بعید سے تو فی اللہ قریب ہوا اور مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی بھیجی کہ تو نے کبھی میرے لیے کوئی کام کیا ہے عرض کیا کہ اے میں نے تیرے لیے ناز بڑھی روزہ رکھا صدقہ دیا زکوٰۃ دی حکم ہوا کہ ناز تیرے لیے بڑھان ہے اور روزہ سپر ہے اور صدقہ سایہ ہے اور زکوٰۃ نور ہے میرے لیے کونسا عمل کیا حضرت موسیٰ نے عرض کیا کہ اے میں نے تجھے بتا دے کہ تیرے لیے کونسا عمل ہے ارشاد ہوا کہ تو نے کبھی میرے لیے کسی دوست سے دوستی یا کسی دشمن سے دشمنی کی ہے یا نہیں تب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جانا کہ محبت فی اللہ اور عداوت فی اللہ افضل اعمال ہے۔ اور حضرت ابن مسعود رضی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص رکن اور مقام ابراہیم کے درمیان کھڑا ہو کر شرب و عبادت کرے تب بھی اللہ تعالیٰ اُس کا شکر اُسی کے ساتھ کرے گا جس سے اُس کو محبت ہوگی۔ اور حضرت حسن بصری رحم فرماتے ہیں کہ فاسق سے بغض فی اللہ رکھنا موجب تقرب الی اللہ ہے۔ اور ایک شخص نے محمد بن واسع رحم سے کہا کہ میں آپ سے محبت فی اللہ رکھتا ہوں انھوں نے فرمایا کہ جس شخص کی خاطر تم مجھ سے محبت کرتے ہو وہ تم سے محبت کرے پھر اپنا منہ پھیر کر کہا کہ اے میں نے تجھ سے پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ لوگ جھکو تیری خاطر سے محبوب جانیں اور تجھے بغض رکھے۔ اور ایک شخص داؤد طائی رحم کے پاس گیا آپ نے فرمایا کہ تمہارا کیا مطلب ہے اُس نے کہا کہ صرف آپ کی زیارت آپ نے فرمایا کہ تم تو اچھا کام کیا کہ زیارت کی مگر میں اپنے حال کو سوچتا ہوں کہ اگر مجھ سے یہ کہا جائیگا کہ تو کون ہے کہ زیارت کیا جاتا ہے کیا زاہد ہے یا عابد ہے یا نیک ہے تو اُس وقت کیا ہو گا میں تو انہیں سے بخدا ایک بھی نہیں پھر اپنے نفس کی توجہ پر متوجہ ہو کر کہنے لگے کہ جوانی میں تو فاسق تھا اب بڑھاپے میں ریاکار ہو گیا بخدا ریاکار کا فاسق سے بہت برا درجہ ہے اور حضرت عمر رضی نے فرمایا ہے کہ جب کوئی تم میں سے کسی بھائی کو دوست پاوے تو اُس کو مضبوط پکڑ لے کہ ایسے آدمی کم ملا کرتے ہیں۔ اور حضرت مجاہد رحم فرماتے ہیں کہ جب فی اللہ محبت کرنے والے آپس میں فکر ایک دوسرے کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں تو اُن کے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے جاڑے میں دخت کے پتے سوکھ گرتے ہیں اور حضرت فضیل رحم فرماتے ہیں کہ آدمی اپنے بھائی کے چہرے پر نظر مودت اور رحمت سے دیکھنا عبادت ہے

دوسرا بیان اس ذکر میں کہ اخوت فی اللہ کے معنی کیا ہیں اور اس میں اور دنیا کی اخوت میں کیا فرق ہے جانا چاہیے کہ محبت فی اللہ اور بغض فی اللہ دقیق باتیں ہیں ان کا حال تقریر آئندہ سے منکشف ہو گا وہ یہ ہے کہ محبت و طرح کی ہو ایک یہ کہ اتفاقی ہو جائے جیسے ہمسایہ میں رہنے سے یا کتب خواہ در سے میں ساتھ رہنے سے یا بازار میں یکجا ہونے سے یا ایک جگہ ٹوکر ہونے سے یا سفر میں رفیق ہونے سے دوسرے وہ کہ بقصد و اختیار پیدا کیا جائے اور یہ بیان اسی کا منظور ہے کیونکہ اخوت فی الدین یقیناً اسی قسم میں واقع ہے اس لیے کہ ثواب اور ترغیب انہیں افعال میں ہوتی جو اختیاری ہوں اور محبت کے معنی ہیں پاس بیٹھنا اور ملنا جلنا اور یہ باتیں انسان دوسرے سے بھی کرتا ہے جب اُس کو محبوب جانتا ہے کیونکہ غیر محبوب سے تو اجتناب اور ڈوری کیا کرتا ہے اور اُس سے اختلاف نہیں چاہتا اور جس سے محبت رکھتا ہے تو دو حال سے خالی نہیں یا صرف اُس کی ذات سے محبت ہے کوئی اور مقصود اور محبوب چیز نہیں جس کا ذریعہ اُس کی محبت کو کیا جائے یا اس لیے محبت کرتا ہے کہ اُس کے ذریعہ سے دوسرے کو حاصل ہو پھر مقصود تین صورت سے خالی نہیں یا صرف متعلق منافع دنیاوی سے ہو یا آخرت سے متعلق ہو یا متعلق باللہ تعالیٰ ہو تو یہ چار قسم کی محبت ہوئی اب ان چاروں کو جدا جدا لکھا جاتا ہے۔ قسم اول یہ کہ انسان دوسرے شخص سے محبت صرف اُس کی ذات کے لیے کرے اور یہ ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی دوسرے کے نزدیک فی ذاتہ محبوب ہو لیکن جب وہ اُس کو دیکھے اور پہچانے اور اُس کے اخلاق کا مشاہدہ کرے تو اُس کو لذت حاصل ہوا سوچے

اور اسی وجہ سے بعض حکماء نے کہا ہے کہ ہر انسان اپنے ہم شکل سے اس کی کرتا ہے جیسے ہر بند اپنے ہم جنس کے ساتھ کرتا ہے اور جب وہ شخص چاہے
 ساتھ رہیں اور حالت میں ہم شکل نہ ہوں تو ضرور یہ کہ جدا ہو جائیں گے اور یہ بات ایسی ظاہر ہو گئی ہے کہ شاعر بھی اس کو جان گئے ہیں چنانچہ کسی نے
 اس مضمون کو باندھا ہے شعر وہ فرقت کی جو پوچھی تو یہ میں اُسے کہا میری صورت کا نہ تھا اس لیے ہوں اس سے جدا جو خدا کا انسان کو محبت
 دوسرے سے کبھی لذت نہ ہوتی ہو نہ کسی فائدہ کے سبب ہے کہ اس کو حال میں یا مال میں حاصل ہو بلکہ صرف اُس مجاہدت اور ناسبت کی وجہ سے
 جو باطن کی سرشتوں اور پوشیدہ اخلاق میں ہوتی ہے اور اسی قسم میں خوبصورتی کی محبت بھی داخل ہے بشرطیکہ اُس سے شہوت رانی مقصود نہ ہو
 کیونکہ اچھی صورتیں بذات خود لذت بخش ہوتی ہیں گو وہ ان اصل شہوت ہی نہ ہو مثلاً میوؤں اور کلیوں اور پھولوں اور سُرخ آمیز سیبوں اور
 آبِ روان اور سبزے کے دیکھنے سے اگلہ کو لذت ہوتی ہے اور سوائے ان کی ذات کے اور کوئی غرض بد درمیان نہیں ہوتی اور یہ محبت چونکہ شرعی
 اور خواہش نفس سے ہے اور رملہ و ن کو بھی ہوتی ہے اس لیے خدا کے واسطے کی محبت اُس میں داخل نہیں لیکن اگر اس محبت میں کوئی غرض بد نہ لگا دی گئی تو
 بُری ہو جاوے گی مثلاً محبت کسی اچھی صورت کی شہوت رانی کے لیے جان کہ اس کی تعیل طلال نہ ہو اور اگر کوئی بُری غرض نہ لے تو یہ محبت مباح ہے
 کہ نہ اُس کو محمود کہیں گے نہ مذموم کیونکہ محبت تین ہی طرح کی ہوتی ہے یا قابلِ حمداً قابلِ مذمت یا مباح کہ نہ قابلِ حمد نہ قابلِ مذمت۔ دوسری
 قسم یہ ہے کہ انسان دوسرے سے محبت اس نظر سے کرے کہ اُس کی ذات سے اُس کا مقصود حاصل ہو تو یہ محبت دوسری چیز کا وسیلہ ہوتی ہے اور
 محبوب چیز کا وسیلہ بھی محبوب ہوتا ہے اور جو چیز کی خاطر محبت کی جاتی ہے تو حقیقت میں محبوب وہ چیز ہی ہوتی ہے مگر پہلی چیز چونکہ ذریعہ محبوب ہے
 اس لیے محبوب ہے اور اسی وجہ سے لوگ سونے اور چاندی کو محبوب سمجھتے ہیں حالانکہ ان دونوں کی ذات سے کوئی غرض نہیں ہوتی کیونکہ نہ کھائی جاتی
 ہیں نہ پہنی جاتی ہیں مگر چونکہ وہ ذریعہ دوسری محبوب چیزوں کی ہیں اس لیے محبوب ہیں تو یہی حال بعض لوگوں کا ہے کہ اُسے لوگ اسی طرح سے محبت
 کرتے ہیں جیسے چاندی اور سونے سے اس لحاظ سے کہ وہ ذریعہ مقصود ہوتے ہیں یعنی ان کی محبت سے جاہ یا مال یا علم حاصل ہوتا ہے مثلاً آدمی جو
 بادشاہ سے محبت کرتا ہے تو اسی وجہ سے کہ اُس کے مال یا جاہ سے نفع ہوتا ہے اور اُس کے خواص سے جو محبت کرتا ہے تو اس غرض سے کہ وہ لوگ پادشا
 کے سامنے اس کا حال اچھی طرح پیش کریں اور اُس کے دل میں اُس کی جگہ کر دیں اور جس مقصود کے لیے شخص محبوب کو ذریعہ کیا جاتا ہے اگر اُس کا فائدہ غیر
 دنیاوی ہی ہو تو ذریعہ کی محبت فی اللہ محبت نہوگی اور اگر دنیاوی فائدہ پر انحصار تو نہیں مگر محبت کرنے والے کی غرض اس سے دنیا ہی کا فائدہ
 ہو تب بھی وہ محبت للہ مقصود نہ ہوگی جیسے شاگرد محبت اُستاد سے تحصیل کے لیے کرے تو ہر چند علم کے فوائد نہ صرف دنیا نہیں مگر شاگرد کی غرض
 اس سے اگر تحصیل دنیا اور قبول ہونا مخلوق میں ہوگی تو اُس کی محبت للہ نہوگی کیونکہ مقصود اُس کا اس صورت میں جاہ و مال ہو گیا جس کے حصول
 ذریعہ علم ہے اور علم کے حاصل ہونے کا وسیلہ اُستاد ہے تو یہ محبت فی اللہ کچھ بھی نہ ہوئی ہاں اگر علم کو تقرب الی اللہ کی نظر سے تحصیل کرتا تو البتہ محبت
 فی اللہ ہوتی ورنہ اس طرح کی محبت اُستاد کی تو کافر سے بھی سرزد ہوتی ہے پھر اس محبت کی بھی دو قسمیں ہیں ایک مذموم دوسری مباح یعنی اگر علم کو
 مقاصد مذمومہ کا ذریعہ کرنے کی نیت ہو مثلاً ہمسروں کا زبرد کرنا اور یتیموں کے مال کا جمع کرنا اور قاضی بن کر عیت کو ستانا وغیرہ تو محبت بھی مذموم
 ہوگی اور اگر مباح مقاصد کی نیت ہوگی تو محبت بھی مباح ہوگی غرض کہ ذریعہ چونکہ بذات خود مشغول نہیں ہوتا اور مقصود کا تابع ہوتا ہے اس لیے
 حکم اور صفت ذریعہ پر دہی ہوتی ہے جو مقصود پر ہو تب ہی قسم یہ ہے کہ محبت لذت نہو غیر کے لیے ہو اور وہ غیر بھی خطوط دنیاوی ہیں سے نہ ہو
 بلکہ خطوط آخرت میں سے ہو اور یہ محبت ظاہر ہے کہ محبت فی اللہ میں مقصود ہوگی مثلاً کوئی شخص اپنے اُستاد اور مرشد سے باطن وجہ محبت کرے کہ
 اُن کے ذریعہ سے علم کی تحصیل اور عمل کی درستی ہوگی اور علم و عمل سے اُس کا مقصود آخرت کی بہتری ہو تو اُس کی محبت فی اللہ محبت میں شمار ہوگی۔
 اسی طرح جو اُستاد اپنے شاگرد سے محبت کرے اور مقصود دنیاوی نہ ہو صرف یہ لحاظ ہو کہ یہ مجھ سے علم سیکھتا ہے اس کی بدولت مجھ کو تہذیب تعلیم ملے گی اور
 عالم ملکوت میں درجہ تعلیم پر ترقی کر دے گا کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص جانے اور عمل کرے اور لوگوں کو سکھاوے وہ آسمان کے

جمل ہوتی ہے ہاں خطوط دنیاوی کی دو قسمیں ہیں ایک وہ کہ خطوط اخروی کے مخالف ہوں اور اسے روک دین یہ وہ امور ہیں جسے انبیاء اور اولیائے خود اقرار کیا ہے اور دوسروں کو اسے اجتناب کرنے کا حکم دیا اور دوسرے وہ کہ ان کے مخالف نہیں یہ وہ باتیں ہیں کہ انبیاء اور اولیائے ان سے دست کشی نہیں کی جیسے نکاح کرنا اور حلال کھانا وغیرہ پس جو چیزیں کہ آخرت کے خطوط کے مخالف ہوں تو شایان عاقل یہ ہے کہ ان سے نفرت کرے نہ محبت یعنی ان سے نفرت عقلی کرے نہ طبعی مثلاً اگر کسی بادشاہ کا کھانا لذیذ موجود ہو اور آدمی جانتا ہو کہ اگر اُس کو کھا دے گا تو میرا ہاتھ کاٹا جائیگا یا اگر اُس کو کھا لے تو جیسی نفرت اس کھانے سے ہوتی ہے جیسی ہی خطوط دنیاوی سے چاہیے یہ مقصود نہیں کہ لذیذ کھانے کو طبیعت نہ چاہے اور اگر کھالے تو لذیذ معلوم نہ ہو کیونکہ یہ امر تو محال ہے بلکہ یہ غرض ہے کہ عقل اُس کے کھانے سے مانع ہو اور نفرت کی وجہ وہی ضرر ہو جو ہاتھ کٹنے اور گردن مارے جانے سے متصور ہے اور مقصود اس سے یہ ہے کہ اگر شاگرد اپنے استاد سے محبت بدینہ کرے کہ اُس کو دین سکھاتا ہے کہ دنیوی مہمت کا خیر گراں ہو یا استاد شاگرد سے باطن لحاظ محبت کرے کہ علم دین سکھاتا ہے اور دنیا کی ضرورتوں میں کام آتا ہے یعنی محبت کی علت ایک دنیاوی خط ہو اور ایک اخروی تو وہ مجاہدین فی السدین تصور ہو گا مگر اس میں ایک شرط ہے اور وہ یہ ہے کہ اگر استاد و شاگرد کو علم پڑھانا موقوف کر دے یا شاگرد کو استاد سے تحصیل کرنا پس نہ آوے تو محبت اس وجہ سے کم ہو جائے تو اس شرط کے نہ پائے جانے سے جس قدر محبت کم ہوگی اسی قدر محبت خدا کے واسطے ہوگی اور اسی قدر بر فی السد محبت کا ثواب بھی ملے گا۔ اور یہ کچھ محال نہیں کہ جس آدمی سے تمہاری بہت سی غرضیں وابستہ ہوں اس سے تم زیادہ محبت کرو اور اگر وہ کچھ غرضوں کے پورا کرنے سے باز رہے تو تمہاری محبت بھی کم ہو جائے اور زیادہ مطلب برآری ہو تو محبت بھی اور زیادہ ہو جائے چنانچہ سونا اور چاندی اگر مقدار میں برابر ہوں تو جتنی محبت سونے کی تلو ہوگی اتنی چاندی کی نہ ہوگی اس لیے کہ جتنی غرضیں سونے سے نکلتی ہیں وہ چاندی کی نسبت کم زیادہ ہوتی ہیں تو جب محبت کی زیادتی غرض کی زیادتی سے ہو سکتی ہے اور اجتماع اغراض دنیوی اور اخروی کا محال نہیں اور جس محبت میں دونوں غرضیں ہوں گی وہ بخلہ محبت فی السد ہوگی اور محبت فی اللہ کی تعریف یہ ہے کہ جو محبت ایسی ہو کہ اگر خدا بختالی اور آخرت پر ایمان نہ ہوتا تو وہ محبت بھی نہ ہوتی تو وہ محبت فی اللہ ہوگی اسی طرح جو زیادت محبت کہ خدا بے تعالیٰ اور روز آخرت پر ایمان نہ ہونے سے موجود نہ ہو وہ بھی فی السد محبت میں سے ہوگی اور یہ ہر چند دقیق ہے مگر کیا ہے۔ تجزیہ کرنے کا یہ کہ لوگوں نے قرن اول میں دین کا انتخاب نہ کیا کہ دین پتلا ہو گیا پھر دوسری قرن میں پونا کا معاملہ کیا بیان تک کہ وفا جاتی رہی اور تیسری میں مروت کا تعامل کیا کہ وہ بھی جاتی رہی اب بجز خوف اور خواہش کے اور کچھ نہیں رہا۔ چوتھی قسم یہ ہے کہ آدمی دوسرے سے لہذا فی السد محبت کرے یعنی نہ اس غرض سے کہ اُس سے کوئی غرض علمی یا عملی حاصل ہو یا سوائے ذات الہی کے اور کوئی مقصود ہو یہ قسم محبت کی سب سے اعلیٰ اور سب سے دقیق اور خفیہ ہے مگر تاہم ممکن الوجود ہے اس لیے کہ غلبہ محبت کی تاثیر یہ ہے کہ محبوب سے محبت متجاوز ہو کر ان لوگوں اور چیزوں پر پہنچتی ہے جو محبوب سے متعلق ہوں گو دور کا علاقہ ہو مثلاً اگر کسی کو دوسرے شخص سے محبت زیادہ ہوتی ہے تو وہ محبوب کے محبوب اور خادم اور شاد خان سے اور اس شخص سے جسکی تعریف محبوب کرے محبت کیا کرتا ہے اور اس سے بھی محبت کرتا ہے جو محبوب کی رضامین پیش قدم ہو بیان تک کہ بقیہ بن ولید کہتے ہیں کہ ایماندار جب دوسرے ایماندار سے محبت کرتا ہے تو اُس کے کتے سے بھی محبت کرتا ہے اور واقع میں انکا قول درست ہے اور تجربہ عشاق کے حالات کا اُسکا شاہد ہے اور شعر کے اشعار سے بھی مضمون پکتا ہے اور ہمیں وہ محبوب کا کپڑا یا دوسرا نشان رکھ چھوڑتے ہیں اور اُسکی یاد گار سمجھتے ہیں اور اُس کے گھر اور محلہ اور ہمایوں سے محبت کرتے ہیں چنانچہ جنون بنی عامرہ نے اس مضمون کا قطعہ کہا ہے قطعہ

سیرانگہ دیار میں لیلیٰ کے جب ہوا بوسہ پہ بوسہ میں درو دیوار کو دیا تڑپا نہیں دیار کی الفت سے میرا دل پر ساکن دیار کی الفت میں مرثا غرض کہ مشاہدہ اور تجربہ سے معلوم ہوتا ہے کہ محبت محبوب کی ذات سے بڑھ کر ان چیزوں پر بھی پہنچتی ہے جو اُس کو محیط ہوں یا اُس کے اسباب سے متعلق ہوں یا کوئی دور ہی کی مناسبت اس سے رکھتی ہوں مگر یہ خاصیت غلبہ محبت کی ہے اصل محبت انہیں کافی نہیں اور جب قدر غلبہ محبت کو

قوت ہوتی ہو اسی قدر ذات محبوب سے اُسکے گرد کی چیزوں اور اسباب متعلقہ میں زیادہ پھیلی جاتی ہو اسی طرح جب اللہ پاک کی محبت غالب ہوتی اور دل پر زور سے چھا جاتی ہو اور نوبت شیفگی کی پہنچتی ہو تو جو چیز اُسکے سوا موجود ہو اُسکی طرف بھی پھلتی ہو اس سبب سے کہ ماسوے کا دھڑ اُسکی قدرت کا نشان ہو اور یہ قاعدہ ہو کہ جو شخص کسی سے محبت کرتا ہو وہ اُسکی صنعت اور کتابت اور تمام افعال سے محبت کرتا ہو اور اسی لیے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور تھا کہ جب کوئی نیا پھل آپ کے پاس لاتا تو آپ اُسکو اپنی آنکھ سے لگاتے اور اُسکی تعظیم کرتے اور فرماتے کہ یہ میرے رب نے ابھی موجود فرمایا ہے (یعنی بہت سے خطاوار باتوں میں نہیں ملایا گیا نہ پائون میں روندا گیا نہ زمین پر پڑا بلکہ عالم انیس کے حکم پر عالم شہادت میں تازہ وارد ہوا ہو اُسکو وہ عالم چھوڑے تھوڑا زمانہ گزرا ہو) اور اللہ تعالیٰ کی محبت کبھی اس لحاظ سے ہوتی ہو کہ آئندہ کو اُسکے وعدوں کی توقع اور دولت اخروی کے نفع کی امید ہوتی ہو اور کبھی اس لحاظ سے کہ اُسے زمانہ سلف میں طرح طرح کی کمزریاں اور احسان عطا فرمائے ہیں اور کبھی صرف لذت ہوتی ہو کوئی اور بات اگلی یا پچھلی کچھ نہیں ہوتی اور اقسام محبت میں سے یہ سب سے دقیق اور اعلیٰ ہو اور اسکا بیان چارم جلد کے باب محبت میں مذکور ہو گا ہر حال محبت الہی کسی طرح پر ہو جب وہ قوت پکڑتی ہو تو جو چیزیں کسی وجہ کا بھی تعلق اُس سے رکھتی ہیں انہیں پھلتی ہو یہاں تک کہ جو چیزیں فی نفسہ درد دہندہ اور مکروہ ہوتی ہیں وہ نظر میں اچھی معلوم ہوتی ہیں اور فرط محبت سے اُنکا درد معلوم نہیں ہوتا اور وہ درد اس خوشی میں چھپ جاتا ہو کہ یہ کام ہمارے محبوب کا ہو اور اُسے ہمارے دروڑسانی کا شہد کیا ہو اُسکی مثال ایسی ہاںو جیسے کوئی محبوب اپنے عاشق کو بوجہ عتاب کوئی ضرب لگاوے یا چٹکی لے کہ اس صورت میں فرط محبت سے وہ خوشی ہوتی ہو کہ درد اُس میں نہیں معلوم ہوتا بلکہ اُسکو خوش قسمتی اور رحمت سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی محبت میں بعض لوگوں کی یہ نوبت ہو گئی ہو کہ وہ کہتے ہیں کہ مصیبت اور نعمت میں ہم کچھ فرق نہیں کرتے کیونکہ دونوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں عین عین دوست میرے سنی کوست اور ہم خوش اُسی چیز ہوتے ہیں جس میں اُسکی رضا ہو یہاں تک کہ بعض انہیں سے یہ فرماتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کی حصیت کے اگر مغفرت بھی لے تو میں اُسکو نہیں چاہتا۔ اور مومن نے اس مضمون کا ایک شعر کہا ہے تجھ بن نہیں اے خدا مجھے چین ہر سطح سے چاہے آزمائے اور اُسکی تحقیق باب محبت میں انشاء اللہ آوے گی اور مقصود یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کی محبت جب قوی ہوتی ہو تو اس بات کا موجب ہوتی ہو کہ جو شخص اُسکی عبادت کا حق ادا کرے یا اُسکی صفت اُسکے نزدیک پسند ہو یعنی خوش خلق ہو یا شریعت کے آداب سے مستصف ہو اُسکے ساتھ بھی محبت کیا جائے۔ اور جو ایسا نذرا کہ اللہ تعالیٰ اور آخرت کا محب ہو اُسکے سامنے جب دو آدمیوں کا ذکر کیا جاوے گا کہ ایک عالم اور عابد ہو اور دوسرا فاسق اور جاہل تو وہ اپنے دل میں اول شخص کی طرف میل پاوے گا پھر یہ میل جب قدر ایمان میں اور اللہ تعالیٰ کی محبت میں ضعف ہو گا اُسی قدر ضعیف ہو گا اور جب قدر ایمان و دونوں باتوں میں قوت ہوگی اُسی قدر قوی ہو گا اور یہ میل ضرور چل ہو گا گو وہ دونوں شخص غائب ہوں اور اُسکو یقین ہو کہ مجھ کو ان دونوں سے دین میں اور دنیا میں کسی قسم کی بہتری یا بُرائی نہ پہنچے گی تو اس میل کا نام محبت لدنی اللہ ہو بدوں کسی مطلب کے کیونکہ اس سے محبت کرنے کی یہی وجہ ہو کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت رکھتا ہو اور خدا سے تعالیٰ کے نزدیک وہ پسندیدہ ہو اور خدا سے تعالیٰ سے محبت رکھتا ہو اور اُسکی عبادت میں مشغول ہو اگر یہ میں ضعیف ہوتا ہو تو اُسکی کچھ تاثیر ظاہر نہیں ہوتی اور نہ اُسکا کچھ ثواب اور اجر ظاہر ہو مگر جس صورت میں کہ قوی ہوتا ہو تو اس بات کا موجب ہوتا ہو کہ محبوب کا طرفدار ہو جیسے اور جان اور مال اور زبان سے اُسکی مدد کیجیے اور اس باب میں لوگ اُسی قدر متفاوت ہوتے ہیں جس قدر کہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں متفاوت کرتے ہیں اور بالفرض محبت اسی باب پر منحصر ہوتی کہ محبوب سے کوئی حظ خال تین یا آٹھ میں حاصل ہو تو جو نیک نعت عالم اور عابد اور صالح اور تابعین وفات پا چکے ہیں ان سے محبت ہو ہی سکتی بلکہ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام سے بھی محبت ممکن نہ تھی حالانکہ ان سب کی محبت ہر مسلمان دیندار کے دل میں مرکوز ہو اور اُسکا ظہور و شوق ہوتا ہو کہ کوئی دشمن اگر انہیں سے کسی کو

احضار فی دھن و دھن ابی بن عباس و بیعتی و در دعوات برود ابی بربره باند که اختلاف

بڑا رکھتا ہو تو ایماندار کو غصہ آتا ہو اور اگر کوئی انکی طرح دٹا یا ان کو تباہی اور انکی غمیوں میں رطب اللسان ہوتا ہو تو اسکو خوشی ہوتی ہو اور ان سب کی محبت اللہ محبت میں داخل ہو اسلیے کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے بندگان خاص ہیں اور یوں دستور ہو کہ جو کوئی بادشاہ سے یا کسی خواجہ سے محبت رکھتا ہو تو اس کے خواص اور خادموں سے اور اس کے محبوب شخصوں سے بھی محبت رکھتا ہو مگر محبت کا امتحان حفوظ نفس کے مقابلہ سے کیا جاتا ہو اور کبھی محبت ایسی غالب ہوتی ہو کہ اپنے نفس میں کوئی خواہش بجز محبوب کی خواہش کے نہیں رہتی چنانچہ اسی مضمون کو کسی نے اس شعر میں باندھا ہے۔

مجاہد منظور ہو وصل اسکو ہو منظور فراق ہو اسکی مرضی کے لیے اپنی خوشی کو چھوڑا ہو اور کسی دوسرے نے کہا ہے جس زخم میں رضا ہو تمھاری نہیں الم ہو تا جو میری کھال کا پہنوں نہیں ہو غم ہو اور کبھی محبت اس طرح ہوتی ہو کہ اس کے باعث بعض حفوظ چھوڑ دیے جاتے ہیں اور بعض نہیں چھوڑے جاتے مثلاً نفس یہ گوارا کرتا ہو کہ محبوب کو نصف مال دے دیجیے یا نہائی یا دسواں حصہ تو چونکہ مال بھی محبوب چیز ہو اسلیے مال کی مقدار میں میزان محبت ہوتی ہیں یعنی درجہ محبت کا بھی پیمانہ جاتا ہو کہ اس کے مقابلہ میں دوسرا محبوب ترک کیا جائے پس جس شخص کے دل کو محبت گھیر لیتی ہو اس کے دل میں سوائے محبوب کے اور کوئی چیز نہیں رہتی وہ اپنے لیے کچھ مال باقی نہیں رکھتا جیسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے کہ نہ اپنے لیے اہل رکھا نہ مال یعنی اپنی نحت ہر حضرت عائشہ صدیقہ کو بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالہ کیا اور تمام مال بھی آپ پر صرف کیا حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے اور آپ کی خدمت میں حضرت ابو بکر صدیق کھلے پہنے حاضر تھے جس کے دونوں پلوں کو اپنی چھاتی پر ایک لکڑی یا کانٹے سے ٹانگ رکھا تھا کہ اتنے میں حضرت جبریل علیہ السلام اترے اور سلام عز و علان کی طرف سے جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم میں پہنچا کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ کیا بات ہو کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو میں دیکھتا ہوں کہ کھلے پہنے ہیں اور اس کے پلوں کو اپنی چھاتی پر خلال سے ٹانگ رکھا ہے آپ نے فرمایا کہ انھوں نے اپنا مال فتح مکہ سے پیشتر مجھ پر خرچ کر دیا حضرت جبریل نے فرمایا کہ انکو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلام کیے اور یہ فرمائیے کہ تمھارا وہ تم سے فرماتا ہو کہ تم اپنی اس فقری میں مجھ سے راضی ہو یا ناراض آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ اے ابو بکر یہ جبریل علیہ السلام ہیں کہ تمکو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلام کہتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ تم اپنی فقری میں اللہ تعالیٰ سے راضی ہو یا ناراض حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اور عرض کیا کہ بھلا میں اپنے رب سے ناراض ہوں گا میں اپنے رب سے راضی ہوں اس تقریر سے یہ حاصل ہوا کہ جو شخص کسی عالم یا عابد یا کسی ایسے شخص سے جو علم خواہ عبادت یا خیرات کی رغبت رکھتا ہو محبت رکھے تو اسکی محبت اللہ فی اللہ ہوگی اور جس قدر محبت قوی ہوگی اسی قدر اسکو ثواب ہوگا۔ یہ ہو شرح محبت فی اللہ اور اس کے درجات کی اگرچہ اسکی ضمن میں بغض فی اللہ بھی سمجھ میں آسکتا ہو مگر ہم اسکو جدا گانہ لکھتے ہیں

تیسرا بیان بغض فی اللہ کے ذکر میں تخیفی نہ رہے کہ جن شخصوں پر فی اللہ محبت کرنی واجب ہو انھیں پر فی اللہ بغض کرنا ضرور ہو مثلاً اگر تم کسی شخص سے یا جو محبت کرو کہ وہ اللہ تعالیٰ کا مطیع اور اس کے نزدیک محبوب ہو تو اگر وہ شخص خدا تعالیٰ کی نافرمانی کرے تو تمکو لازم ہو کہ اسے بغض رکھو اسلیے کہ وہ خدا تعالیٰ کا نافرمان اور اس کے نزدیک مستحق عتاب ہو اور غرض کہ محبت اگر کسی سبب سے ہوتی ہو تو اسکی ضد سے بغض ہو کر آتا ہو اور یہ دونوں باتیں لازم ملزوم ہیں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوتی اور یہ قاعدہ محبت اور بغض فی اللہ میں عام ہو مگر ہر ایک انھیں دل میں گڑھی رہتی ہو اور غلبہ کے وقت ظاہر ہوتی ہو اور اسی کے بموجب افعال مخرج ہوتے ہیں یعنی باقضا سے محبت قرب اور موافقت ظاہر ہوتی ہو اور بغض کی صورت میں بعد اور مخالفت مخرج ہوتی ہو اور فعل میں ظاہر ہونے کے بعد اول صورت میں موالات بولی جاتی ہو اور دوسری میں معادلت اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ تو نے میرے باب میں کسی سے موالات یا معادلت کی ہو کہ نہیں جیسے ہم نے پہلے ذکر کیا اور یہ دونوں مفرد ہونے کی صورت میں تو ظاہر ہیں مثلاً اگر کسی شخص کی طاعت ہی تمکو معلوم ہو تو تم اس بات پر

قادروں کے ساتھ محبت کرو یا کسی کا فسق و فجور ہی تکوین معلوم ہو تو ہو سکتا ہے کہ تم اس سے بغض رکھو لیکن مشکل اس صورت میں ہو کہ طاعت اور معاصی میں ہوں کہ تم یہ کہو گے کہ محبت اور بغض تو ایک دوسرے کی ضد ہیں یہ دونوں کیسے جمع کر دوں اسی طرح ان کے نتائج مختلف ہیں یعنی موافقت اور مخالفت اور موالات اور معادات کہ دونوں ایک ساتھ کیسے کیے جاویں تو اس کا جواب یہ ہو کہ خدا سے تعالیٰ کے حق میں ان دونوں باتوں میں تناقض نہیں جیسے کہ خطوط انسانی میں بھی تناقض نہیں کیونکہ اگر ایک شخص میں پچھلے میں جمع ہوں کہ کچھ گنہگار سے محبوب ہوں اور کچھ کر وہ تو کچھ شخص کے ساتھ بغض و وجہ سے محبت ہوگی اور بغض سے بغض شلگسی کی بی بی نہایت خوبصورت ہو مگر بذات ہی یا لڑکا ذکی خدا سنگزار ہو مگر بہ کار ہی تو اب ظاہر ہو کہ اس کو ان دونوں سے من و وجہ محبت ہوگی اور ایک وجہ سے بغض ہوگا تو اس کا حال ان کے ساتھ دونوں حالتوں کے درمیان میں ہوگا نہ محض محبت ہوگی نہ صرف بغض اسی طرح اگر ایک شخص کے بالفرض تین لڑکے ہوں ایک ذکی اور خدا سنگزار ہو اور دوسرا غبی اور نافرمان اور قیصر غبی اور خدا سنگزار یا ذکی اور نافرمان ہو تو وہ اپنے جی میں ان تینوں کے ساتھ تین حالتیں متفاوت رکھے گا جیسے ان تینوں کی اختصا میں متفاوت ہیں اسی طرح تمہارا حال بھی لوگوں کے ساتھ متفاوت ہونا چاہیے یعنی جس شخص پر غلبہ فوج ہو اس کے ساتھ بغض اور اعراض اور جدا رہنا ہو اور جس پر غلبہ طاعت ہو اس کے ساتھ محبت اور الفت اور صحبت ہو اور جس میں دونوں چیزیں جمع ہوں اس کے ساتھ کچھ محبت کی باتیں اور کچھ بغض کی ہوں۔ اب اگر یہ کہو کہ ہر ایک سلمان کے حق میں اسلام طاعت ہو تو باوجود اسلام کے اس سے بغض کیسے کیا جاوے تو اس کا جواب یہ ہو کہ اسلام کی وجہ سے اس سے محبت کرو اور معصیت کی وجہ سے اس سے بغض کرو اور ایسی صورت اس کے ساتھ رکھو کہ اگر مثلاً اس کو کافر کی یا بدکار کی حالت پر قیاس کرو تو دونوں میں کچھ فرق معلوم ہو گا یہی فرق اسلام کی وجہ سے محبت ہو اور اسی سے حق اس کا ادا ہو جاتا ہو اور خدا سے تعالیٰ کے حق میں طاعت اور قصور کو ایسا سمجھو جیسے اپنے حق کی طاعت اور قصور کو جانتے ہو مثلاً جو شخص ایک غرض میں تمہاری مساعدت کرے اور دوسری میں مخالفت تو اس کے ساتھ ایک درمیانی حالت میں رہو کہ نہ راضی رہو نہ ناراض اور نہ الفت نہ اعراض اور نہ محبت نہ نفرت اور نہ اتنا باغض اس کی تعظیم میں کرو جتنا اس شخص کے لیے کرتے ہو جو کام غرضوں میں تمہارا موافق ہو اور نہ اتنی زیادتی اس کی امانت میں کرو جتنی اس شخص کے لیے کرو جو جب غرضوں میں تمہارا مخالف ہو پھر اس حالت درمیانی کا سبب کبھی تو امانت کی طرف ہو جاتا ہو جبکہ قصور کا غلبہ ہوتا ہو اور کبھی تعظیم کی طرف جس صورت میں کہ غلبہ موافقت ہو یا مخالفت ہو تمہارا حال اس شخص کے ساتھ میں ہونا چاہیے جو کبھی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے اور کبھی معصیت اور بعض اوقات اس کی رضا کا متعرض ہو اور کبھی اس کی مخالفت کا اب اگر یہ ہو چھو کہ بغض کا اظہار کو کسی بات سے ہو سکتا ہو تو اس کا جواب یہ ہو کہ قول سے بھی ممکن ہو اور فعل سے بھی قول سے اس طرح کہ کبھی تو اس سے گفتگو کرنی ترک کر دے اور کبھی سخت و سخت کہے اور خفیف کرے اور فعل سے اس طرح کہ کبھی تو اس کی امانت میں سہی نہ کرے اور کبھی اگر بڑائی پہنچانے اور کام گمانے میں کوشش کرے اور ان باتوں میں بعض نسبت باقی کے زیادہ سخت ہیں مگر فسق و معصیت جو اس شخص سے سرزد ہوں ان کے مطالب ہونی چاہیں جیسی خطا کرے اسی قسم کا بغض کیا جاوے لیکن جو لغزش اس طرح کی اس سے سرزد ہو کہ وہ خود اس پر نا دم ہو اور ان کے کو اصرار نہ کرے گا تو یہ کہ اس سے چشم پوشی اور درگزر کی جائے اور اگر کسی صغیرہ یا کبیرہ پر اصرار کرے تو یہ دیکھنا چاہیے کہ تم میں اور اس شخص میں اگر پہلے سے پکارا نہ اور صحبت اور الفت ہو تو اس کا حکم اور ہو جس کو ہم آگے بیان کر چکے ہیں اور اسی میں علما کا اختلاف ہے لیکن اگر الفت اور صحبت ہو کہ نہ تو بغض کے آثار کا ظاہر نہ ضروری ہو یا تو اس طرح کہ اس سے اعراض کر کے علیحدگی اختیار کرے اور توجہ کم کر دے یا اس کو زبان سے سخت و ست لکھ کر خفیف کرے یہ صورت اعراض کی نسبت کس سخت ہو تو خفیف معصیتوں میں اعراض کا استعمال کرنا چاہیے اور سخت معصیتوں میں بڑبھلا کرنا۔ اسی طرح فعل سے بغض ظاہر کرنے کے بھی دو درجے ہیں ایک تو یہ کہ اس کی امانت اور رفاقت اور مساعدت ترک کیا جائے یہ ادنیٰ مرتبہ ہو اور دوسرا یہ کہ اس کے کام بگاڑ دے اور کوئی غرض اس کی پوری نہ ہونے دے جیسے دشمن ایک دوسرے کے مطالب کے

نافع ہوتے ہیں مگر یہ صورت انھیں مطالب میں برتنی چاہیے جسے طریق مصیبت خراب ہو جاوے اور وہ مصیبت نہ کرنے پاوے اور جن مطالب کی تاثیر مصیبت کے ترک کرنے میں نہ ہو انکا بگاڑنا نہیں چاہیے مثلاً ایک شخص نے شراب خواری سے خدا سے تعالیٰ کی مصیبت کی اور اب وہ ایک عورت سے نسبت چاہتا ہے کہ اگر بالفرض اس سے نکاح ہو جاوے تو لوگ اس کے مال اور جال اور جاہ پر شک کریں لیکن اسکا نکاح نہ تو نافع اسکی شراب خواری کا ہے اور نہ باعث ترغیب و ترغیبی ہے اب اگر تکویہ قدرت ہو کہ چاہو تو اسکی اعانت کر کے اسکا نکاح کرو اور اوپر چاہو کوئی رخنہ ڈال کر نکاح نہ ہونے دو تو اس صورت میں تکویہ ضرور نہیں کہ خواہی خواہی اسکی مطلب کے فوت میں کوشش کرو یا نہ اگر اعانت اپنے غصہ کے ظاہر کر کے نہ کرو تو کچھ مضائقہ نہیں مگر اعانت کا ترک کرنا واجب نہیں کیونکہ کیا عجب ہے کہ تمھاری نسبت اعانت سے یہ ہو کہ ہماری وجہ سے اسکا کام اگر نکل جائیگا تو یہ ہماری دوستی کا مستحق ہو کہ جو کچھ ہم کہیں گے اسکو وہ مان لیگا تو ایسی نیچا اعانت کرنی بہتر ہے اور اگر یہ نیت نہ ہو تب بھی برعایت ادا ہے حق اسلام اسکی اعانت منع نہیں بلکہ اگر اسے کوئی قصور خاص تمھارا یا تمھارے کسی متعلق کا کیا ہو تو اسوقت اسکی انجام مرام میں اعانت کرنی بہتر ہے اور ایسی باب میں یہ آیت نازل ہوئی جو دلائل ابو الفضل منکم والسعة ان یوتوا اولی القربیٰ والمساکین والمہاجرین فی سبیل اللہ ویعفوا ویصفحوا لا تجھون ان یعفوا اللہ لکم اسکی شان نزول یہ ہے کہ سب سے بڑا ثبوت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ہونا میں شرکت کی تھی اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کچھ مال پہلے دیا کرتے تھے اس واقعہ کے بعد آپ نے قسم کھائی کہ اسکو کچھ نہ دوں گا تب یہ آیت اتری تو باوجودیکہ اسکی خطا ایسی بری تھی کہ اس سے زیادہ اور کوئی نہیں یعنی حرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت گستاخی اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی بی بی پر زبان درازی کی مگر چونکہ اس حادثہ میں گویا قصہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا کیا تھا اور صدیقوں کی عادت یہ ہے کہ جو شخص ان پر غلہ کرے اسکو معاف کریں اور چونکہ ساتھ بڑائی کرے اسپر احسان کریں لہذا یہ آیت اتری اور حضرت صدیق رضی اللہ عنہ نے جو سطح کا دینا سو ٹوٹ کر دیا تھا اسکو جاری کر دیا اور اس مضمون پر کار بند ہوئے ہمدی را ہدی سہل باشد جزا اگر مردی حسن الی من اسانہ آدرا احسان اسی پر اچھا ہوتا ہے جو اپنے اور ظلم کرے لیکن جو شخص کسی دوسرے پر ظلم کرے اور خدا سے تعالیٰ کی نافرمانی کرے تو اسپر احسان کرنا اچھا نہیں اسلیے کہ ظالم چھانکنا مظلوم کے ساتھ بڑائی کرنی ہو حالانکہ مظلوم کے حق کا لحاظ کرنا اور ظالم سے اعراض کر کے اس کے دل کو قوی کرنا خدا سے تعالیٰ کے نزدیک اس سے اچھا ہے کہ ظالم کے دل کو تقویت ہو لیکن جس صورت میں کہ تم خود مظلوم ہو تو تمھارے حق میں بہتری ہے کہ معاف کر دو اور درگزر کرو۔ اور سلف کے طریق اہل معاصی پر بغض ظاہر کرنے کے باب میں مختلف ہیں مگر اس بات پر سب متفق ہیں کہ ظالموں اور بدعتیوں اور ان لوگوں پر جو اللہ تعالیٰ کی مصیبت اسی کریں جسکا ضرر دوسروں کو پہونچے بغض کا اظہار چاہیے اور جن لوگوں سے نہ کہ مصیبت خود اپنے حق میں کی تو اس باب میں سلف کے طریق مختلف ہوئے کسی نے تمام اہل مصیبت پر رحم کی نگاہ کی اور بعض نے بہت مبالغہ انکا میں کیا اور ان سے ملنا چھوڑ دیا چنانچہ امام احمد حنبل رحمہ اللہ نے ان بات میں اکابر کا ملنا ترک کر دیتے تھے یہاں تک کہ یہ بھی اہل حق اس قول پر کہ میں کسی سے نہیں انگتا اور اگر بادشاہ مجھ کو کچھ بھیج دیگا تو میں لے لوں گا ان سے ملنا چھوڑ دیا اسی طرح حارث محاسبی سے ملاقات ترک کر دی کہ انھوں نے ایک کتاب فرقہ معتزلہ کے رو میں لکھی تھی اور فرمایا کہ تم پہلے انکا اعراض نقل کرتے ہو تب جواب دیتے ہو تو لوگوں کو ان شبہات میں خود ڈالتے ہو اور ابو ثور سے ہوجہ سے ملنا چھوڑ دیا تھا کہ انھوں نے اس حدیث کی تاویل کی تھی ان اللہ خلق آدم علی صورۃ او کو گز کرنا ایک امر ہی جو نیت کے اختلاف سے مختلف ہوتا ہے اور اختلاف حال کے باعث نیت مختلف ہوتی ہے پس اگر دل پر یہ گمان غالب ہو کہ مخلوق مضطر اور عاجز ہیں جو انکی تقدیر میں لکھا گیا ہے اسی کے سنہ میں تب تو عداوت اور بغض میں تساہل کا وجہ جب ہوگا اور اسکی بھی ایک وجہ ہے لیکن کبھی اس طرح کی حالت مدافعت میں سے مشتبہ ہو جاتی ہے کہ اکثر معاصی سے چشم پوشی کی وجہ مدافعت ہوتی ہے

یہاں تک کہ یہ بھی اہل حق اس قول پر کہ میں کسی سے نہیں انگتا اور اگر بادشاہ مجھ کو کچھ بھیج دیگا تو میں لے لوں گا ان سے ملنا چھوڑ دیا اسی طرح حارث محاسبی سے ملاقات ترک کر دی کہ انھوں نے ایک کتاب فرقہ معتزلہ کے رو میں لکھی تھی اور فرمایا کہ تم پہلے انکا اعراض نقل کرتے ہو تب جواب دیتے ہو تو لوگوں کو ان شبہات میں خود ڈالتے ہو اور ابو ثور سے ہوجہ سے ملنا چھوڑ دیا تھا کہ انھوں نے اس حدیث کی تاویل کی تھی ان اللہ خلق آدم علی صورۃ او کو گز کرنا ایک امر ہی جو نیت کے اختلاف سے مختلف ہوتا ہے اور اختلاف حال کے باعث نیت مختلف ہوتی ہے پس اگر دل پر یہ گمان غالب ہو کہ مخلوق مضطر اور عاجز ہیں جو انکی تقدیر میں لکھا گیا ہے اسی کے سنہ میں تب تو عداوت اور بغض میں تساہل کا وجہ جب ہوگا اور اسکی بھی ایک وجہ ہے لیکن کبھی اس طرح کی حالت مدافعت میں سے مشتبہ ہو جاتی ہے کہ اکثر معاصی سے چشم پوشی کی وجہ مدافعت ہوتی ہے

کہ وہ ہی کتاب ہے کہ جس چیز کی طرف میں بلاتا ہوں وہی حق ہی پس وہ خلق کی گمراہی کا باعث ہو اور اس کی بُرائی دوسروں کو گنتی ہو تو اس پر بغض کا
ظاہر کرنا اور اس سے عناد و کینہ رکھنی اور ملاقات ترک کرنی اور اس کی بدعت کی وجہ سے اس کی حقارت کرنی اور اس کو بُرا کہنا اور لوگوں کو اس کے پس
نہ آنے دینا نہایت درجہ کو مستحب ہو اور اگر وہ تنہائی میں سلام کرے تو جواب دینے میں کچھ مضائقہ نہیں اور اگر یہ معلوم ہو کہ اس سے اعراض کی تا
اور جواب کا نہ دینا اس کے دل میں بدعت کو بُرا کر دینا اور اس کی زجر و توبیخ میں اثر کرنا تو اس صورت میں جواب کا نہ دینا بہتر ہو اس لیے کہ
جواب سلام اگر وہ جب ہی مکرانی غرض مصلحت آئینہ کے باعث ساقط ہو جاتا ہو مثلاً آدمی اگر حرام میں ہو یا فضا و حاجت کرتا ہو تو جواب سلام
اس پر سے ساقط ہو اور بدعتی کا زجر کرنا ان غرضوں کی نسبت کمزیا و ضروری ہو اور اگر سلام جمع میں کرے تو ترک جواب بہتر ہو کہ لوگ اس سے
نفرت کریں اور اس کی بدعت کو برہمیں آوری طرح اس پر سلوک نہ کرنا اور اس کی مدد نہ کرنی خصوصاً ان اوروں میں جو لوگوں پر ظاہر ہوں بہتر بات ہو
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص بدعت دے اسے کو جھڑکے اور اس کے قول و فعل کو نہ مانے اللہ تعالیٰ اس کے دل کو اس اور ایمان سے بھرے گا
اور جو شخص بدعت مانے کی اہانت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن امن دے گا اور جو شخص اس سے نرمی کرے گا یا اس کی تعظیم کرے گا یا کشتادہ دہانی
اس سے لے گا تو وہ اس بات کو خفیہ جانے گا جو اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی ہے۔ سو ہم عامی بدعتی جو دوسروں کو اپنے عقیدہ
کی طرف نہ بلادے اور نہ اس کی اقتدا کا خوف ہو تو اس کا معاملہ آسان ہو اس کے ساتھ یوں کرنا چاہیے کہ ابتدا ہی سے سخت کہنا اور اہانت نہ چاہیے
بلکہ نرمی سے اس کو نصیحت کرنی چاہیے کیونکہ عوام کے دل جلد بدل جاتے ہیں اور اگر نصیحت مفید نہ ہو اور اعراض کرنے سے بدعت اس کی نظر نہیں
جبری ہوتی ہو تو اعتراض ہی زیادہ مستحب ہو جائیگا اور اگر یہ معلوم ہو کہ خواہ کچھ کرو وہ کاٹھ کا اتو ہی رہے گا کہ دل میں جو بات جم گئی وہ نہ ٹکلی
اور طبیعت گندہ تو اس صورت میں بھی اعراض اولیٰ ہے کیونکہ بدعت کے قبیح جاننے میں اگر بالفہ نہیں کیا جاتا تو پھیل جاتی ہو اور اس کا فساد
تمام ہو جاتا ہے۔ اب اس کا حال سناؤ جو عمل او فعل سے مصیبت کرے اور عقیدہ میں مخالف نہ ہو اس کی مصیبت یا تو ایسی ہوگی کہ اس سے
دوسروں کو نینا ہو جیسے ظلم اور غصب اور جھوٹی گواہی اور نصیبت اور لوگوں کو بھڑا دینا اور چلی کھانا وغیرہ اور ایسی ہوگی کہ اس سے دوسروں کو
ایذا نہ ہو اور یہ بھی دو حال سے خالی نہیں ایک یہ کہ دوسروں کو شر اور فساد کی طرف بلادے جیسے شراب فروش کہ عورت مرد کو جمع کر کے ابا
شر و فساد اس کے لیے آدہ کرتا ہے دوسرے وہ کہ غیر کو اپنے فعل کی طرف نہیں بلاتا جیسے وہ شخص کہ شراب پیتا ہے یا زنا کرتا ہے پھر یہ بھی دو قسم ہے
ایک گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے یا صغیرہ کا اور دونوں صورتوں میں اصرار کرے یا نہیں تو ان سب تقییموں سے تین قسمیں حاصل ہوتی ہیں اور ہر ایک
قسم کے لیے ایک مرتبہ ہے کہ کسی میں شدت زیادہ ہے کسی میں کم اور سب کے ساتھ ایک چال نہیں چلا جاتا پہلی قسم مصیبت کی جو سب میں
شدت زیادہ ہے جس سے لوگوں کو ضرر ہو مثلاً ظلم اور غصب اور جھوٹی گواہی اور نصیبت اور چلی تو جو لوگ اللہ سے کاندھے ٹکے مرتکب ہوں بہتر ہے کہ
ان سے اعراض کیا جاوے اور ان کا اختلاف متروک ہو اور ان کے معاملے سے کشیدگی ظاہر کیجاوے اس لیے کہ جس عہدیت سے ظن کو ایذا ہو وہ سخت
ہوتی ہے پھر اس قسم کی مصیبت بھی کئی قسم ہے مثلاً ایک شخص خون کا ظلم کرتا ہے اور دوسرا مال کا اور تیسرا آبرو کا اور یہ ایک دوسرے سے سخت ہیں
تو اس کی اہانت کرنی اور ان سے اعراض کرنا نہایت ہو کہ وہ جس صورت میں کہ اہانت سے یہ توقع ہو کہ ان کو باغیرون کو توبیخ ہوگی تو اس صورت میں
حکم اور زیادہ ہو کہ اور سخت ہو گا۔ دوسری قسم کا عاصی خرابا ہے جو سب فساد کو آدہ کرتا ہے اور خلق پر طریق فساد آسان کرتا ہے تو یہ ہر چند
مخلوق کو دنیا میں ایذا نہیں دیتا مگر اپنے فعل سے ان کا دین چھینتا ہے گو ان کی مرضی سے ہو تو یہ بھی اول قسم کے قریب ہے تو اس سے ہلکا ہے کہ نہ کہ
گناہ بندہ کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان ہے ہر چند عفو کے قریب ہے مگر اس جہت سے کہ وہ فی الجملہ دوسروں کی طرف متقدمی ہوتا ہے سخت یقیناً ہے
تو ایسے شخص کا حکم بھی یہی ہو کہ اس کی اہانت کیجاوے اور اعراض اور غلطی کی اور سلام کا جواب نہ دینا عمل میں آوے بشرطیکہ یہ گناہ ہو کہ
اس کو خواہ غیروں کو کسی قسم کا زہر ہو گا۔ سو وہ گناہ گار کہ شراب خوری یا کسی واجب کے ترک کرنے یا امر منہ سے کچھ مرتکب ہو جائے

۱۸۳

فاسق ہوتا ہو تو اسکا معاملہ خفیہ ہی لیکن اُس گناہ کے ارتکاب کے وقت اگر وہ کیا جائے تو ایسی طرح اُس کا روکنا واجب ہے جس سے وہ باز نہ
گوارنے سے ہو یا خفیہ کرنے سے اسلئے کہ بُری بات سے منع کرنا واجب ہے اور اگر وہ گناہ سے فارغ ہو چکا اور معلوم ہو کہ یہ فلاں گناہ کا عادی
اور اُس پر اصرار کرتا ہو تو اگر یہ ثابت ہو کہ نصیحت کرنے سے دوبارہ نہ کرے گا تو نصیحت کرنا واجب ہے اور اگر یقینی معلوم نہیں کہ باز ہو گا مگر ظن غالب ہے
تو افضل ہے کہ نصیحت اور زجر جزی سے کیا جائے یا اگر سختی سے مفید پڑے تو سختی سے زجر کیا جائے اور جس صورت کے کہ معلوم ہو کہ وہ اصرار کرتا ہو
اور نصیحت اُس کو کارگر نہیں تو اُس کے سلام کے جواب نہ دینے اور اُس کے اختلاط سے باز رہنے میں کلام ہی اور علما کا اس باب میں اختلاف ہے اور
صحیح یہ ہے کہ اسکا مدار آدمی کی نیت پر ہے کہ مدار اعمال فیتوں پر ہو اگر تاہو کیونکہ نرمی کرنے اور خلق کو نظرِ رحمت سے دیکھنے میں ایک طرح کی توفیق
اور انکسار ہے اور درشتی اور اعراض میں یک گونہ زجر ہے تو آدمی اُس کا حکم اپنے دل سے پوچھے اور جس بات کو اپنی خواہش نفس اور مقتضا سے
طبع کے مطابق پاوے اُسکا اٹکا کرے کیونکہ اُسکا خفیہ کرنا اور اُس پر درشتی بہت ہی کبھی کبھار اور شیعنی سے ہوتی ہے اور اپنی برتری کا اظہار اور
نیک بختی پر گھٹند ہوتا ہے اسی طرح ملائمت بعض اوقات مہانت کے سبب سے اور لوگوں کے دلوں کو اپنی طرف اٹل کرنے سے ہوتی ہے کہ
اُس سے اپنا کوئی مطلب نکالنا مقصود ہوتا ہے یا ظنِ قریب غمازِ بیدہ ڈر ہوتا ہے کہ کہیں لوگوں کی وحشت اور نفرت ہمارے جاہ یا مال میں تاثیر
نہ کر جائے اور یہ سب باتیں اشارتِ شیطانی کے بموجب چلنے کی ہیں اہل آخرت کے اعمال سے بعد میں غرض کہ جو شخص اعمالِ دین کا رغبہ ہے
وہ اپنے نفس کے ساتھ ان دقائق کے گریہ نے اور ان حالات کی ہنگامی میں اجتہاد کرتا ہے اور اس باب میں دل مفتی ہوتا ہے اور کبھی تو اپنے
اجتہاد میں حق کو پہونچتا ہے اور کبھی چوک جاتا ہے اور کبھی جان بوجھ کر اپنی خواہش نفس کا اتباع کو پیش کرتا ہے اور کبھی اس دھوکے میں اقدام کرتا ہے
کہ اُس کو یہی گمان ہوتا ہے کہ میں خدا سے تعالیٰ کے لیے عمل کرتا ہوں اور راہِ آخرت پر چلتا ہوں اور ان دقائق کا بیان تیسری جلد کے بابِ لغو
میں آویگا۔ اور جو شخص اس طرح کا ہے کہ اُس کا گناہ بندہ اور خدا سے تعالیٰ کے درمیان ہے اور اُس کا ضرر خاص عاصی ہی پر ہے دوسرے پر نہیں۔
اُس کے معاملہ کے ہٹا ہونے کی دلیل یہ روایت ہے کہ یہ شراب پینے والا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کئی بار پٹیا گیا پھر وہ دوبارہ وہی حرکت
کرتا تھا اور پکڑا تھا ایک نے اصحاب سے کہا کہ خدا اُس پر لعنت کرے بہت ہی شراب پیتا ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بھائی
شیطان کا مددگار ہو یا کوئی اور لفظ فرمایا جس کا مضمون یہ تھا اس سے یہ معلوم ہوا کہ ملائمت کرنی بہ نسبت درشتی اور سختی کے بہتر ہے
پانچواں بیان اُس ذکر میں کہ جس شخص سے صحبت اختیار کی جائے اُس میں کون کون صفات ہونی ضروری ہیں۔ واضح ہو کہ ہر ایک انسان
اس بات کی طاقت نہیں رکھتا کہ اُس کی صحبت اختیار کیجئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آدمی اپنے غلیل کے طریق پر ہوتا ہے تو
تم میں سے کوئی جس کسی کو غلیل بناوے اُس کو دیکھ بھال لیوے پس ضرور ہے کہ آدمی کچھ خصلتوں اور صفاتوں سے متمیز ہوں جیسے سبب سے
اُس کی صحبت کی رغبت ہو اور جو فوائد کہ صحبت سے مطلوب ہیں اُن کے لحاظ سے ان خصلتوں کا ہونا شرط ہونا چاہیے اسلئے کہ شرط اُسی کو کہتے ہیں
جس کا پایا جانا مقصود ہے کہ پہونچنے کے لیے ضروری ہو تو معلوم ہوا کہ شرطوں کا ظہور بلحاظ مقصود کے ہوتا ہے۔ اب صحبت سے فوائد دنیاوی اور
دینی دونوں مطلوب ہوتے ہیں دنیاوی فوائد جیسے مال سے یا جاہ سے نفع لینا یا صرف دیدار اور ہم نشینی سے دل کا ہلانا وغیرہ اور ہنگام کا
بیان کرنا منظور نہیں اور فوائدِ دینی میں بھی بہت سی غرضیں مجتمع ہوا کرتی ہیں مثلاً ایک یہ کہ علم اور عمل کا استفادہ منظور ہو۔ دوم جاہ سے
استفادہ یا بنی لحاظ کہ جو لوگ دل کو پریشان کریں اور عبادت سے مانع ہوں انکی ایذا سے محفوظ رہے۔ سوم استفادہ مال سے تاکہ غذا کی
طلب میں اوقات ضائع نہ ہوں اور عبادت میں اس سے بھکاری ہو جائے۔ چہارم ضروریات میں مدد لینا تاکہ عیبت اور حوادث میں کام آوے
پنجم صرف مال کی بکست حاصل کرنی۔ ششم عزت میں اُس کی شفاعت کی توقع کرنی چنانچہ بعض اکابر نے فرمایا ہے کہ دوست بہت سے ہوں اور
کہ ہر ایک اندر شفاعت کرے گا تو کیا عجب ہے کہ تم کسی سے دوستی نہ شفاعت میں داخل ہو جاؤ اور ایک غریب تفسیر میں تو فرماتے ہیں اللہ عزوجل

۳۔ ابو ذرؓ کو درود کا حکم روایات میں امر پر رقم ۱۳۷ھ اور دوسرے مقام پر ۱۳۸ھ میں امر ہے۔

بر حذر رہو بھائیوں کے اور زمین دہی ہو جو خدا سے تعالیٰ سے خوف کرے پس بدکاری کی صحبت سے احتیاط کرو نہ اسکی بہ کاری سیکھ جاؤ گے اور اسکو اپنے راز کی اطلاع مت کرو اور اپنے معاملہ میں مشورہ اُن لوگوں سے جو خدا سے تعالیٰ سے ڈرتے ہیں۔ اور دنیا پر حرص نہ ہونے کی یہ وجہ ہے کہ ایسے شخص کی صحبت زیر قاف ہوا جائے کہ آدمی کی شرت میں ہو کہ دوسرے کی شباہت اور اقتدا کیا کرتا ہو بلکہ ایک کی طبیعت اپنے ہنشین کی طبیعت میں سے کچھ باتیں چورالیتی ہو اور صاحب طبیعت کو خبر بھی نہیں ہوتی پس اگر دنیا کے حرص کی مجالست ہوگی تو اس سے حرص دنیا ہی جنبش میں آویگی اور زاہد کی مجالست سے زہد کو تحریک ہوگی اسی وجہ سے دنیا کے طالبوں کی صحبت مکروہ ہے اور ربین آخرت کی صحبت مستحب۔ اب جاننا چاہیے کہ حسن خلق کو اور مجملہ بیان کر دیا ہو اسکو مفصل عطا ردی نے اپنی وصیت میں ہرنے کے وقت اپنے بیٹے سے بیان کیا ہے چنانچہ یوں کہا ہے کہ بیٹا اگر تجکو لوگوں کی صحبت کی ضرورت پڑے تو ایسے شخص کے ساتھ رہنا کہ جب تو اسکی خدمت کرے تو تیری حفاظت کرے اور جب تو اس کے پاس بیٹھے ہو تجکو زینت دے اور اگر تجکو کوئی مشقت پیش ہو تو وہ برداشت کرے اگر تو اپنا ہاتھ خیر کے لیے پھیلا نا چاہے تو وہ پھیلا دے اور اگر تجھ سے کوئی خوبی دیکھے تو اسکو شکر کرے اور اگر بُرائی دیکھے تو اسکو روک دے جس وقت تو اس سے سوال کرے تو دیوے اور اگر تو خاموش رہے تو خود ابتدا کرے اور اگر تجھ کوئی بلا نازل ہو تو تیری غمخواری کرے جب تو کوئی بات کہے تو تیرے قول کی تصدیق کرے اور اگر تو کسی کام کا قصد کرے تو اچھا مشورہ دے اور اگر تم دونوں میں اختلاف ہو تو تجھ کو اپنے نفس پر ترجیح دے تو یہ وصیت جمیع حقوق صحبت کی جامع ہے اور سب کی بجا آوری کو مشروط کر دیا ہے یعنی بن اکثم کہتے ہیں کہ خلیفہ مامون نے ان باتوں کو دیکھ کر کہا کہ ایسا شخص کہاں ہے کسی نے خلیفہ سے کہا کہ آپ سمجھے کہ یہ وصیت کیوں کی ہو خلیفہ نے کہا کہ نہیں آسنے کہا کہ علقمہ کی غرض یہ تھی کہ کسی کی صحبت اختیار نہ کرے سلیسے اتنی شرطیں لگا دیں۔ اور بعض ادبائے فرمایا ہے کہ آدمیوں میں اُسی کی صحبت کر جو تیرے راز کو چھپا دے اور عیب کو ظاہر نہ کرے اور مصیبتوں میں ساتھ دے اور نفیس چیزوں میں تجھ کو اپنے اور مقدم رکھے اور تیری خوبیوں کو پھیلا دے اور بُرائیوں کو تہ کر رکھے اور اگر ایسا شخص ملے تو پھر اپنے ہی نفس کی صحبت اختیار کر اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اس مضمون کا قطعہ ارشاد فرمایا ہے قطعہ وہ تیرا سچا دوست ہے جو تیرے ساتھ ہو + تیرے بھلے کے واسطے اپنا ضرر کرے + دنیا کے حادثوں سے جو اثر ہو تیرا حال آرام پاد دور کرے تجھ کو چین دے + اور بعض علمائے فرمایا ہے کہ صرف دو آدمیوں سے صحبت اختیار کرنی چاہیے ایک وہ کہ تم اس سے کچھ امریں سیکھو کہ تمھارے کام آوے اور دوسرے وہ کہ تم اسکو کچھ دین کی بات بتاؤ تو مان لے اور تیسرے شخص کے پاس نہ چٹکنا اور بعض فرماتے ہیں کہ آدمی چار قسم کے ہیں ایک بالکل شیریں کہ اُس سے سیری نہ ہو دوسرا بالکل تلخ کہ اُس سے کھانا نہ جاوے تیسرا جو کھٹ بیٹھا ہو تو اُس سے کچھ حاصل کریشیر اس سے کہ وہ تجھ سے حاصل کرے اور چوتھا جو نمکین ہو تو اُسکو فقط حاجت کے وقت اختیار کرنا چاہیے۔ اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پانچ آدمیوں کا ساتھ مت اختیار کر اول جھوٹا کہ تجھ کو اُس سے دھوکا ہو گیا ہو اسکا حال شل سُر اب کے ہے بعد کو تجھ سے قریب کر لیا اور قریب کو بعد دوم احمق کہ اُس سے تجھ کو کچھ نہ ملے گا وہ تجھ کو نفع پہونچانا چاہیگا اور اپنی بے وقوفی سے ضرر پہونچاؤ گا سوم غم خیل کہ جب تجھ کو اسکی طرف حد سے زیادہ حاجت ہوگی اُس وقت میں تجھ سے یاری توڑ دیگا چارم نامر دم کہ شدت کے وقت تجھ کو چھوڑ کر آپ رفوچکر ہو گا پنجم فاسق کہ ایک لقمہ یا اُس سے کمتر کے عوض میں تجھ کو بیچ کر لیا کسی نے پوچھا کہ لقمہ سے کمتر کیا ہے آپ نے فرمایا کہ لقمہ کی طبع کرنی اور پھر اُسکا نہ ملنا اور حضرت جید رحم نے فرمایا ہے کہ میرے پاس اگر فاسق خوش خلق بیٹھے تو اس سے بہتر ہے کہ میری صحبت میں قاری بدخلق رہے اور ابن ابی حجازی رح فرماتے ہیں کہ مجھ کو میرے استاد ابو سلیمان نے فرمایا کہ اے احمد دو آدمیوں کے سوا اور کسی کے پاس مت بیٹھا ایک وہ شخص کہ اُس سے اپنے دنیاوی معاملہ میں مستفید ہوا اور ایک وہ کہ اُس کے ساتھ ہو کر آخرت سے نفع ہو اور ان دو کے سوا اور سے مشغول ہونا بُری بے وقوفی ہے۔ اور سیل تشریح فرماتے ہیں کہ اصناف مردم میں سے تین آدمیوں کی صحبت سے اجتناب کرنا چاہیے

اول جابر غافلون سے دوم علماء و مدہائون سے سوم صوفیوں جابلون سے۔ آپ یہ معلوم کرنا چاہیے کہ اکثر ان کلمات کے صحبت کے تمام مقاصد کو محیط نہیں اور احاطہ مقاصد اسی طور سے ہے جو پہلے ذکر کیا ہو کہ مقاصد کو دیکھ کر انھیں کے اعتبار سے شرائط ملحوظ ہوں کیونکہ جو طہرین صحبت کی مقاصد و نیا دی کے لیے ہیں وہ مقاصد آخرت اور اخوت دینی کی صحبت میں مشروط نہیں چنانچہ بشرح فرماتے ہیں کہ بھائی میں ہوتے ہیں ایک آخرت کے لیے اور ایک دنیا کے لیے اور ایک دل بہلانے کے لیے اور یہ باتیں ایک شخص میں کم مجتمع ہوتی ہیں بلکہ چند شخصوں میں متفرق ہوتی ہیں تو ضرور ہے کہ شرطیں بھی انہیں متفرق ہوں اور مامون رہنے کا یہ کہ بھائی میں طرح کے ہیں ایک تو مثل غذا کے ہو کہ اُس سے مفر نہیں دوسرا دوا کے مثل جو کہ کبھی اسکی ضرورت ہو اور کبھی نو تیسرا روگ کے مثل ہو کہ اسکی کبھی ضرورت نہ پڑے مگر امتحان بندہ کو کبھی اُس سے کام پڑ جائے تو یہ شخص ہو کہ جس سے نہ انس ہو نہ نفی ہو۔ اور کہتے ہیں کہ سب آدمیوں کی مثال ایسی ہے جیسے درخت اور سبزہ ہو کہ اُن میں سے بعض سایہ دار ہوتے ہیں اور شردار نہیں ہوتے تو وہ ایسے لوگ ہیں جن سے دنیا میں فائدہ ہو نہ آخرت میں اسلئے کہ دنیا کا نفع ڈھلتے سایہ کی طرح سریع الزوال ہوتا ہے اور بعض درخت ایسے ہیں کہ پھل رکھتے ہیں سایہ نہیں رکھتے تو اُن کے مثل وہ لوگ ہیں جو آخرت کے کام کے ہیں نہ دنیا کے اور بعض درخت ایسے ہیں جنہیں پھل اور سایہ دونوں ہوتے ہیں اور بعض ایسے ہیں جنہیں دونوں چیزوں میں سے ایک بھی نہیں جیسے بول کا درخت کہ کپڑے پھاڑنے کا ہو نہ کھانے کا نہ پینے کا اور حیوانات میں اُس جیسے جو پاؤں چھو ہیں اور آدمیوں میں وہ ہیں جن سے نہ نفع دنیا نہ دنیا بلکہ مروجہ آزار ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بدعو الممن ضرہ اقرب من نفعہ لبس المولیٰ و لبس العشر۔ ایک شاعر نے یہ مضمون باندھا ہے۔ ہر ایک فرد بشر کا مزہ نرالا ہے بد جو غور کیجیے کیا ان میں بزرگ شجر + کسی کے پھل میں حلاوت ہے اور شیرینی + کسی میں اللہ کوئی نہیں کوئی نر + اس تقریر سے معلوم ہوا کہ اگر کسی شخص کو ایسا رفیق نہ ملے جس سے اخوت کرے اور ان مقاصد میں سے کوئی اُس سے حاصل کرے تو اُس کے لیے تنہائی بہتر ہے۔ حضرت ابو ذرؓ فرماتے ہیں کہ بڑے غمشین سے تنہائی بہتر ہے اور تنہا رہنے سے نیک نخت ہمیشہ اچھا ہے۔ حضرت علیؓ کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ زندہ کرو طاعات کو اُن لوگوں کے پاس بیٹھنے سے جن سے لوگ جیا کریں۔ اور حضرت امام احمدؒ فرماتے ہیں کہ جھگو بلا میں ایسے ہی لوگوں کی صحبت نے ڈالا جسے میں جیانیں کرتا اور عثمانؓ سے فرمایا کہ بیٹا علما کے پاس بیٹھ اور اُن کے زانو سے اپنا زانو بھرا کہ دل حکمت سے ایسا زندہ ہو جو جیسے زمین مردہ ہو سلا دھا رپائی پڑنے سے۔ یہاں تک بیان اخوت کے معانی اور شرائط اور فوائد کا جتنا ہلکو لکھنا منظور تھا ہو گیا اب ہم اس کے حقوق اور لوازم اور حقوق کی بجا آوری کے طریق لکھتے ہیں فت اس بیان میں مضامین مقدم موخر بہت تھے مترجم نے سب کو بطور خود مسلسل اور مرتب کر دیا ہے تاکہ مغل مطلب فہمی نہ ہو۔

دوسری فصل اخوت اور صحبت کے حقوق کے ذکر میں۔ واضح ہو کہ عقد اخوت و شخصوں میں ایک علاقہ ہے جیسے نکاح خاوند بی بی میں ایک علاقہ ہوتا ہے اور جس طرح کہ نکاح چند حقوق کا تقضی ہے چنانچہ پورا کرنا حق نکاح کے ادا کرنے کے لیے واجب ہے چنانچہ اُنکا ذکر اب دلالت نکاح میں بیان ہو چکا اسی طرح عقد اخوت میں کچھ حقوق کی بجا آوری ضروری ہے مثلاً جس سے بھائی چارہ کرو تو اُس کا حق سپرال میں انھیں میں اور زبان میں اور دل میں ہو گا اور سب حقوق کا مجموعہ آٹھ ہے جنکی تفصیل یہ ہے۔ اول حق مال میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دو بھائیوں کی مثال دو ہاتھوں کے مثل ہے کہ ایک دوسرے کو دھوتا ہے۔ دو ہاتھوں کی مثال فرمائی اور ایک ہاتھ اور ایک پاؤں کی نہ فرمائی اسلئے کہ دونوں ہاتھ ایک ہی غرض پر ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں اسی طرح دونوں بھائیوں کی اخوت کامل اسوقت ہوتی ہے کہ دونوں ایک مقصد میں ایک دوسرے کی رفاقت کریں تو وہ گویا سن و جا ایک شخص ہیں اور یہ امر اس بات کا تقضی ہے کہ نفع اور نقصان میں دونوں ایک دوسرے کے سہم اور مال حال میں باہم شریک ہوں اور خصوصیت مرتفع ہو جائے اور یاروں کے ساتھ مال سے سلوک میں تین مراتب رکھتا ہے۔ سب سے کم تر یہ ہے کہ یار کو منبر نہ اپنے خادم وغیرہ کے جانواؤں کو کچھ تمھارے مال میں پس انداز ہو اُس سے اسکی خبر گیری کرو

۱۸۷
نکاح کا یہ علاقہ ہے جو نکاح کے بعد ہوتا ہے اور جس میں ایک علاقہ ہے جیسے نکاح خاوند بی بی میں ایک علاقہ ہوتا ہے اور جس طرح کہ نکاح چند حقوق کا تقضی ہے چنانچہ پورا کرنا حق نکاح کے ادا کرنے کے لیے واجب ہے چنانچہ اُنکا ذکر اب دلالت نکاح میں بیان ہو چکا اسی طرح عقد اخوت میں کچھ حقوق کی بجا آوری ضروری ہے مثلاً جس سے بھائی چارہ کرو تو اُس کا حق سپرال میں انھیں میں اور زبان میں اور دل میں ہو گا اور سب حقوق کا مجموعہ آٹھ ہے جنکی تفصیل یہ ہے۔ اول حق مال میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دو بھائیوں کی مثال دو ہاتھوں کے مثل ہے کہ ایک دوسرے کو دھوتا ہے۔ دو ہاتھوں کی مثال فرمائی اور ایک ہاتھ اور ایک پاؤں کی نہ فرمائی اسلئے کہ دونوں ہاتھ ایک ہی غرض پر ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں اسی طرح دونوں بھائیوں کی اخوت کامل اسوقت ہوتی ہے کہ دونوں ایک مقصد میں ایک دوسرے کی رفاقت کریں تو وہ گویا سن و جا ایک شخص ہیں اور یہ امر اس بات کا تقضی ہے کہ نفع اور نقصان میں دونوں ایک دوسرے کے سہم اور مال حال میں باہم شریک ہوں اور خصوصیت مرتفع ہو جائے اور یاروں کے ساتھ مال سے سلوک میں تین مراتب رکھتا ہے۔ سب سے کم تر یہ ہے کہ یار کو منبر نہ اپنے خادم وغیرہ کے جانواؤں کو کچھ تمھارے مال میں پس انداز ہو اُس سے اسکی خبر گیری کرو

اور جبوقت اسکو ضرورت داعی ہو اور تمھارے پاس پس انداز مال میں سے موجود ہو تو تم اسکو بیہون مانگنے کے حوالہ کرو اور اگر اسکو حاجت تم سے مانگنے کی ہوئی تو حق اخوت میں نہایت کوتاہی ہوگی۔ دوسرا مرتبہ یہ ہو کہ اسکو قائم مقام اپنے نفس کا جانو اور اسکی شرکت اپنے مال میں نہ کرنا یہاں تک کہ اپنا مال اس سے نصف نصف بنائے گو اگر اسکو حسن بصری رح فرماتے ہیں کہ سلف کا دوستوں کا یہ دستور تھا کہ ایک چادر کے دو ٹکڑے کر کے آدمی آپ رکھتے اور آدمی اپنے دوست کو دیتے اور تیسرا مرتبہ جو سب سے بڑھکر یہ وہ یہ ہو کہ دوست کو اپنے نفس پر ترجیح دو اور اسکی حاجت کو اپنی حاجت پر مقدم جانو اور یہ مرتبہ صدیقین کا اور انتہا مرتبہ دوستان فی اللہ ہے اور اس مرتبہ کا کمال یہ ہو کہ نفس میں دوسرے کو اپنے اوپر ترجیح دے چنانچہ مروی ہے کہ چند صوفیوں کی چغلی کسی خلیفہ کے سامنے ہوئی جنہیں ابو الحسن نوری رح بھی تھے اُسے سب کو گردن مارنے کا حکم دیا ابو الحسن نوری سب سے پیشتر جلاد کے سامنے گئے اور فرمایا کہ اول مجھ کو قتل کر اُسے اس بات کی وجہ پوچھی گئی آپ نے فرمایا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اس سلسلہ میں اپنے بھائیوں کی زندگی کو اپنی زندگی پر مقدم کروں یہی قول کے سبب سب کی رہائی ہو گئی پس اگر ان تینوں مرتبوں میں سے تمکو کوئی مرتبہ اپنے بھائی کے ساتھ تیسر نہ ہو تو جان لو کہ عقدا اخوت تمھارے باطن میں ابھی تک منقذ نہیں ہوئی بلکہ رسم اخلاط حسب معمول درون جاری ہے جس کا اعتبار عقل اور دین میں کچھ نہیں۔ اور بیہون بن مہران کہتے ہیں کہ شخص یاروں سے اس بات پر رضی ہو کہ اسکو زیادہ سمجھیں تو اسکو چاہیے کہ اہل فتوہ سے بھائی چارہ کرے اور دینداروں کے نزدیک تو درجہ کتر بھی پسند نہیں چنانچہ مروی ہے کہ عقبہ غلام ایک اپنے یار کے گھر تشریف لائے اور اُس سے فرمایا کہ مجھ کو تیرے مال میں سے چار ہزار کی حاجت ہے اُسے لکھا کہ دو ہزار لے لو انھوں نے اُس سے منہ پھیر لیا اور فرمایا کہ تو نے دنیا کو خدا سے تعالیٰ پر ترجیح دی تجھ کو شرم نہیں آتی کہ فی اللہ محبت کا دعویٰ کر کے یہ کہتا ہے اور جو شخص کہ اخوت کے مراتب میں سے سب سے کتر رکھتا ہو چاہیے کہ اُس سے تم دنیا کا معاملت کرو ابو حازم رح فرماتے ہیں کہ جب کوئی تمھارا بھائی فی اللہ ہو تو اُس سے اپنے دنیاوی معاملات نہ کرو اس سے انکی غرض یہی ہو کہ جو کوئی اولیٰ مرتبہ اخوت کا رکھتا ہو۔ اور سب سے اعلیٰ مرتبہ وہ ہے جسکے سبب سے اللہ تعالیٰ ایمان داروں کی تعریف اس آیت میں فرماتا ہے وَاُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُ اللّٰهُ إِنَّهُمْ كَانُوا فِي سَبِيلِ اللّٰهِ وَمَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْفَ يُبْذَرُوا

میں ہم و ہمارے قسام ہم عقیدوں یعنی اُنکے مال ملے جلے تھے کوئی اپنے اسباب کو دوسرے سے علیحدہ نہ کرتا تھا اور بعض اکابر ایسے تھے کہ اگر کوئی یوں کہتا کہ میری جوتی تو اسکا ساتھ چھوڑ دیتی تھی کہ اسکو اپنے نفس کی طرف کیون نسبت کیا۔ اور فتح موصلی رح اپنے ایک یار کے بیان تشریف لائے کہ وہ گھر پر موجود نہ تھے آپ نے انکی بی بی کو حکم کیا وہ انکا صندوق لائیں آپ نے اپنی حاجت کی چیز اس میں سے لے لی اور تشریف لے گئے جب صاحب خانہ تشریف لائے تو انکی لونڈی نے اُسے یہ حال کہا انھوں نے خوش ہو کر فرمایا کہ اگر تو سچی ہے تو تو خدا تعالیٰ کے واسطے آزاد ہے۔ اور ایک شخص حضرت ابو ہریرہ رضی کی خدمت میں آیا اور عرض کیا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ سے اخوت فی اللہ کروں آپ نے فرمایا کہ تو اخوت کا حق بھی جانتا ہے اُسے عرض کیا کہ مجھ کو بتا دیجئے آپ نے فرمایا کہ تو اس اخوت کے بعد اپنے دنیا و درم کا ستمی مجھ سے زیادہ نہ بیگا اُسے کہا کہ میں ابھی اس درجہ کو نہیں پہنچا آپ نے فرمایا کہ اچھا میرے پاس سے رخصت ہو۔ اور حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے ایک شخص سے فرمایا کہ تم میں سے کوئی اپنے بھائی کی استین یا تھیلی میں ہاتھ ڈال کر جو چاہتا ہے بدو اسکی اجازت کے لئے لیتا ہے انہیں اُسے عرض کیا کہ نہیں آپ نے فرمایا تو تم بھائی نہیں ہو۔ اور کچھ لوگ حضرت حسن بصری رضی کی خدمت میں آئے اور عرض کیا کہ آپ نے نماز پڑھ لی آپ نے فرمایا کہ ہاں انھوں نے کہا کہ بازار والوں نے تو ابھی نہیں پڑھی آپ نے فرمایا کہ بازار والوں سے دین کا طریق کون سیکھے میں نے یہ بھی تو سنا ہے کہ انہیں سے ایک اپنے بھائی کو درم نہیں دیتا۔ یہ بات آپ نے برا تعجب فرمائی۔ اور ایک شخص حضرت ابراہیم ادم کی خدمت میں آیا اور آپ کا ارادہ بیت المقدس کا تھا اُسے عرض کیا کہ میں آپ کا رفیق ہوا چاہتا ہوں آپ نے فرمایا کہ اس شرط پر کہ جو تیری چیز ہو اسے مجھ سے زیادہ میرا اختیار ہو اُسے کہا کہ یہ مجھ کو منظور نہیں آپ نے فرمایا کہ مجھ کو تیرا سچ کہنا اچھا معلوم ہوا

نفاق العالمین ترجمہ ایضار علوم الدین جلد دوم

راوی کہتا ہے کہ آپ کی رفاقت میں جب کوئی شخص ہوا کرتا تھا تو آپ کی خلاف مرضی نہ کرتا تھا اور آپ ساتھ بھی اُسی کو لیتے تھے جو آپ کا موافق ہوتا تھا ایک بار آپ کے ساتھ ایک شراب بنانے والا ساتھ ہوا کسی منزل میں ایک شخص نے آپ کے لیے ایک پیالہ شرب کا پر یہ بھیجا آپ نے اپنے رفیق کی گٹھری کھول کر ایک ٹھٹھا شراب کون کا نکال کر پیالہ میں بھرا اور پر یہ والے کے پاس بھیج دیا جب رفیق آیا تو اُسے پوچھا کہ شراب کمان میں آپ نے فرمایا کہ یہ شرب کس چیز کا کھایا اسی کے عوض میں گئے اُسے عرض کیا کہ آپ دو یا تین عطا فرمادیتے یہ تو بہت تھے فرمایا درگزر کر خدا سے تعالیٰ تجھ سے درگزر فرما دے گا اور ایک بار اپنے رفیق کا گدھا بدوٹا اسکی اجازت کے ایک شخص کو پیادہ یاد لیکر دے دیا جب رفیق آیا تو خاموش ہو رہا اور برائیاں مانگتے حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ ایک شخص کے پاس صحابہ میں سے بکری کی سری ہر میں آئی انھوں نے سوچا کہ میرے فلان بھائی کو میری نسبت کراسکی حاجت ہو وہ سری اُنکے پاس بھیج دی انھوں نے تیسرے کے پاس بھیج دی اور تیسرے نے چوتھے کے پاس بیان تک کہ سات ہاتھوں پر کر پھر اول شخص کے پاس آگئی۔ اور مروی ہے کہ حضرت مسروق بہت بھاری قرض لیا اور اُنکے یا رخصتہ کے ذمہ قرض تھا تو آپ نے جا کر وہ قرض ادا کر دیا اور اُنکو خبر بھی نہ ہوئی اور رخصتہ راج نے حضرت مسروق کا قرض اُنکی نادانستگی میں ادا کر دیا۔ اور جب کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبدالرحمن بن عوف اور سعد بن ربیع میں بھائی چارہ مقرر فرمادیا تو حضرت عبدالرحمن بن عوف نے اُنکو اپنے نفس اور مال کا اختیار دے دیا کہ یہ تمھارا ہے جو چاہو کہ حضرت سعد رحم نے کہا کہ خدا سے تعالیٰ تمکو ان دونوں میں برکت دے اور اُنکو قبول کر کے پھر وہی کیا جو انھوں نے کیا تھا یعنی دونوں کا اختیار اُنکو دے دیا تو حضرت سعد کا فعل تو مساوات ہے اور حضرت عبدالرحمن کا فعل جو ابتدا تھا وہ ایثار ہے اور ایثار مساوات سے افضل ہے اور حضرت ابوسلمہ دارانی فرماتے ہیں کہ اگر بالفرض ساری دنیا میرے ساتھ ہو اور میں اُسکو اپنے ایک فی الصد دوست کے منہ میں رکھ دوں تو اسکے حق میں اس بات کو بھی کمتر جانوں۔ اور یہ بھی انھیں کا ارشاد ہے کہ میں نعمہ تو اپنے کسی دوست کو کھلاتا ہوں اور اُسکا مزہ اپنے گلے میں پاتا ہوں۔ اور چونکہ دوستوں پر خرچ کرنا فقیروں پر خیرات کرنے سے افضل ہے اسی لیے حضرت علی رض فرماتے ہیں کہ میں درم جنکو میں کسی اپنے دوست فی الصد کو دوں میرے نزدیک اس سے بہتر ہیں کہ تنو درم مساکین پر خیرات کروں۔ اور یہ بھی آپ ہی کا ارشاد ہے کہ اگر میں ایک صاع کھانا تیار کر کے اُسپر اپنے فی الصد دوستوں کو جمع کروں تو میرے نزدیک اس سے اچھا ہے کہ ایک بردہ آزاد کروں۔ اور ایثار کے باب میں سب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہیں کہ آپ کا دستور مبارک یہی تھا چنانچہ مروی ہے کہ آپ اپنے کسی صحابی کے ساتھ ایک جنگل میں تشریف لے گئے اور اُس میں سے دو مسو الین چنیں ایک ٹیڑھی اور ایک سیدھی جو سیدھی تھی وہ ساتھ والے کو عنایت فرمائی اُسے عرض کیا کہ میری نسبت کراسے اسکے لیے زیادہ ستم ہیں آپ نے فرمایا کہ جو شخص دوسرے کے ساتھ رہتا ہے گو دن میں سے ایک ساعت ہی کو ہو اُس سے اُس صحبت کی باز پرس ہوگی کہ اُس میں اللہ تعالیٰ کے حق کو بجالا یا تھا یا ضائع کیا تھا۔ پس حدیث میں ارشاد فرمایا کہ صحبت میں ارشاد کرنا اللہ تعالیٰ کے حق کو بجالانا ہے۔ اور ایک روز آپ ایک کنوئین پر غسل کے لیے تشریف لے گئے حضرت حذیفہ بن یان رض نے ایک چادر کی آڑا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر کر لی یہاں تک کہ آپ غسل فرما چکے پھر حضرت حذیفہ رحم غسل کو بیٹھے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑا لیا اور کھڑے ہوئے کہ اُنکو لوگوں سے آڑ میں کر دیں حضرت حذیفہ رحم نے عرض کیا کہ خدا ہوں آپ پر میرے والدین آپ ایسا نہ کریں آپ نے نہ مانا اور آڑ کیے رہے جب تک کہ وہ غسل سے فارغ ہوئے اور ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ جب دو آدمی ایک دوسرے کے ساتھ ہوتے ہیں تو اُن دونوں میں سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ محبوب وہ ہوتا ہے جو اپنے ساتھی کے ساتھ زیادہ ملائم ہو۔ اور مروی ہے کہ مالک بن دینار اور محمد بن واسع حضرت حسن بصری کے گھر میں ایسے وقت گئے کہ وہ گھر پر نہ تھے محمد بن واسع نے اُنکی چار پائی کے نیچے سے ایک پیالہ کالہ جبین کچھ کھانا تھا اور اُسکو کھانے لگے مالک بن دینار رح نے فرمایا کہ اپنا ہاتھ

راوی کہتا ہے کہ آپ کی رفاقت میں جب کوئی شخص ہوا کرتا تھا تو آپ کی خلاف مرضی نہ کرتا تھا اور آپ ساتھ بھی اُسی کو لیتے تھے جو آپ کا موافق ہوتا تھا ایک بار آپ کے ساتھ ایک شراب بنانے والا ساتھ ہوا کسی منزل میں ایک شخص نے آپ کے لیے ایک پیالہ شرب کا پر یہ بھیجا آپ نے اپنے رفیق کی گٹھری کھول کر ایک ٹھٹھا شراب کون کا نکال کر پیالہ میں بھرا اور پر یہ والے کے پاس بھیج دیا جب رفیق آیا تو اُسے پوچھا کہ شراب کمان میں آپ نے فرمایا کہ یہ شرب کس چیز کا کھایا اسی کے عوض میں گئے اُسے عرض کیا کہ آپ دو یا تین عطا فرمادیتے یہ تو بہت تھے فرمایا درگزر کر خدا سے تعالیٰ تجھ سے درگزر فرما دے گا اور ایک بار اپنے رفیق کا گدھا بدوٹا اسکی اجازت کے ایک شخص کو پیادہ یاد لیکر دے دیا جب رفیق آیا تو خاموش ہو رہا اور برائیاں مانگتے حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ ایک شخص کے پاس صحابہ میں سے بکری کی سری ہر میں آئی انھوں نے سوچا کہ میرے فلان بھائی کو میری نسبت کراسکی حاجت ہو وہ سری اُنکے پاس بھیج دی انھوں نے تیسرے کے پاس بھیج دی اور تیسرے نے چوتھے کے پاس بیان تک کہ سات ہاتھوں پر کر پھر اول شخص کے پاس آگئی۔ اور مروی ہے کہ حضرت مسروق بہت بھاری قرض لیا اور اُنکے یا رخصتہ کے ذمہ قرض تھا تو آپ نے جا کر وہ قرض ادا کر دیا اور اُنکو خبر بھی نہ ہوئی اور رخصتہ راج نے حضرت مسروق کا قرض اُنکی نادانستگی میں ادا کر دیا۔ اور جب کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبدالرحمن بن عوف اور سعد بن ربیع میں بھائی چارہ مقرر فرمادیا تو حضرت عبدالرحمن بن عوف نے اُنکو اپنے نفس اور مال کا اختیار دے دیا کہ یہ تمھارا ہے جو چاہو کہ حضرت سعد رحم نے کہا کہ خدا سے تعالیٰ تمکو ان دونوں میں برکت دے اور اُنکو قبول کر کے پھر وہی کیا جو انھوں نے کیا تھا یعنی دونوں کا اختیار اُنکو دے دیا تو حضرت سعد کا فعل تو مساوات ہے اور حضرت عبدالرحمن کا فعل جو ابتدا تھا وہ ایثار ہے اور ایثار مساوات سے افضل ہے اور حضرت ابوسلمہ دارانی فرماتے ہیں کہ اگر بالفرض ساری دنیا میرے ساتھ ہو اور میں اُسکو اپنے ایک فی الصد دوست کے منہ میں رکھ دوں تو اسکے حق میں اس بات کو بھی کمتر جانوں۔ اور یہ بھی انھیں کا ارشاد ہے کہ میں نعمہ تو اپنے کسی دوست کو کھلاتا ہوں اور اُسکا مزہ اپنے گلے میں پاتا ہوں۔ اور چونکہ دوستوں پر خرچ کرنا فقیروں پر خیرات کرنے سے افضل ہے اسی لیے حضرت علی رض فرماتے ہیں کہ میں درم جنکو میں کسی اپنے دوست فی الصد کو دوں میرے نزدیک اس سے بہتر ہیں کہ تنو درم مساکین پر خیرات کروں۔ اور یہ بھی آپ ہی کا ارشاد ہے کہ اگر میں ایک صاع کھانا تیار کر کے اُسپر اپنے فی الصد دوستوں کو جمع کروں تو میرے نزدیک اس سے اچھا ہے کہ ایک بردہ آزاد کروں۔ اور ایثار کے باب میں سب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہیں کہ آپ کا دستور مبارک یہی تھا چنانچہ مروی ہے کہ آپ اپنے کسی صحابی کے ساتھ ایک جنگل میں تشریف لے گئے اور اُس میں سے دو مسو الین چنیں ایک ٹیڑھی اور ایک سیدھی جو سیدھی تھی وہ ساتھ والے کو عنایت فرمائی اُسے عرض کیا کہ میری نسبت کراسے اسکے لیے زیادہ ستم ہیں آپ نے فرمایا کہ جو شخص دوسرے کے ساتھ رہتا ہے گو دن میں سے ایک ساعت ہی کو ہو اُس سے اُس صحبت کی باز پرس ہوگی کہ اُس میں اللہ تعالیٰ کے حق کو بجالا یا تھا یا ضائع کیا تھا۔ پس حدیث میں ارشاد فرمایا کہ صحبت میں ارشاد کرنا اللہ تعالیٰ کے حق کو بجالانا ہے۔ اور ایک روز آپ ایک کنوئین پر غسل کے لیے تشریف لے گئے حضرت حذیفہ بن یان رض نے ایک چادر کی آڑا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر کر لی یہاں تک کہ آپ غسل فرما چکے پھر حضرت حذیفہ رحم غسل کو بیٹھے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑا لیا اور کھڑے ہوئے کہ اُنکو لوگوں سے آڑ میں کر دیں حضرت حذیفہ رحم نے عرض کیا کہ خدا ہوں آپ پر میرے والدین آپ ایسا نہ کریں آپ نے نہ مانا اور آڑ کیے رہے جب تک کہ وہ غسل سے فارغ ہوئے اور ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ جب دو آدمی ایک دوسرے کے ساتھ ہوتے ہیں تو اُن دونوں میں سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ محبوب وہ ہوتا ہے جو اپنے ساتھی کے ساتھ زیادہ ملائم ہو۔ اور مروی ہے کہ مالک بن دینار اور محمد بن واسع حضرت حسن بصری کے گھر میں ایسے وقت گئے کہ وہ گھر پر نہ تھے محمد بن واسع نے اُنکی چار پائی کے نیچے سے ایک پیالہ کالہ جبین کچھ کھانا تھا اور اُسکو کھانے لگے مالک بن دینار رح نے فرمایا کہ اپنا ہاتھ

روک لوجب تک کہ کہین تشریف لاوین محمد نے اٹکا کمانہ سنا اور کھانے پر متوجہ رہے اور انکی نسبت کر زیادہ بے تکلف اور خوش خلق تھے اتنے میں حضرت حسن بصری رحمہ تشریف لائے اور فرمایا کہ میان مالک ہم لوگوں کا پہلی ہی حال تھا کہ ایک دوسرے سے تکلف نہ کرتے تھے یہاں تک کہ تم اور تمھارے ہم عصر پیدا ہوئے۔ یہیں یہ اشارہ ہوا کہ دوستوں کے گھر میں بے تکلفی کرنی صفا راخوت میں سے ہے اور کہیں کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے اودا ملکم مفاخرہ اوصد یقلم۔ اور سلف میں اول یہ دستور تھا کہ آدمی اپنے گھر کی کچی اپنے دوست کو سپرد کر دیتا تھا اور ہر طرح کے تصرف کا اُسکو اختیار دے دیتا تھا مگر وہ شخص بپاعتہ تقویٰ کے اُسکا مال نہ کھاتا تھا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اور دوستوں کے مال میں افراط اور بے تکلفی کی اجازت دی۔ دوسرا حق دوست کا یہ ہے کہ اپنے نفس سے اسکی اعانت کرے یعنی حاجتوں کے پورا کرنے اور قبل سوال کے اُنکے بجالانے اور اپنی خاص حاجتوں پر اُنکے مقدم کرنے میں مدد کرے اور جیسے مالی رعایت کئی درجے تھے ویسے ہی اس اعانت کے بھی کئی مرتبے ہیں انہیں سے ادنیٰ یہ ہے کہ سوال کے وقت اسکی حاجت پوری کرے مگر کثا پوشانی اور اظہار فرحت اور قبول منت ہو۔ بعض کا یہ فرماتے ہیں کہ جب تم اپنے کسی دوست سے کوئی حاجت چاہو اور وہ اُسکو پورا نہ کرے تو اُسکو دوبارہ یاد دلاؤ کہ شاید بھول گیا ہو اگر پھر بھی وہ پورا نہ کرے تو اللہ اکبر اُسپر کہہ کر اس آیت کو پڑھو والموالیٰ یتبعکم اللہ الایۃ یعنی اُد اور مردہ اس صورت میں برابر ہیں۔ اور ابن شہرہ نے اپنے کسی دوست کا ہرا کام کر دیا وہ اُنکے پاس کچھ دیر لایا اُنھوں نے پوچھا کہ یہ کیسا ہے کہا اس وجہ سے ہے کہ آپ نے میرے ساتھ بڑا سلوک کیا اُنھوں نے کہا کہ خدا سے تعالیٰ نکو عافیت دے اپنا مال اپنے پاس رکھو جب تم کسی اپنے دوست سے حاجت چاہو اور وہ اُسکے پورا کرنے میں بہہ تن کو شش کرے تو وضو کر کے اُسپر نماز جنازہ پڑھاؤ اُسکو مردہ تصور کر لو اور حضرت جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں اپنے دشمنوں کی حاجات کے پورا کرنے میں سبابت کرتا ہوں اس خوف سے کہ مبادا اُنکو داپس کر دوں تو مجھ سے بے پردانہ جاوین جب دشمنوں سے یہ حال ہو تو دوستوں سے کیسے نہ ہو گا۔ اُد سلف میں کچھ لوگ ایسے تھے کہ اپنے دوست کے عیال کی خبر گیری اُسکے مرنے کے بعد چالیس برس تک کرتے تھے کہ انکی حاجتیں پوری کرتے اور ہر روز اُنکے پاس جاتے اور اپنا مال صرف کرتے غرض کہ متوفی کے بال بچے ہر وقت اپنے باپ کو اُنکھ سے نہ دیکھنے نہ اسکی شفقت اور عنایت سب موجود پاتے تھے بلکہ جو رحمت کہ باپ کی زندگی میں نہ ہوتی وہ باپ کے دوستوں اور رفیقوں کے سب سے پاتے تھے۔ اور کسی کا یہ دستور تھا کہ اپنے بھائی کے دروازہ پر جاتے اور پوچھتے کہ تمھارے یہاں تیل ہے کہ نہیں نک ہے کہ نہیں کوئی اور کسی طرح کی حاجت ہے کہ نہیں جو ضرورت دیکھتے اُسکو بدون اطلاع صاحب خانہ موجود کر دیتے اور انھیں باتوں سے شفقت ظاہر ہوتی ہے اور اخوت میں اگر نتیجہ ایسی شفقت کا نہ ہو جیسے خود اپنے نفس پر ہوتی ہے تو اُس اخوت میں کچھ خبر نہیں۔ میمون بن ہرمان کہتے ہیں کہ جس شخص کی دوستی سے نکو فائدہ نہوا اُسکی دشمنی بھی نکو ضرر نہ کرے گی۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آگاہ رہو کہ اللہ تعالیٰ کی زمین میں اُسکے کچھ برتن ہیں اور وہ دل میں تو سب برتنوں میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب تر وہ ہیں جو سب سے زیادہ صاف اُد سخت تر اور نرم تر ہوں زیادہ صاف گناہوں سے ہوں اور زیادہ سخت دین میں اور زیادہ نرم بھائیوں پر۔ حاصل یہ کہ یوں ہونا چاہیے کہ تمھارے نزدیک اپنے بھائی کی ضرورت اپنی ضرورت کے مانند ہو جائے بلکہ اُس سے بھی اہم اور یہ کہ اُسکی حاجت کے اوقات کے جو یا رہو اور اُسکے احوال سے غافل نہ ہو جیسے اپنے احوال سے غافل نہیں رہتے اور اُسکی مدد کرنے میں اُسکے سوال اور اظہار حاجت کی ضرورت نہ پڑے بلکہ اُسکی ضرورت کو ایسی طرح ادا کرو کہ نکو گویا یہ علم ہی نہ ہو کہ ہمنے ادا کی اور نہ اس ادا کرنے سے اُسپر کچھ اپنا حق سمجھو بلکہ اپنے باپ میں جو اُسے تمھاری سعی منظور کی اُسکے ممنون ہوا اور صرف قضاء حاجت پر ہی کفایت نہ کرو بلکہ کوشش کرو کہ زیادہ اکرام اور ایثار میں ابتدا تمھاری جانب سے ہو اور اقارب اور اولاد سے اُسکو مقدم سمجھو حضرت حسن بصری رحمہ فرمایا کرتے

شیخین نہیں گن تو ترک کھاؤ اس کے گھر سے جہاں بغیروں کے مالک ہو سہ ہوا اپنے دوست کے گھر سے اور مردوں کو اللہ تعالیٰ اٹھا لگا اس طرح طرانی برود است ادبی حقیقہ الخوانی بظہر اسناد و از قضا بجلد اصفا و اصلہ کے یہ

۱۲۱
۱۲۲
۱۲۳
۱۲۴
۱۲۵
۱۲۶
۱۲۷
۱۲۸
۱۲۹
۱۳۰
۱۳۱
۱۳۲
۱۳۳
۱۳۴
۱۳۵
۱۳۶
۱۳۷
۱۳۸
۱۳۹
۱۴۰
۱۴۱
۱۴۲
۱۴۳
۱۴۴
۱۴۵
۱۴۶
۱۴۷
۱۴۸
۱۴۹
۱۵۰
۱۵۱
۱۵۲
۱۵۳
۱۵۴
۱۵۵
۱۵۶
۱۵۷
۱۵۸
۱۵۹
۱۶۰
۱۶۱
۱۶۲
۱۶۳
۱۶۴
۱۶۵
۱۶۶
۱۶۷
۱۶۸
۱۶۹
۱۷۰
۱۷۱
۱۷۲
۱۷۳
۱۷۴
۱۷۵
۱۷۶
۱۷۷
۱۷۸
۱۷۹
۱۸۰
۱۸۱
۱۸۲
۱۸۳
۱۸۴
۱۸۵
۱۸۶
۱۸۷
۱۸۸
۱۸۹
۱۹۰
۱۹۱
۱۹۲
۱۹۳
۱۹۴
۱۹۵
۱۹۶
۱۹۷
۱۹۸
۱۹۹
۲۰۰
۲۰۱
۲۰۲
۲۰۳
۲۰۴
۲۰۵
۲۰۶
۲۰۷
۲۰۸
۲۰۹
۲۱۰
۲۱۱
۲۱۲
۲۱۳
۲۱۴
۲۱۵
۲۱۶
۲۱۷
۲۱۸
۲۱۹
۲۲۰
۲۲۱
۲۲۲
۲۲۳
۲۲۴
۲۲۵
۲۲۶
۲۲۷
۲۲۸
۲۲۹
۲۳۰
۲۳۱
۲۳۲
۲۳۳
۲۳۴
۲۳۵
۲۳۶
۲۳۷
۲۳۸
۲۳۹
۲۴۰
۲۴۱
۲۴۲
۲۴۳
۲۴۴
۲۴۵
۲۴۶
۲۴۷
۲۴۸
۲۴۹
۲۵۰
۲۵۱
۲۵۲
۲۵۳
۲۵۴
۲۵۵
۲۵۶
۲۵۷
۲۵۸
۲۵۹
۲۶۰
۲۶۱
۲۶۲
۲۶۳
۲۶۴
۲۶۵
۲۶۶
۲۶۷
۲۶۸
۲۶۹
۲۷۰
۲۷۱
۲۷۲
۲۷۳
۲۷۴
۲۷۵
۲۷۶
۲۷۷
۲۷۸
۲۷۹
۲۸۰
۲۸۱
۲۸۲
۲۸۳
۲۸۴
۲۸۵
۲۸۶
۲۸۷
۲۸۸
۲۸۹
۲۹۰
۲۹۱
۲۹۲
۲۹۳
۲۹۴
۲۹۵
۲۹۶
۲۹۷
۲۹۸
۲۹۹
۳۰۰
۳۰۱
۳۰۲
۳۰۳
۳۰۴
۳۰۵
۳۰۶
۳۰۷
۳۰۸
۳۰۹
۳۱۰
۳۱۱
۳۱۲
۳۱۳
۳۱۴
۳۱۵
۳۱۶
۳۱۷
۳۱۸
۳۱۹
۳۲۰
۳۲۱
۳۲۲
۳۲۳
۳۲۴
۳۲۵
۳۲۶
۳۲۷
۳۲۸
۳۲۹
۳۳۰
۳۳۱
۳۳۲
۳۳۳
۳۳۴
۳۳۵
۳۳۶
۳۳۷
۳۳۸
۳۳۹
۳۴۰
۳۴۱
۳۴۲
۳۴۳
۳۴۴
۳۴۵
۳۴۶
۳۴۷
۳۴۸
۳۴۹
۳۵۰
۳۵۱
۳۵۲
۳۵۳
۳۵۴
۳۵۵
۳۵۶
۳۵۷
۳۵۸
۳۵۹
۳۶۰
۳۶۱
۳۶۲
۳۶۳
۳۶۴
۳۶۵
۳۶۶
۳۶۷
۳۶۸
۳۶۹
۳۷۰
۳۷۱
۳۷۲
۳۷۳
۳۷۴
۳۷۵
۳۷۶
۳۷۷
۳۷۸
۳۷۹
۳۸۰
۳۸۱
۳۸۲
۳۸۳
۳۸۴
۳۸۵
۳۸۶
۳۸۷
۳۸۸
۳۸۹
۳۹۰
۳۹۱
۳۹۲
۳۹۳
۳۹۴
۳۹۵
۳۹۶
۳۹۷
۳۹۸
۳۹۹
۴۰۰
۴۰۱
۴۰۲
۴۰۳
۴۰۴
۴۰۵
۴۰۶
۴۰۷
۴۰۸
۴۰۹
۴۱۰
۴۱۱
۴۱۲
۴۱۳
۴۱۴
۴۱۵
۴۱۶
۴۱۷
۴۱۸
۴۱۹
۴۲۰
۴۲۱
۴۲۲
۴۲۳
۴۲۴
۴۲۵
۴۲۶
۴۲۷
۴۲۸
۴۲۹
۴۳۰
۴۳۱
۴۳۲
۴۳۳
۴۳۴
۴۳۵
۴۳۶
۴۳۷
۴۳۸
۴۳۹
۴۴۰
۴۴۱
۴۴۲
۴۴۳
۴۴۴
۴۴۵
۴۴۶
۴۴۷
۴۴۸
۴۴۹
۴۵۰
۴۵۱
۴۵۲
۴۵۳
۴۵۴
۴۵۵
۴۵۶
۴۵۷
۴۵۸
۴۵۹
۴۶۰
۴۶۱
۴۶۲
۴۶۳
۴۶۴
۴۶۵
۴۶۶
۴۶۷
۴۶۸
۴۶۹
۴۷۰
۴۷۱
۴۷۲
۴۷۳
۴۷۴
۴۷۵
۴۷۶
۴۷۷
۴۷۸
۴۷۹
۴۸۰
۴۸۱
۴۸۲
۴۸۳
۴۸۴
۴۸۵
۴۸۶
۴۸۷
۴۸۸
۴۸۹
۴۹۰
۴۹۱
۴۹۲
۴۹۳
۴۹۴
۴۹۵
۴۹۶
۴۹۷
۴۹۸
۴۹۹
۵۰۰
۵۰۱
۵۰۲
۵۰۳
۵۰۴
۵۰۵
۵۰۶
۵۰۷
۵۰۸
۵۰۹
۵۱۰
۵۱۱
۵۱۲
۵۱۳
۵۱۴
۵۱۵
۵۱۶
۵۱۷
۵۱۸
۵۱۹
۵۲۰
۵۲۱
۵۲۲
۵۲۳
۵۲۴
۵۲۵
۵۲۶
۵۲۷
۵۲۸
۵۲۹
۵۳۰
۵۳۱
۵۳۲
۵۳۳
۵۳۴
۵۳۵
۵۳۶
۵۳۷
۵۳۸
۵۳۹
۵۴۰
۵۴۱
۵۴۲
۵۴۳
۵۴۴
۵۴۵
۵۴۶
۵۴۷
۵۴۸
۵۴۹
۵۵۰
۵۵۱
۵۵۲
۵۵۳
۵۵۴
۵۵۵
۵۵۶
۵۵۷
۵۵۸
۵۵۹
۵۶۰
۵۶۱
۵۶۲
۵۶۳
۵۶۴
۵۶۵
۵۶۶
۵۶۷
۵۶۸
۵۶۹
۵۷۰
۵۷۱
۵۷۲
۵۷۳
۵۷۴
۵۷۵
۵۷۶
۵۷۷
۵۷۸
۵۷۹
۵۸۰
۵۸۱
۵۸۲
۵۸۳
۵۸۴
۵۸۵
۵۸۶
۵۸۷
۵۸۸
۵۸۹
۵۹۰
۵۹۱
۵۹۲
۵۹۳
۵۹۴
۵۹۵
۵۹۶
۵۹۷
۵۹۸
۵۹۹
۶۰۰
۶۰۱
۶۰۲
۶۰۳
۶۰۴
۶۰۵
۶۰۶
۶۰۷
۶۰۸
۶۰۹
۶۱۰
۶۱۱
۶۱۲
۶۱۳
۶۱۴
۶۱۵
۶۱۶
۶۱۷
۶۱۸
۶۱۹
۶۲۰
۶۲۱
۶۲۲
۶۲۳
۶۲۴
۶۲۵
۶۲۶
۶۲۷
۶۲۸
۶۲۹
۶۳۰
۶۳۱
۶۳۲
۶۳۳
۶۳۴
۶۳۵
۶۳۶
۶۳۷
۶۳۸
۶۳۹
۶۴۰
۶۴۱
۶۴۲
۶۴۳
۶۴۴
۶۴۵
۶۴۶
۶۴۷
۶۴۸
۶۴۹
۶۵۰
۶۵۱
۶۵۲
۶۵۳
۶۵۴
۶۵۵
۶۵۶
۶۵۷
۶۵۸
۶۵۹
۶۶۰
۶۶۱
۶۶۲
۶۶۳
۶۶۴
۶۶۵
۶۶۶
۶۶۷
۶۶۸
۶۶۹
۶۷۰
۶۷۱
۶۷۲
۶۷۳
۶۷۴
۶۷۵
۶۷۶
۶۷۷
۶۷۸
۶۷۹
۶۸۰
۶۸۱
۶۸۲
۶۸۳
۶۸۴
۶۸۵
۶۸۶
۶۸۷
۶۸۸
۶۸۹
۶۹۰
۶۹۱
۶۹۲
۶۹۳
۶۹۴
۶۹۵
۶۹۶
۶۹۷
۶۹۸
۶۹۹
۷۰۰
۷۰۱
۷۰۲
۷۰۳
۷۰۴
۷۰۵
۷۰۶
۷۰۷
۷۰۸
۷۰۹
۷۱۰
۷۱۱
۷۱۲
۷۱۳
۷۱۴
۷۱۵
۷۱۶
۷۱۷
۷۱۸
۷۱۹
۷۲۰
۷۲۱
۷۲۲
۷۲۳
۷۲۴
۷۲۵
۷۲۶
۷۲۷
۷۲۸
۷۲۹
۷۳۰
۷۳۱
۷۳۲
۷۳۳
۷۳۴
۷۳۵
۷۳۶
۷۳۷
۷۳۸
۷۳۹
۷۴۰
۷۴۱
۷۴۲
۷۴۳
۷۴۴
۷۴۵
۷۴۶
۷۴۷
۷۴۸
۷۴۹
۷۵۰
۷۵۱
۷۵۲
۷۵۳
۷۵۴
۷۵۵
۷۵۶
۷۵۷
۷۵۸
۷۵۹
۷۶۰
۷۶۱
۷۶۲
۷۶۳
۷۶۴
۷۶۵
۷۶۶
۷۶۷
۷۶۸
۷۶۹
۷۷۰
۷۷۱
۷۷۲
۷۷۳
۷۷۴
۷۷۵
۷۷۶
۷۷۷
۷۷۸
۷۷۹
۷۸۰
۷۸۱
۷۸۲
۷۸۳
۷۸۴
۷۸۵
۷۸۶
۷۸۷
۷۸۸
۷۸۹
۷۹۰
۷۹۱
۷۹۲
۷۹۳
۷۹۴
۷۹۵
۷۹۶
۷۹۷
۷۹۸
۷۹۹
۸۰۰
۸۰۱
۸۰۲
۸۰۳
۸۰۴
۸۰۵
۸۰۶
۸۰۷
۸۰۸
۸۰۹
۸۱۰
۸۱۱
۸۱۲
۸۱۳
۸۱۴
۸۱۵
۸۱۶
۸۱۷
۸۱۸
۸۱۹
۸۲۰
۸۲۱
۸۲۲
۸۲۳
۸۲۴
۸۲۵
۸۲۶
۸۲۷
۸۲۸
۸۲۹
۸۳۰
۸۳۱
۸۳۲
۸۳۳
۸۳۴
۸۳۵
۸۳۶
۸۳۷
۸۳۸
۸۳۹
۸۴۰
۸۴۱
۸۴۲
۸۴۳
۸۴۴
۸۴۵
۸۴۶
۸۴۷
۸۴۸
۸۴۹
۸۵۰
۸۵۱
۸۵۲
۸۵۳
۸۵۴
۸۵۵
۸۵۶
۸۵۷
۸۵۸
۸۵۹
۸۶۰
۸۶۱
۸۶۲
۸۶۳
۸۶۴
۸۶۵
۸۶۶
۸۶۷
۸۶۸
۸۶۹
۸۷۰
۸۷۱
۸۷۲
۸۷۳
۸۷۴
۸۷۵
۸۷۶
۸۷۷
۸۷۸
۸۷۹
۸۸۰
۸۸۱
۸۸۲
۸۸۳
۸۸۴
۸۸۵
۸۸۶
۸۸۷
۸۸۸
۸۸۹
۸۹۰
۸۹۱
۸۹۲
۸۹۳
۸۹۴
۸۹۵
۸۹۶
۸۹۷
۸۹۸
۸۹۹
۹۰۰
۹۰۱
۹۰۲
۹۰۳
۹۰۴
۹۰۵
۹۰۶
۹۰۷
۹۰۸
۹۰۹
۹۱۰
۹۱۱
۹۱۲
۹۱۳
۹۱۴
۹۱۵
۹۱۶
۹۱۷
۹۱۸
۹۱۹
۹۲۰
۹۲۱
۹۲۲
۹۲۳
۹۲۴
۹۲۵
۹۲۶
۹۲۷
۹۲۸
۹۲۹
۹۳۰
۹۳۱
۹۳۲
۹۳۳
۹۳۴
۹۳۵
۹۳۶
۹۳۷
۹۳۸
۹۳۹
۹۴۰
۹۴۱
۹۴۲
۹۴۳
۹۴۴
۹۴۵
۹۴۶
۹۴۷
۹۴۸
۹۴۹
۹۵۰
۹۵۱
۹۵۲
۹۵۳
۹۵۴
۹۵۵
۹۵۶
۹۵۷
۹۵۸
۹۵۹
۹۶۰
۹۶۱
۹۶۲
۹۶۳
۹۶۴
۹۶۵
۹۶۶
۹۶۷
۹۶۸
۹۶۹
۹۷۰
۹۷۱
۹۷۲
۹۷۳
۹۷۴
۹۷۵
۹۷۶
۹۷۷
۹۷۸
۹۷۹
۹۸۰
۹۸۱
۹۸۲
۹۸۳
۹۸۴
۹۸۵
۹۸۶
۹۸۷
۹۸۸
۹۸۹
۹۹۰
۹۹۱
۹۹۲
۹۹۳
۹۹۴
۹۹۵
۹۹۶
۹۹۷
۹۹۸
۹۹۹
۱۰۰۰

کہ ہمارے دوست ہمارے گھر والوں اور اولاد سے زیادہ محبوب ہیں اس لیے کہ گھر والے تو تلو دنیا کی یاد دلا تے ہیں اور دوست آخرت کی اور یہ بھی آپ ہی کا ارشاد ہے کہ جو شخص اپنے دوست فی اللہ کی مشایعت کرے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن چند فرشتے اپنے عرش کے نیچے سے بھیجے گا جو اس کی ہمراہی جنت تک کریں گے۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ جب کوئی شخص اپنے کسی دوست فی اللہ کی زیارت اس کی ملاقات کے شوق سے کرتا ہے تو ایک فرشتہ اس کے پیچھے سے آواز دیتا ہے کہ تو اچھا ہوا اور تیرے لیے جنت خوب ہوئی۔ اور عطاء راج فرماتے ہیں کہ تین صورتوں میں اپنے یاروں کی خبر لو اگر مریض ہوئے ان کی عیادت کرو اور اگر کام میں پھنسے ہوں ان کی اعانت کرو اور اگر بھول گئے ہوں تو ان کو یاد دلاؤ۔ اور مروی ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں دہنے بائیں تاکتے تھے آپ نے استفسار فرمایا انھوں نے عرض کیا کہ مجھ کو ایک شخص سے محبت ہے اس کو دیکھتا ہوں وہ معلوم نہیں ہوتا آپ نے فرمایا کہ جب تم کسی سے محبت کرو تو اس کا نام اور اس کے باپ کا نام اور اس کا مکان پوچھ لیا کرو پھر اگر وہ بیمار ہو تو اس کی عیادت کرو اور اگر کام میں ہو تو اعانت کرو۔ اور ایک روایت میں ہے کہ اس کے دادے کا نام اور قوم بھی دریافت کر لیا کرو۔ اور شعبہ راج فرماتے ہیں کہ جو شخص دوسرے کے پاس بیٹھا ہو اور پھر کے کہ میں اس کی صورت پہچانتا ہوں اور نام نہیں جانتا تو یہ شناسائی جو قوفون کی ہے۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے کسی نے پوچھا کہ آپ کے نزدیک سب لوگوں سے زیادہ محبوب کو کون ہے آپ نے فرمایا کہ میرا جلیس اور فرمایا کہ جو شخص میری مجلس میں تین بار آتا ہے اور اس کو کوئی کام مجھ سے نہیں ہوتا تو میں جان لیتا ہوں کہ اس کا تدارک دنیا سے نہ ہو گا۔ اور سعید بن العاص فرماتے ہیں کہ میرے جلیس کے حق میں مجھے تین ہیں جب میرے قریب ہو تو میرا کمون اور جب بات کرے تو اس کی طرف متوجہ ہوں اور اگر بیٹھے تو اس کو اچھی طرح جگہ دوں۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو کچھ خواہو بیٹھ فرمایا ہے اس میں بھی شفقت اور اکرام کی طرف اشارہ ہے اور تہہ شفقت یہ ہے کہ کوئی لذیذ کھانا تنہا نہ کھاوے اور نہ کسی خوشی میں بدون اس کے جادے بلکہ اس کے فراق میں گم رہے اور وحشت زدہ رہے۔ تیسرا حق دوست کا زبان پر ہے کہ چند مواضع میں سکوت کرے اول یہ کہ اس کے عجب نہ اس کے سامنے ہو کہ نہ پیٹھے پیچھے بلکہ عیبوں سے بچا ہل کرے دوسرے یہ کہ جب وہ کلام کرے تو اس کو رد نہ کرے اور نہ اس کی بات کاٹے اور نہ جھگڑا کرے تیسرے یہ کہ اس کے احوال کو تجسس نہ کرے اور جب اس کو راہ میں یا کسی کام میں دیکھے اور وہ خود اپنا مطلب ابتدا بیان نہ کرے کہ کہاں سے آتا ہوں اور کہاں جاتا ہوں تو اس سے سوال کرنے میں سکوت کرے کیونکہ عجب نہیں کہ بعض اوقات اس کو بیان کرنا دشوار ہو یا بکلف جھوٹ بولنا پڑے چوتھے یہ کہ جو اس راہ سے گئے ہوں ان کے افشائے خاموش رہے اس کے سوا دوسرے سے ہرگز نہ کہ بیان تک کہ اپنے یا اس کے خاص دوستوں سے بھی ذکر نہ کرے بلکہ بعد پاری جاتی رہنے کے بھی ایسا نہ کرے کہ راز کا فاش کرنا خست باطن کا نشان ہے یا بچوں کے کہ اس کے احباب اور اقارب اور مایل و فرزند کی طعن سے سکوت کرے چوتھے یہ کہ اگر کسی نے اس کو برا کہا ہو تو اس کے سامنے اس کا ذکر نہ کرے کیونکہ کالی گویا وہی دیتا ہے جو اس کی نقل آدمی کے سامنے کرتا ہے اور حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایسا جہ احبابی ہے کہ ہر آدمی اور ایذا اول کلام کے نقل کرنے والے سے ہوتی ہے پھر اصل کہنے والے سے چنانچہ سعدی شیرازی فرماتے ہیں کہ لکے ترے انگنہ دور رہ افتادہ وجودم نیاز دور و بر خمداد و تو برداشتی و آمدی سوے من ہم ہی در پیوزی بہ پہلوے من ہم ہاں جو کچھ کوئی اس کی تعریف کرے اس کا چھپانا نہیں چاہیے کیونکہ اول سرور نقل کرنے والے سے ہوتا ہے اور پھر اصل کہنے والے سے اور اس کا چھپانا داخل حسد ہے و غمکہ خاموشی ان باتوں سے چاہیے جو اس کو بری لگیں لیکن جس صورت میں کہ امر معروف یا بری بات سے منع کرنے کے لیے آدمی پر بولنا واجب ہو اور خاموشی کی اجازت شرعاً نہ پاوے تو ایسی صورت میں اس کے برا ماننے کی پروا نہ کرے اس لیے کہ یہ بولنا حقیقت میں اس کے ساتھ سلوک کرنا ہے گو اس کے گمان میں ہی ہے کہ میرے ساتھ بظاہر ہمدی کرتے ہیں مگر اس کی برائیاں اور عیب اور اس کے گھر والوں کے عیب بیان کرنے غیبت میں داخل ہیں جو ہر مسلمان کے حق میں حرام ہیں اور تم اگر دو باتوں کو سوچو تو پھر اس کو برا کہنے پر زبان نہ کھولو گے اول یہ کہ اپنے

احوال پر غور کرو اور اگر انہیں کوئی بُرائی یا کوتاہی ہو تو جو بات اپنے بھائی میں دیکھو اُسکو اپنے نفس پر ناگوار مت جانو اور سمجھو کہ نصیب میں ایک بُرائی کے کرنے میں معذور ہوں اور اُسے ترک سے عاجز ویسے ہی شخص بھی اس ایک خصلت میں اپنے نفس کو نہیں دبا سکتا اور ایسا آدمی کمان پر جو بُرائی سے خالی ہو اور جہات کہ تم حق اللہ میں ترک کرتے ہو اُسکی توقع اپنے دوست سے نہ کرو کہ خاص تمہارے حق میں وہ اُسکو بجالا دیگا کیونکہ جتنا حق خدا کے تعالیٰ کا تمہارے اُس سے زیادہ تمہارا حق اُس پر نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر تم کو یہی منظور ہو کہ مصاحب پر عیب سے پاک ہو تو خلق سے غلت اختیار کرو اور کسی سے صحبت مت رکھو کیونکہ دنیا میں جتنے آدمی ہیں انہیں بُرائیاں بھی ہیں اور بھلائی بھی اگر کسی کی خوبیاں ہی زیادہ ہوں تو اسی کو غیبت جاننا چاہیے۔ غرض کہ اگر یہ ایماندار ہمیشہ اپنے نفس میں اپنے دوست کی خوبیاں موجود رکھتے ہیں تاکہ دل سے دوستی اور توقیر اور حرمت ابھرے اور منافق اُنہیں ہمیشہ بُرائیاں اور عیب انکارتا ہے اور چنانچہ مشہور ہے چشمہ اندیش کہ برکنہ باد بد عیب نماید ہنرش در نظر بد و ہنرے داری و ہفتاد عیب بد دوست نہ بند جز آن یک نہ حضرت ابن مبارک فرماتے ہیں کہ ایماندار معذرت کا جو یا رہتا ہے اور منافق لہر نشون کا طالب۔ اور فضیل رحم فرماتے ہیں کہ بھائیوں کے قصور و ن کو معاف کرنا جو اغروی ہے اور اسی لیے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استغفر وا بالہ من جار السوء الذی ان رای خیراً سترہ وان رای شراً ظہرہ اور کوئی آدمی ایسا نہیں جسکی چند خصلتوں کے سبب سے اُسکو اچھا کہنا ممکن نہ ہو اسی طرح اُسکو بُرا بھی کہہ سکتے ہیں چنانچہ مروجی ہے کہ ایک آدمی نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں ایک شخص کی تعریف کی جب دوسرا روز ہوا تو اُسکی بُرائی کی آپ نے فرمایا کہ کل تو اُسکی تعریف کرتا تھا اور آج مذمت کرتا ہو اُس نے عرض کیا کہ میں نے کل بھی اُس پر سچ بولا تھا اور آج بھی جھوٹ نہیں کہتا اُس نے کل مجھ کو راضی رکھا تھا اس لیے جو باتیں میں اُس میں بہتر جانتا تھا انکو ذکر کیا اور آج جو اُس نے مجھ کو ناراض کیا تو جو بُری سی بُری بات اُسکی مجھ کو معلوم تھی اُسکو بیان کیا آپ نے فرمایا ان من البیان لسوء۔ گویا کہ اس امر کو آپ نے بُرا سمجھا اُسکو سچ سے تشبیہی بہ طرح ایک دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا ابداً و البیان شعبتان من النفاق۔ اور ایک حدیث میں ہے ان الذکرہ کم البیان کل البیان اسی طرح حضرت امام شافعی رحمہ نے فرمایا ہے کہ مسلمانوں میں کوئی ایسا نہیں کہ خدا کے تعالیٰ کی طاعت ہی کرے اور معصیت نہ کرے اور نہ ایسا ہے کہ معصیت ہی کرے طاعت نہ کرے تو جس شخص کی طاعت معصیت سے غالب ہو وہی عدل ہے تو جب حق اللہ میں ایسا شخص عدل ٹھہرتا ہے تو تم اگر ایسے کو اپنے حق میں اور مقصداے اخوت میں عدل سمجھو تو مناسب تر ہے اور جس طرح کہ تم کو اپنے یا رب کی بُرائیاں بیان کرنے سے خاموشی واجب ہے اسی طرح دل سے سکوت کرنا بھی واجب ہے یعنی اُسکے ساتھ بدگمانی مت کرو کیونکہ بدگمانی دل سے نصیب کرنی ہے اور اُس سے بھی مانع شرعی پائی جاتی ہے اور اُسکی غیبت یہ ہے کہ جب تک دوست کے فعل کے لیے اچھا محل مل سکے خراب موقع پر اُسکو حمل نہ کرنا چاہیے مگر جو بات کہ یقین اور شہادے سے مشکف ہو جاوے تو ہو سکتا ہے کہ تم اُسکو آگاہ کرو لیکن اُسکا حمل کرنا سو اور زیان پر مبنی الوسع ضروری ہے اور اس ظن کی دو قسمیں ہیں ایک تو نفیس ہے جسکی کوئی علامت ہو کہ علامت کے موجود ہونے سے ظن کو جنبش ضروری ہوتی ہے جسکو آدمی دور نہیں کر سکتا اور دوسرا وہ ہے جسکا نشاء تمہاری بد اعتقاد ہی ہوتی ہے مثلاً کوئی کام اُس نے کیا جو دو وجہوں پر محتمل ہو سکتا ہے مگر جو کہ تمہارا اعتقاد اُسکی طرف اچھا نہیں تو تم اُس فعل کو خراب ہی وجہ پر محمول کرتے ہو حالانکہ کوئی علامت ایسی نہیں جس سے وہ فعل اسی وجہ سے خاص ہو جاوے تو ایسا ظن باطن کا تصور ہے دوست پر منحصر نہیں ہر مسلمان کے ساتھ اسطرح کا ظن حرام ہے اسی لیے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ قد حرم علی المؤمن من المؤمن و مہ و مالہ و عرضہ و ان یظن بہ ظن السوء اور فرمایا ایاکم لظن فان لظن اکذب الحدیث اور بدگمانی کا مقتضایہ یہ ہے کہ آدمی دوسرے کے احوال خفیہ دریافت کرے اور خود چوری سے اُسکی حرکات کا نگران ہو حالانکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ولا تجسسوا

۱۲۰۰
 ۱۲۰۱
 ۱۲۰۲
 ۱۲۰۳
 ۱۲۰۴
 ۱۲۰۵
 ۱۲۰۶
 ۱۲۰۷
 ۱۲۰۸
 ۱۲۰۹
 ۱۲۱۰
 ۱۲۱۱
 ۱۲۱۲
 ۱۲۱۳
 ۱۲۱۴
 ۱۲۱۵
 ۱۲۱۶
 ۱۲۱۷
 ۱۲۱۸
 ۱۲۱۹
 ۱۲۲۰
 ۱۲۲۱
 ۱۲۲۲
 ۱۲۲۳
 ۱۲۲۴
 ۱۲۲۵
 ۱۲۲۶
 ۱۲۲۷
 ۱۲۲۸
 ۱۲۲۹
 ۱۲۳۰
 ۱۲۳۱
 ۱۲۳۲
 ۱۲۳۳
 ۱۲۳۴
 ۱۲۳۵
 ۱۲۳۶
 ۱۲۳۷
 ۱۲۳۸
 ۱۲۳۹
 ۱۲۴۰
 ۱۲۴۱
 ۱۲۴۲
 ۱۲۴۳
 ۱۲۴۴
 ۱۲۴۵
 ۱۲۴۶
 ۱۲۴۷
 ۱۲۴۸
 ۱۲۴۹
 ۱۲۵۰
 ۱۲۵۱
 ۱۲۵۲
 ۱۲۵۳
 ۱۲۵۴
 ۱۲۵۵
 ۱۲۵۶
 ۱۲۵۷
 ۱۲۵۸
 ۱۲۵۹
 ۱۲۶۰
 ۱۲۶۱
 ۱۲۶۲
 ۱۲۶۳
 ۱۲۶۴
 ۱۲۶۵
 ۱۲۶۶
 ۱۲۶۷
 ۱۲۶۸
 ۱۲۶۹
 ۱۲۷۰
 ۱۲۷۱
 ۱۲۷۲
 ۱۲۷۳
 ۱۲۷۴
 ۱۲۷۵
 ۱۲۷۶
 ۱۲۷۷
 ۱۲۷۸
 ۱۲۷۹
 ۱۲۸۰
 ۱۲۸۱
 ۱۲۸۲
 ۱۲۸۳
 ۱۲۸۴
 ۱۲۸۵
 ۱۲۸۶
 ۱۲۸۷
 ۱۲۸۸
 ۱۲۸۹
 ۱۲۹۰
 ۱۲۹۱
 ۱۲۹۲
 ۱۲۹۳
 ۱۲۹۴
 ۱۲۹۵
 ۱۲۹۶
 ۱۲۹۷
 ۱۲۹۸
 ۱۲۹۹
 ۱۳۰۰
 ۱۳۰۱
 ۱۳۰۲
 ۱۳۰۳
 ۱۳۰۴
 ۱۳۰۵
 ۱۳۰۶
 ۱۳۰۷
 ۱۳۰۸
 ۱۳۰۹
 ۱۳۱۰
 ۱۳۱۱
 ۱۳۱۲
 ۱۳۱۳
 ۱۳۱۴
 ۱۳۱۵
 ۱۳۱۶
 ۱۳۱۷
 ۱۳۱۸
 ۱۳۱۹
 ۱۳۲۰
 ۱۳۲۱
 ۱۳۲۲
 ۱۳۲۳
 ۱۳۲۴
 ۱۳۲۵
 ۱۳۲۶
 ۱۳۲۷
 ۱۳۲۸
 ۱۳۲۹
 ۱۳۳۰
 ۱۳۳۱
 ۱۳۳۲
 ۱۳۳۳
 ۱۳۳۴
 ۱۳۳۵
 ۱۳۳۶
 ۱۳۳۷
 ۱۳۳۸
 ۱۳۳۹
 ۱۳۴۰
 ۱۳۴۱
 ۱۳۴۲
 ۱۳۴۳
 ۱۳۴۴
 ۱۳۴۵
 ۱۳۴۶
 ۱۳۴۷
 ۱۳۴۸
 ۱۳۴۹
 ۱۳۵۰
 ۱۳۵۱
 ۱۳۵۲
 ۱۳۵۳
 ۱۳۵۴
 ۱۳۵۵
 ۱۳۵۶
 ۱۳۵۷
 ۱۳۵۸
 ۱۳۵۹
 ۱۳۶۰
 ۱۳۶۱
 ۱۳۶۲
 ۱۳۶۳
 ۱۳۶۴
 ۱۳۶۵
 ۱۳۶۶
 ۱۳۶۷
 ۱۳۶۸
 ۱۳۶۹
 ۱۳۷۰
 ۱۳۷۱
 ۱۳۷۲
 ۱۳۷۳
 ۱۳۷۴
 ۱۳۷۵
 ۱۳۷۶
 ۱۳۷۷
 ۱۳۷۸
 ۱۳۷۹
 ۱۳۸۰
 ۱۳۸۱
 ۱۳۸۲
 ۱۳۸۳
 ۱۳۸۴
 ۱۳۸۵
 ۱۳۸۶
 ۱۳۸۷
 ۱۳۸۸
 ۱۳۸۹
 ۱۳۹۰
 ۱۳۹۱
 ۱۳۹۲
 ۱۳۹۳
 ۱۳۹۴
 ۱۳۹۵
 ۱۳۹۶
 ۱۳۹۷
 ۱۳۹۸
 ۱۳۹۹
 ۱۴۰۰
 ۱۴۰۱
 ۱۴۰۲
 ۱۴۰۳
 ۱۴۰۴
 ۱۴۰۵
 ۱۴۰۶
 ۱۴۰۷
 ۱۴۰۸
 ۱۴۰۹
 ۱۴۱۰
 ۱۴۱۱
 ۱۴۱۲
 ۱۴۱۳
 ۱۴۱۴
 ۱۴۱۵
 ۱۴۱۶
 ۱۴۱۷
 ۱۴۱۸
 ۱۴۱۹
 ۱۴۲۰
 ۱۴۲۱
 ۱۴۲۲
 ۱۴۲۳
 ۱۴۲۴
 ۱۴۲۵
 ۱۴۲۶
 ۱۴۲۷
 ۱۴۲۸
 ۱۴۲۹
 ۱۴۳۰
 ۱۴۳۱
 ۱۴۳۲
 ۱۴۳۳
 ۱۴۳۴
 ۱۴۳۵
 ۱۴۳۶
 ۱۴۳۷
 ۱۴۳۸
 ۱۴۳۹
 ۱۴۴۰
 ۱۴۴۱
 ۱۴۴۲
 ۱۴۴۳
 ۱۴۴۴
 ۱۴۴۵
 ۱۴۴۶
 ۱۴۴۷
 ۱۴۴۸
 ۱۴۴۹
 ۱۴۵۰
 ۱۴۵۱
 ۱۴۵۲
 ۱۴۵۳
 ۱۴۵۴
 ۱۴۵۵
 ۱۴۵۶
 ۱۴۵۷
 ۱۴۵۸
 ۱۴۵۹
 ۱۴۶۰
 ۱۴۶۱
 ۱۴۶۲
 ۱۴۶۳
 ۱۴۶۴
 ۱۴۶۵
 ۱۴۶۶
 ۱۴۶۷
 ۱۴۶۸
 ۱۴۶۹
 ۱۴۷۰
 ۱۴۷۱
 ۱۴۷۲
 ۱۴۷۳
 ۱۴۷۴
 ۱۴۷۵
 ۱۴۷۶
 ۱۴۷۷
 ۱۴۷۸
 ۱۴۷۹
 ۱۴۸۰
 ۱۴۸۱
 ۱۴۸۲
 ۱۴۸۳
 ۱۴۸۴
 ۱۴۸۵
 ۱۴۸۶
 ۱۴۸۷
 ۱۴۸۸
 ۱۴۸۹
 ۱۴۹۰
 ۱۴۹۱
 ۱۴۹۲
 ۱۴۹۳
 ۱۴۹۴
 ۱۴۹۵
 ۱۴۹۶
 ۱۴۹۷
 ۱۴۹۸
 ۱۴۹۹
 ۱۵۰۰
 ۱۵۰۱
 ۱۵۰۲
 ۱۵۰۳
 ۱۵۰۴
 ۱۵۰۵
 ۱۵۰۶
 ۱۵۰۷
 ۱۵۰۸
 ۱۵۰۹
 ۱۵۱۰
 ۱۵۱۱
 ۱۵۱۲
 ۱۵۱۳
 ۱۵۱۴

دلائل تجسوا و لا تقاطعوا ولا تدبروا و کو نو اعباد اللہ خوانا ایمان تجسس سے مراد اخبار کا معلوم کرنا ہے اور تجسس سے تعرض خود پر نہ پناہ و دستگیر
تاکتے رہنا کہ کیا کرتا ہے جس سے معلوم ہوا کہ عیبوں کا چھپانا اور ان سے تجاہل اور تغافل کرنا دہداروں کی خصلت ہے اور برائی کے چھپانے پر
اور اچھی بات کے ظاہر کرنے کی فضیلت اتنی ہی کافی ہے کہ دعا و ثورہ میں اللہ تعالیٰ کو ان اوصاف سے مستصف کیا ہے یا من اظہر بجمیل
و ستر القبیح اور خدا تعالیٰ کے نزدیک پسند ہے کہ جو اخلاق اسکے ہیں انھیں کو آدمی اپنی عادت ٹھکڑے تو جب وہ عیبوں کو چھپاتا ہے
اور گناہوں کو بخشتا ہے اور اپنے بندوں سے درگزر فرماتا ہے تو تم کیسے ایسے شخص سے درگزر نہ کر گے جو تمھارے برابر ہی یا زیادہ ہو اور کسی حال میں
تمھارا غلام یا پیدا کیا ہو انہیں اور حضرت عیسیٰ السلام نے حواریوں سے ارشاد فرمایا کہ جب تم اپنے کسی بھائی کو سوتا ہوا دیکھتے ہو اور اس سے
اسکا کپڑا اڑ گیا ہو تو کیا کرتے ہو انھوں نے عرض کیا کہ ہم اسکو دھاپ دیتے ہیں اور کپڑا اڑتا دیتے ہیں آپ نے فرمایا نہیں بلکہ تم اسکا
ستر کھول دیتے ہو انھوں نے عرض کیا کہ سبحان اللہ ایسا کون کرتا ہے آپ نے فرمایا کہ جب کوئی تمہیں سے اپنے بھائی کے باب میں کوئی
سنا ہو تو اس پر زیادہ کرتا ہے اور اس کے ساتھ میں ایک دوسری بات اول سے بڑھکر ملتا دیتا ہے۔ اور واضح ہو کہ آدمی کا ایمان کامل نہیں ہوتا
جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہ بات پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے اور درجہ اتھوت میں سے ادنیٰ ہے کہ اپنے بھائی سے ایسا
معاملہ کرے جیسا خود چاہتا ہو کہ دوسرا مجھ سے کرے اور میں کچھ شک نہیں کہ آدمی دوسرے سے یہ توقع کیا کرتا ہے کہ ہمارے عیبوں سے
چشم پوشی کرے اور اگر اپنی توقع کے خلاف اس سے ظاہر ہوتا ہے تو اس پر نہایت ناؤ کھاتا ہے تو بڑے تعجب کی بات ہے کہ خود توقع چشم پوشی
کی رکھے اور اس کے عیبوں سے چشم پوشی نہ کرے ایسے بے انصاف کے لیے نص قرآنی میں فرمایا ہو جو ہر چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے
و لیل اللطفین الذین اذا اکتوا لوالی الناس یستوفون و اذا کالوا ہم او ذرؤہم یحسرون۔ اور جو شخص انصاف اس مقدار سے زیادہ چاہے
جتنا اسکا دل دوسرے کے لیے گوارا کرتا ہے تو وہ اس آیت کے مضمون میں داخل ہے اور عیب پوشی میں کوتاہی کرنی اور اس کے ظاہر کرنے میں
سچی کرنے کی علت ایک روگ ہے جو باطن کے اندر گڑبڑ رہتا ہے یعنی حقد اور حسد کہ یہ دونوں چیزیں جسکے اندر ہوتی ہیں اس کے باطن کو خراب
سے پرکھ دیتی ہیں مگر اس کے باطن میں یہ چیزیں دبی ہوئی اور مقبدرہ میں ہیں جب تک کہ کوئی موقع نہیں ہوتا اور جب اس طرح کا موقع ملتا ہے
تو پیرسی ٹوٹ جاتی ہے اور پردہ چھا اٹھ جاتا ہے اور وہی خباثت درونی ٹپکنے لگتی ہے جو جس صورت میں کہ حقد اور حسد باطن میں ہو اس صورت
میں کسی سے اغوت نہ کرنی چاہیے بلکہ علیحدگی بہتر ہے بعض حکما کا قول ہے کہ بھائیوں پر ظاہر کا عتاب بہ نسبت باطنی کینے کے اچھا ہے اور
کینہ و رکالطاف بجز اس سے وحشت کرنے کے اور کچھ نہیں بڑھتا اور جس شخص کے دل میں کسی مسلمان کا کینہ ہوتا ہے تو اسکا ایمان
ضعیف ہے اور اسکا معاملہ خطرناک ہے اسکا دل صلاحیت دیدار انہی کی نہیں رکھتا چنانچہ عبدالرحمن بن جبر اپنے باپ سے راوی ہیں کہ
انھوں نے کہا کہ میں مین میں تھا اور میرا بیایا ایک یہودی تھا کہ تورات کی خبریں مجھ سے کہا کرتا تھا جب وہ سفر سے آیا تو میں نے اس سے
کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم میں ایک پیغمبر مبعوث فرمایا جس نے ہم کو مسلمان ہونے کو فرمایا ہم مسلمان ہو گئے اور ہمارے لیے ایک کتاب اللہ تعالیٰ نے
نازل فرمائی ہے جو تورات تصدیق کرتی ہے اس یہودی نے کہا کہ تم درست کہتے ہو مگر جو حکم تمھارے پیغمبر نے دیا ہے میں انکو تم کو نہ سکھانے ہوا
اور انکی آست کی پہچان تورات میں اس طرح پاتے ہیں کہ کسی آدمی کو اپنے دروازے کی چوکھٹ سے باہر لائون رکھنا نہیں اس حال میں
کہ اس کے دل میں کسی مسلمان پر کینہ ہو۔ اور حقوق ربانی میں سے یہ بھی ہے کہ جس راہ کو اس نے ودیعت اپنے پاس رکھا ہو اسکا اقتضا نہ کیجیے
اور اگر ضرورت ہو تو اسکا انکار بھی درست ہے کہ اس نے مجھ سے کوئی راز نہیں کہا گو یہ جوٹ ہو گا مگر ایسے موقع پر سچ واجب نہیں بلکہ یوں
سمجھنا چاہیے کہ جیسے آدمی کو اپنے عیبوں اور اسرار کا چھپانا جائز ہے گو جوٹ ہونا پڑے اسی طرح یہ بات اپنے بھائی کے حق میں کہی درست
ہو کیونکہ وہ بھی قائم مقام اپنے نفس کے ہے گویا ایک جان و دو قالب ہیں حقیقت اغوت کی ہر اسی لیے جو عمل کہ ایسے دوست کے سامنے

خط قرآنی پر مبنی ہے راز کو نہ چھپانا ایمان میں لکھنا ہے اور ہر مسلمان کو چھپانا ایمان میں لکھنا ہے اور ہر مسلمان کو چھپانا ایمان میں لکھنا ہے

آدمی کہے تو ریاکار نہ ہوگا اور نہ عمل باطنی سے نکل کر عمل ظاہری میں داخل ہوگا کیونکہ بھائی کے عمل کو جاننا ایسا ہی جیسا خود اپنے آپ کو جاننا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے ستر عورتہ اخیر سترہ اللہ تعالیٰ فی الدنیا والاخرۃ آورد دوسری روایت میں یون ہی میں ستر عورتہ اخیر نکالنا ناجائز و آلودہ اور فرمایا اذ احدث الرجل بعدیث ثم التقت فوامانۃ اور فرمایا کہ مجالس امانت کے ساتھ ہین گزرتین مجلسین ایک وہ جس میں ناحق خون کیا جاوے دوسری وہ جس میں زنا حلال سمجھا جاوے تیسری وہ جس میں مال بوجہ ناجائز حلال کیا جائے اور فرمایا کہ دو آپس کے بیٹھنے والے امانت کے ساتھ بیٹھتے ہین انہیں سے ایک کو حلال نہیں کہ ایک کی باب لپسی ظاہر کرے جو اسکو بڑی لگے کسی ادیب سے سوال کیا گیا کہ تم راز کی حفاظت کیسے کرتے ہو کہا کہ میں راز کے حق میں قبر بنجاتا ہوں اور یہ مثل بھی مشہور ہے بھلے انسانوں کے صدر رازوں کے قبو میں۔ اور کہتے ہین کہ حق کا دل منہ میں ہوتا ہو اور عاقل کی زبان دل میں ہوتی ہو یعنی حق اپنے دل کی بات چھپا نہیں سکتا اور ایسی طرح ظاہر کر دیتا ہے کہ اسکو خبر بھی نہیں ہوتی اور ہمیں وہ احمقوں سے ترک ملاقات اور انکی صحبت بلکہ انکی صورت دیکھنے سے احتراز واجب ہو اور کسی دوسرے سے پوچھا گیا کہ تم راز کو کس طرح چھپاتے ہو کہا کہ کہنے والے سے انکار کرتا ہوں اور پوچھنے والے سے قسم کھاتا ہوں۔ اور کسی اور کا قول ہے کہ میں راز کو چھپاتا ہوں اور اس امر کو بھی پوشیدہ رکھتا ہوں کہ راز کو چھپاتا ہوں اور ابن المقفر نے راز کے چھپانے کے باب میں یون کہا ہے شعر راز کو مجھ سے کہا جسے چھپانے کے لیے رکھکے میں نے اسکو سینہ میں دھین دھا دیا یہ اور ایک شخص نے اس سے بڑھ کر ٹھکر قطعہ کہا ہے قطعہ

ہی نہیں راز میرے سینہ میں مردہ کی طرح	کیونکہ مردہ کو تو قہر ہی اٹھے روز جزا	بلکہ میں بھولتا ہوں راز کو اس صورت سے
گویا آپس سے کبھی اکدم کو بھی آگاہ نہ تھا	ہو تا سینہ سے اگر راز چھپانا مسکن	راز کار راز میرے دل سے بھی مخفی رہتا

اور ایک شخص نے اپنا راز کسی اپنے دوست سے کہا پھر اُس سے کہا کہ تم نے یاد کر لیا اُسے جواب دیا کہ میں تو بھول گیا اور اب وسیعہ نوری فرمایا کرتے تھے کہ جب تک کسی شخص سے بھائی چارہ منظور ہو تو اول اسکو خفا کر دو پھر خفیہ ایک آدمی میں کر دو کہ اُس سے تمھارا حال اور تمھارے راز دریافت کرے اور اگر وہ تمھارے حق میں بہتر کہے اور تمھارے راز افشا نہ کرے تب اسکی صحبت اختیار کرو۔ اور ابوزید سے کسی نے پوچھا کہ تم کس صفت کے آدمی سے صحبت رکھتے ہو فرمایا کہ جو میرے وہ مخفی حال جانتا ہو جو خدا سے تعالیٰ کو معلوم ہین اور پھر انکو ایسا ہی چھپا ہی جیسا خدا سے تعالیٰ پردہ پوشی کرتا ہے۔ اور ذوالنون مصری رحم فرماتے ہین کہ جس شخص کو یہ بات پسند نہ ہو کہ بھگوانا ہوں سے معصوم دیکھے اُسکے ساتھ رہنے میں فتنہ بہتری نہیں اور جو آدمی غصہ کی حالت میں راز افشا کرے وہ پاجی ہی رضاکے وقت تو راز داری ہر ایک طبیعت سلیم کا مقصدا ہے۔ اور کسی حکیم کا قول ہے کہ جو شخص چار باتوں میں بدل جاوے اُسکی صحبت اختیار مت کر یعنی غصہ میں اور ہوا اور رضا اور طمع میں جدا ہوا اور بے طمی میں جدا بلکہ چاہیے کہ ان سب امور تو ان میں صادق الانوۃ اور اسی لیے کسی نے یہ قطعہ کہا ہے قطعہ جدائی میں بھی پیوستہ ہو کیوں کا + چھپائیں شتی کو حسان کو کرین ظاہر دے لیم اگر دوستی کو ترک کریں بد چھپائیں غری کو ہتان کو کرین ظاہر اور حضرت ابن عباس بن عبد المطلب نے اپنے صاحبزادہ ابن عباسؓ کو ارشاد فرمایا کہ چونکہ میں دیکھتا ہوں کہ امیر المؤمنینؓ عرض تمکو بوڑھوں پر مقدم کرتے ہین ایسے میں پانچ باتیں کہتا ہوں انکو یاد کر لو اول یہ کہ انکار راز فاش مت کرنا دوسرے یہ کہ اُنکے پاس کسی کی غیبت مت کرنا تیسرے یہ کہ اُنکے سامنے کوئی جھوٹ مت بولنا چوتھے یہ کہ اُنکے کسی حکم کی نافرمانی مت کرنا پانچویں یہ کہ ایسی بات مت کرنا کہ انکو تمھاری خیانت ثابت ہو جی رہے ہین کہ انہیں سے ہر ایک بات ہزار سے بہتر ہے۔ اور حقوق زبانی میں سے یہ بھی ہے کہ جو بات اپنا دوست کے اسکو نہ کاٹے اور نہ اسکا مزاج ہو حضرت ابن عباسؓ رض فرماتے ہین کہ نہ کسی بیوقوف کی بات کا ٹوکہ وہ ٹکوا یا دوسرے اور نہ کسی عیلمند کی بات کا ٹوکہ وہ تم سے بغض کرے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص خود باطل پر ہو کہ بات کا ثناء ترک کرے اُسکے لیے

بھائی کا عیب چھپانا
میں نے ستر عورتہ اخیر نکالنا ناجائز و آلودہ اور فرمایا اذ احدث الرجل بعدیث ثم التقت فوامانۃ اور فرمایا کہ مجالس امانت کے ساتھ ہین گزرتین مجلسین ایک وہ جس میں ناحق خون کیا جاوے دوسری وہ جس میں زنا حلال سمجھا جاوے تیسری وہ جس میں مال بوجہ ناجائز حلال کیا جائے اور فرمایا کہ دو آپس کے بیٹھنے والے امانت کے ساتھ بیٹھتے ہین انہیں سے ایک کو حلال نہیں کہ ایک کی باب لپسی ظاہر کرے جو اسکو بڑی لگے کسی ادیب سے سوال کیا گیا کہ تم راز کی حفاظت کیسے کرتے ہو کہا کہ میں راز کے حق میں قبر بنجاتا ہوں اور یہ مثل بھی مشہور ہے بھلے انسانوں کے صدر رازوں کے قبو میں۔ اور کہتے ہین کہ حق کا دل منہ میں ہوتا ہو اور عاقل کی زبان دل میں ہوتی ہو یعنی حق اپنے دل کی بات چھپا نہیں سکتا اور ایسی طرح ظاہر کر دیتا ہے کہ اسکو خبر بھی نہیں ہوتی اور ہمیں وہ احمقوں سے ترک ملاقات اور انکی صحبت بلکہ انکی صورت دیکھنے سے احتراز واجب ہو اور کسی دوسرے سے پوچھا گیا کہ تم راز کو کس طرح چھپاتے ہو کہا کہ کہنے والے سے انکار کرتا ہوں اور پوچھنے والے سے قسم کھاتا ہوں۔ اور کسی اور کا قول ہے کہ میں راز کو چھپاتا ہوں اور اس امر کو بھی پوشیدہ رکھتا ہوں کہ راز کو چھپاتا ہوں اور ابن المقفر نے راز کے چھپانے کے باب میں یون کہا ہے شعر راز کو مجھ سے کہا جسے چھپانے کے لیے رکھکے میں نے اسکو سینہ میں دھین دھا دیا یہ اور ایک شخص نے اس سے بڑھ کر ٹھکر قطعہ کہا ہے قطعہ

ہی نہیں راز میرے سینہ میں مردہ کی طرح
گویا آپس سے کبھی اکدم کو بھی آگاہ نہ تھا

اور ایک شخص نے اپنا راز کسی اپنے دوست سے کہا پھر اُس سے کہا کہ تم نے یاد کر لیا اُسے جواب دیا کہ میں تو بھول گیا اور اب وسیعہ نوری فرمایا کرتے تھے کہ جب تک کسی شخص سے بھائی چارہ منظور ہو تو اول اسکو خفا کر دو پھر خفیہ ایک آدمی میں کر دو کہ اُس سے تمھارا حال اور تمھارے راز دریافت کرے اور اگر وہ تمھارے حق میں بہتر کہے اور تمھارے راز افشا نہ کرے تب اسکی صحبت اختیار کرو۔ اور ابوزید سے کسی نے پوچھا کہ تم کس صفت کے آدمی سے صحبت رکھتے ہو فرمایا کہ جو میرے وہ مخفی حال جانتا ہو جو خدا سے تعالیٰ کو معلوم ہین اور پھر انکو ایسا ہی چھپا ہی جیسا خدا سے تعالیٰ پردہ پوشی کرتا ہے۔ اور ذوالنون مصری رحم فرماتے ہین کہ جس شخص کو یہ بات پسند نہ ہو کہ بھگوانا ہوں سے معصوم دیکھے اُسکے ساتھ رہنے میں فتنہ بہتری نہیں اور جو آدمی غصہ کی حالت میں راز افشا کرے وہ پاجی ہی رضاکے وقت تو راز داری ہر ایک طبیعت سلیم کا مقصدا ہے۔ اور کسی حکیم کا قول ہے کہ جو شخص چار باتوں میں بدل جاوے اُسکی صحبت اختیار مت کر یعنی غصہ میں اور ہوا اور رضا اور طمع میں جدا ہوا اور بے طمی میں جدا بلکہ چاہیے کہ ان سب امور تو ان میں صادق الانوۃ اور اسی لیے کسی نے یہ قطعہ کہا ہے قطعہ جدائی میں بھی پیوستہ ہو کیوں کا + چھپائیں شتی کو حسان کو کرین ظاہر دے لیم اگر دوستی کو ترک کریں بد چھپائیں غری کو ہتان کو کرین ظاہر اور حضرت ابن عباس بن عبد المطلب نے اپنے صاحبزادہ ابن عباسؓ کو ارشاد فرمایا کہ چونکہ میں دیکھتا ہوں کہ امیر المؤمنینؓ عرض تمکو بوڑھوں پر مقدم کرتے ہین ایسے میں پانچ باتیں کہتا ہوں انکو یاد کر لو اول یہ کہ انکار راز فاش مت کرنا دوسرے یہ کہ اُنکے پاس کسی کی غیبت مت کرنا تیسرے یہ کہ اُنکے سامنے کوئی جھوٹ مت بولنا چوتھے یہ کہ اُنکے کسی حکم کی نافرمانی مت کرنا پانچویں یہ کہ ایسی بات مت کرنا کہ انکو تمھاری خیانت ثابت ہو جی رہے ہین کہ انہیں سے ہر ایک بات ہزار سے بہتر ہے۔ اور حقوق زبانی میں سے یہ بھی ہے کہ جو بات اپنا دوست کے اسکو نہ کاٹے اور نہ اسکا مزاج ہو حضرت ابن عباسؓ رض فرماتے ہین کہ نہ کسی بیوقوف کی بات کا ٹوکہ وہ ٹکوا یا دوسرے اور نہ کسی عیلمند کی بات کا ٹوکہ وہ تم سے بغض کرے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص خود باطل پر ہو کہ بات کا ثناء ترک کرے اُسکے لیے

تقریب سے مقصود یہ ہے کہ حق اخوت کی رعایت کرنی اور دشمنوں کی بُرائی کے وقت اُسکی حمایت کرنی اور بدگوئیوں کی بدگوئی سے اُسکو رہائی دینی آدمی پر واجب ہے۔ اور مجاہد پر فرماتے ہیں کہ دوست کو اُسکی غیبت میں اس طرح ذکر کرو جیسا تم چاہتے ہو کہ تمہاری غیبت میں کوئی تمہارا ذکر کرے تو اس صورت میں تمہارے لیے دو باتیں سمجھنی کارآمد ہیں اول یہ کہ فرض کرو کہ جو بات دوست کو کسی نے کہی وہ تمکو کہتا اور دوست مذکور وہاں موجود ہوتا تو تمہارا دل اُسوقت کیا چاہتا کہ تمہارا دوست تمہارے باب میں کیا کہے تو جو تقریر دوست کی اُسوقتین تمکو پسند ہوتی وہی تمکو اُسیر طعنہ کرنے والے کے ساتھ کرنی چاہیے دوسرے یہ کہ فرض کر لو کہ تمہارا دوست دیوار کے پیچھے موجود ہے اور تمہاری تقریر سننا ہے اور اُسکے گمان میں یہ ہے کہ تم اُسکا موجود ہو ناہیں جانتے تو اُسوقت میں اُسکی طرف داری بتانی اور اُسکے سننے کو جو کچھ تمہارے دل میں جنبش ہو وہی اُسکے پیچھے پیچھے بھی ہونی چاہیے چنانچہ بعض اکابر فرماتے ہیں کہ جب میرے کسی بھائی کا ذکر اُسکی غیبت میں ہوتا ہے تو میں خیال کر لیتا ہوں کہ وہ بیٹھا ہوا ہے اور پھر وہ باتیں کہتا ہوں کہ اگر بالفرض وہ ہوتا اور سننا تو اُسکو اچھی معلوم ہوتی۔ اور کسی دوسرے بزرگ کا قول ہے کہ جب میرے کسی بھائی کا ذکر ہو رہا ہے تو اپنے آپ کو اُسکی صورت میں سمجھ لیتا ہوں اور اُسکے باب میں وہ بات کہتا ہوں جسکو اپنے حق میں کہا جانا بہتر سمجھتا ہوں۔ اور یہ امر سچی مسلمانی میں سے ہے کہ اپنے بھائی کے لیے وہی بات مناسب معلوم کرے جو اپنے حق میں بہتر سمجھتا ہے۔ اور حضرت ابوذر نے ایک ہل میں دو بیل جو تے ہوئے دیکھے کہ قلعہ رانی کر رہے ہیں اُنہیں میں ایک کھڑا ہو کر اپنے بدن کھیلانے لگا دوسرا بھی کھڑا ہو رہا آپ یہ دیکھ کر دپڑے اور فرمایا کہ یہی حال فی البدوستان کا ہے کہ دونوں اللہ تعالیٰ کے واسطے کام میں لگے ہوتے ہیں اور ایک کھڑا ہو جاتا ہے تو دوسرا بھی اُسکا موافق ہوتا ہے اور پورا اخلاص موافقت ہی سے ہوتا ہے اور جو شخص محبت میں اخلاص نہ رکھتا ہو وہ منافق ہے اور اخلاص یہ ہے کہ اُسکے اور پیچھے اور زبان اور دل اور ظاہر و باطن اور رہنمائی اور جماعت میں یکساں ہو ورنہ دو چیزوں میں سے اگر کسی میں اختلاف اور فرق ہوگا وہی دوستی کا گڑ اور ردین کا خلل اور اہل ایمان کے طریق کا رخنہ ہے اور جو شخص اپنے نفس پر اس بات کا قائل نہ ہو کہ ہر حال میں یکساں رکھ سکے تو اُسکو چاہیے کہ صحبت اور دوستی کا نام نہ لے تنہائی اختیار کرے کیونکہ دوستی کا حق بنانا مشکل ہے اُسکی تاب اُسی کو ہوتی ہے جو محقق ہو اور اُسکے ثواب جزیر کا شایان بھی وہی ہے جو موافق ہو اور اسی لیے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص تیرے ہمسایہ میں ہو اُسکی ہمسائی اچھی طرح کر تو مسلمان ہو جائیگا اور جو شخص تیری صحبت میں ہو اُسکی مصاحبت اچھی طرح کر تو ایمان دار ہو جائیگا۔ تو دیکھو اس حدیث میں ایمان کو تو صحبت کی جزا فرمایا اور اسلام کو ہمسایہ کی جزا تو جتنا فرق ایمان اور اسلام کی فضیلت میں ہو وہی حق صحبت اور حق ہمسائی کی بجا آوری کی شفت میں ہو اسیلئے کہ صحبت کے لیے بہت سے حقوق قریب متوالیہ بلکہ علی الدوام درکار ہیں اور ہمسائیگی کے لیے حقوق قریب ہوتے ہیں اگر کبھی کہی جوتے ہیں اُنکے لیے دوام کی قید نہیں۔ اور منجملہ حقوق زبانی کے ایک تعلیم اور نصیحت ہے کیونکہ علم کی حاجت اپنے دوست کو مال کی ضرورت سے کہ نہیں جب مالی میں اُسکو اپنا شریک کرنا حق الفت ٹھہرا تو علم میں بھی بطریق ادنیٰ شریک کرنا چاہیے یعنی اگر تکوین سب علوم سے بہرہ دانی ہے تو چاہیے کہ جو امور دین میں خواہ دنیا میں دوست کے کارآمد اور مفید ہوں اُسکو تعلیم کرو اور تمہاری تعلیم کے بعد اگر وہ علم کے بموجب کار بند ہو تو تمکو لازم ہے کہ اُسکو نصیحت کرو اسلئے کہ افعال پر کی بُرائیاں اور اُنکے ترک کے فوائد اُسکے سامنے ذکر کرو اور جو بات کہ اُسکا دنیا اور آخرت میں بُری معلوم ہوتی ہو اُس سے ڈراؤ تاکہ وہ اُن حرکات سے باز آوے اور اُسکے عیوب پر اُسکو خبر دے کہ وہ اور مجھے بات کی قباحت در اچھی بات کی خوبی اُسکے دل میں پیدا ہو کر چاہیے کہ یہ امور خفیہ تنہائی میں اُس سے کہو تاکہ کسی کو اُسکی اطلاع نہ ہو اسیلئے کہ مجمع میں کہنا تو بیخ افشاء محبت میں داخل ہے اور رہنمائی میں کہنا شفقت اور نصیحت شمار کیا جاتا ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المؤمن مرآۃ المؤمن اس سے مراد ہے کہ اُسکے باعث سے وہ بات معلوم کر لیتا ہے جو اپنے آپ نہیں سمجھتی یعنی ایک ایماندار اپنے دوسرے بھائی کی وجہ سے اپنے عیوب پر

اللہ اور اللہ تعالیٰ سے اپنے عیوب پر اُسکو خبر دے کہ وہ اور مجھے بات کی قباحت در اچھی بات کی خوبی اُسکے دل میں پیدا ہو کر چاہیے کہ یہ امور خفیہ تنہائی میں اُس سے کہو تاکہ کسی کو اُسکی اطلاع نہ ہو اسیلئے کہ مجمع میں کہنا تو بیخ افشاء محبت میں داخل ہے اور رہنمائی میں کہنا شفقت اور نصیحت شمار کیا جاتا ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المؤمن مرآۃ المؤمن اس سے مراد ہے کہ اُسکے باعث سے وہ بات معلوم کر لیتا ہے جو اپنے آپ نہیں سمجھتی یعنی ایک ایماندار اپنے دوسرے بھائی کی وجہ سے اپنے عیوب پر

مطلع ہو جاتا ہو اگر تنہا ہو تا تو یہ بات چل نہ ہوتی جیسے آئینہ سے اپنی ظاہری صورت کے عیب پر واقف ہو جاتا ہو اور بدولت آئینہ کے نہیں معلوم کر سکتا۔ اور حضرت امام شافعی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے بھائی کو خفیہ سمجھاوے وہ اسکو نصیحت کرتا ہو اور زینت دیتا ہو اور جو اسکو مجمع میں فحاشی کرے تو نصیحت کرتا ہو اور عیب لگاتا ہو۔ اور سر سے پوچھا گیا کہ جو شخص تمکو تمھارے عیوب بتاوے اس سے تم محبت کرتے ہو کہ نہیں کہا کہ اگر وہ جھگڑو دینا لیکر نصیحت کرے تو البتہ میں اس سے محبت کرتا ہوں اور مجمع میں مجھکو نصیحت کرتا ہو تو محبت نہیں کرتا ہوں اور واقع میں درست کہا اس لیے کہ مجمع میں نصیحت کرنا نصیحت ہی ہو دیکھو قیامت کے دن خدا سے تعالیٰ اپنے دوستوں پر جو عتاب فرما دیکھا تو انکو اپنی پناہ کے اندر اور تارے کے سایہ میں علیحدہ کر دے گا ہوں پر خفیہ مطلع کر گیا اور اسکا نامہ اعمال مہر لگا ہوا ان فرشتوں کو دیکھا جو اس کے ساتھ جنت تک جائینگے جب دروازہ جنت کے قریب پہنچیں گے اسوقت وہ نوشتہ سربند اس کے حوالہ کریں گے کہ اسکو پڑھ لے اور جو لوگ مستحق جہنم ہیں وہ بر سر مجمع پکارے جائیں گے اور انکے گناہوں کے لیے انکے اعضا بولیں گے جس سے زیادہ ترسوا کی اور نصیحت ہوگی خدا سے تعالیٰ اس روز کی نصیحت سے ہمو پناہ میں رکھے غرض کہ نصیحت اور نصیحت میں فرق ہی ہو کہ نصیحت تنہائی میں ہوتی ہو اور نصیحت مجمع میں جیسے مہار اور مہانت کہ دونوں چشم پوشی ہوتی ہیں لیکن اگر چشم پوشی اس لیے کہ تمھارا دین سلامت رہے اور بھائی کی اصلاح ہو تب تو مدارات ہو اور اگر اس لیے ہو کہ اپنے نفس کا حظ اور شہوتیں چاہیں اور جاہ بنارہے تو اسکا نام مہانت ہو۔ اور ذوالنون مصری رحمہ فرماتے ہیں کہ خدا تعالیٰ سے صحبت موافقت ہی کے ساتھ اختیار کرو اور خلق سے نصیحت ہی کے ساتھ اول نفس سے مخالفت ہی کے ساتھ اور شیطان سے عداوت ہی کے ساتھ۔ اب اگر یہ کہو کہ جس صورت میں نصیحت کے اندر عیوب کا ذکر ہو گا تو اس سے تو دل کا نفرت لانا ہوا یہ اسحق اخوت میں کیسے ہوا تو اسکا جواب یہ ہے کہ متفر کرنا دل کا اس عیب کے ذکر سے ہوتا ہو جسکو دوسرے شخص اپنے آپ میں خود جانتا ہو اور خبر عیب کو وہ اپنے نفس میں نہیں جانتا اس پر اسکا آگاہ کرنا عین شفقت اور اس کے دل کو اپنی طرف مبذول کرنا ہو بشرطیکہ جاحل ہو اور بیوقوفوں سے ہمو محبت نہیں کیونکہ اگر کوئی حرکت مذموم تم سے ہو گئی یا کوئی بری صفت تم میں ہو اور دوسرے شخص تم کو اس فعل یا صفت سے آگاہ کر دے تو اسکی مثال ایسی ہوگی جیسے تمھارے کپڑوں میں بچھو یا سانپ ہو اور وہ قصد تمھارے ہلاک کرنے کا رکھتا ہو اور دوسرے شخص تمکو آگاہ کر دے تو اب اگر تم اس شخص کی نصیحت کو مبرا جانو تو تم سے زیادہ بے وقوف اور کون ہو گا اور ظاہر ہے کہ بری صفتیں بھی بچھو اور سانپ ہیں اور آخر میں ہلاک کرنے والی ہیں کیونکہ وہ دلور اور روحون کو کاٹتی ہیں اور انکا درد و بہت دنیا کے سانپ پچھوؤں کے جو ظاہر بدن کو کاٹتے ہیں زیادہ ہیں اور وہ اس آگ سے پیدا ہیں جو دلور کو جھانکتی ہو۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ عیوب پر آگاہی کرنے کو ہدیہ فرمایا کرتے اور فرماتے اللہ تعالیٰ رحم کرے اس شخص پر جو اپنے بھائی کے پاس اس کے عیوب کا ہدیہ لیاوے اور ہمیں وجہ جب حضرت سلمان آپ کے پاس آئے تو آپ نے ان سے پوچھا کہ اپنے نزدیک میری بری بات جو تم نے سنی ہو بیان کرو انھوں نے کہا کہ اس سے جھگو معاف فرمائیے آپ نے اصرار کیا انھوں نے فرمایا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ کے پاس دو لباس ہیں ایک دن کو پہنتے ہیں اور ایک رات کو اوڑھتے ہیں نے سنا ہے کہ آپ نے ایک دسترخوان پر دو سالن جمع کیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ انکی فکر مت کرو ان دو باتوں کے سوا کچھ اور سنا ہے انھوں نے کہا نہیں اور حدیفہ عرشی نے یوسف بن اسباط کو لکھا کہ میں نے سنا ہے کہ تم نے اپنا دین دو پیسے کے عوض بیچ ڈالا کہ دودھ والا جو تمھارا آشنا تھا اس سے تھے دودھ کو پوچھا کہ کتنے کا ہے اس نے کہا کہ چھ پیسے کا تھے کہا کہ نہیں چار پیسے کا اس نے کہا کہ لیاؤ تم اپنے سر سے غلاظتوں کا پلہ اتارو اور غلاظت سے جاگو اور جان لو کہ جو شخص قرآن پڑھتا ہو اور اس کے سبب سے غنی نہیں ہوتا اور دنیا کو اختیار کرتا ہو جھگو ڈر ہو کہ کہیں وہ خدا سے تعالیٰ کی آیتوں سے ٹھٹھول کرنے والا نہ ہو اور اللہ تعالیٰ نے جھوٹوں کا وصف فرمایا ہے کہ اپنے ہاتھوں سے نفیض رکھتے ہیں چنانچہ ارشاد ہے لکن لا تجزون الباقین اور یہ صورت اسی عیب میں ہے جس سے آدمی غافل ہو لیکن اگر تمکو معلوم ہو کہ وہ اپنی خطا کو جانتا ہو مگر اپنی طبیعت سے مجبور ہو

کے لیے اس پر نصیحت پانچویں جلد دلائل میں

تو گروہ اس گناہ کو چھپاتا ہو تو اسکی پردہ دہری چاہیے اور اگر ظاہر کر کے ترکب ہوتا ہو تب البتہ نصیحت میں نرمی کرنی چاہیے اور کبھی تصنیع سے ایسی طرح سمجھانا چاہیے کہ اسکو وحشت نہ دے اور اگر جانو کہ نصیحت اُسی میں اثر نہ کرے گی اور وہ اپنی طبیعت سے مضطرب ہو اور ہمیں وجہ گناہ پر مہر تو اس سے سکوت کرنا بہتر ہو اور یہ سب باتیں اُن امور میں ہیں جو دوست کے مقاصد دینی اور دنیوی سے متعلق ہوں اور امور اس طرح کے ہوں کہ تمھارے حق میں کوتاہی کرنے سے علاقہ رکھتے ہوں تو انہیں تحمل کرنا اور درگزر اور معاف کرنا واجب ہے اُن سے دانستہ چشم پوشی کرنی چاہیے اُنکے لیے اُس سے مزاحمت کرنی نصیحت کی بات نہیں ہاں اگر وہ امور ایسے ہوں کہ اُن سے نوبت ترک ملاقات کی پہنچ جائیگی تو تنہائی میں اُس پر عتاب کر لینا اس سے بہتر ہو کہ اُس سے یاری ترک کی جاوے اور عتاب بھی کنا یا نہ کنا صریحہ کئے سے بہتر ہو اور لکھنا اسکو دے دینا زبانی کئے سے اچھا ہے اور تحمل کرنا سب سے اچھا ہے اسلیے کہ دوستی سے تمھاری یہ غرض ہونی چاہیے کہ تم اسکا لحاظ کرو اور اسکا حق ادا کرو اور اسکے قصور پر تحمل کرو یہ نیت نہ ہونی چاہیے کہ اس سے اپنے کاموں میں مدد لو اور وہ تمھارے ساتھ نرمی کرے غرض کہ نیت اپنے نفس کی اصلاح کی ہونی چاہیے۔ ابو بکر کتانی کہتے ہیں کہ ایک شخص میری صحبت میں رہنے لگا اور میرے دل پر گران تھا میں نے ایک روز اسکو ایک چیز دے ڈالی تاکہ جو بات میرے دل میں پردہ جاتی رہے گروہ بات نہ لگئی پھر میں نے اسکا ہاتھ پکڑا اور جہرہ میں لیا کر اُس سے کہا کہ اپنا پاتون میرے گال پر رکھ آسنے انکار کیا میں نے کہا کہ ضرور رکھنا پڑے گا اُس نے ویسا ہی کیا تب وہ بات میرے دل سے ٹلی۔ اور ابو علی راضی کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ رازی کے ساتھ ہونا چاہا وہ جنگل میں جایا کرتے تھے انھوں نے فرمایا کہ پہلے یہ ٹھہرا لو کہ حاکم تم ہو گے یا میں میں نے کہا کہ حاکم آپ ہی ہو گئے فرمایا کہ پھر تک کہنا ماننا ہو گا میں نے کہا کہ بہتر آپ۔ پھر ایک تھیلہ لیکر اُس میں سامان سفر رکھا اور اسکو اپنی پیٹھ پر لا دیا جب میں آپ سے کتا کہ یہ پوجھ چکو دے دیجیے تو آپ فرماتے کہ میں حاکم ہوں کہ نہیں تمکو میرا کتا ماننا چاہیے ایک رات ہکو منھ لے آیا آپ کے پاس ایک چادر تھی مجھکو بٹھلا دیا اور صبح تک مجھ پر اُس چادر کو تانے کھڑے رہے کہ مجھ پر پانی نہ پڑے میں اپنے جی میں کتا تھا کہ کاش میں مرجاتا اور یہ نہ کتا کہ حاکم تم ہو۔ پانچواں حق اخوت کا یہ ہے کہ دوست کی لغزشوں اور خطاؤں کو معاف کرو۔ اور قصود جنکا دوست ترکب ہو دو حال سے خالی نہیں یا تو کسی مصیبت کے ارتکاب سے اپنے دین میں کوتاہی کرتا ہو یا خاص تمھارے حق میں کمی کرتا ہو تو جو قصور دین میں گناہ کے ترکب ہونے یا اُس پر اصرار کرنے سے ہو تو بڑے لیے نیکو نصیحت میں ایسی نرمی برتنی چاہیے جس سے اسکی کمی تبدیل ہو راستی اور اجر ہی تبدیل بحیثیت ہو جائے اور اُسکے حال میں از سر نو صلاح اور روع آجائے پس اگر یہ بات تم سے نہ ہو سکے اور وہ اصرار پر جا رہے تو ایسے شخص سے دوستی کے باقی رکھنے یا جدائی اختیار کر لینے میں جہاں بہ اور تابعین کا طریق مختلف ہے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کا مذہب تو یہ ہے کہ اُس سے جدائی کرنی چاہیے اور فرماتے ہیں کہ جب آدمی کا دوست اپنے پہلے حال سے بدل جائے تو اسکو چاہیے کہ جیسے اچھی حالت کی وجہ سے اس سے محبت کرتا تھا اب بُری حالت کے سبب سے اُس سے بغض کرے اور اُنکے نزدیک محبت اور بغض فی اللہ کا مقتضایا ہی ہے۔ اور حضرت ابو ذر اور کچھ دوسرے صحابی یہ فرماتے ہیں کہ جب تمھارے بھائی کا احوال بدل جائے اور بحالت سابقہ نہ رہے تو اُسکے سبب سے اسکو ترک مت کرو کیونکہ آدمی کبھی سیدھا ہوتا ہے کبھی کج ہو جاتا ہے سو ایک حال پر نہیں رہتا۔ اور حضرت ابراہیم خفی رحمہ فرماتے ہیں کہ اگر تمھارے بھائی نے گناہ کیا ہو تو اس گناہ کے باعث اُس سے جدائی اور ترک ملاقات مت کرو اسلیے کہ وہ آج گناہ کا مرتکب ہو گا اور کل کو چھوڑ دیگا آؤ یہ بھی انہیں کا قول ہے کہ لوگوں سے عالم کی لغزش کا ذکر مت کرو اسلیے کہ عالم لغزش کرتا ہے اور پھر اسکو چھوڑ دیتا ہے۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ عالم کی لغزش سے ڈرو اور اُس سے ترک ملاقات کرو اور توقع کرو کہ وہ اپنی حرکت سے رجوع کرے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک شخص سے اخوت کی تھی اور وہ شام کو چلا گیا تھا جب کوئی شخص شام سے آیا تو آپ نے اُس سے پوچھا کہ میرے فلاں بھائی کا کیا حال ہے اُس نے عرض کیا کہ وہ آپ کا بھائی کیوں ہوتا وہ تو شیطان کا بھائی ہے آپ نے فرمایا کہ کیا وجہ اُس نے اُسے بہت سے گناہ کبیرہ کیے یہاں تک

کہ شراب میں مبتلا ہوا آپ نے فرمایا کہ جب تم شام کو جاؤ مجھے اطلاع کرنا اور جس وقت وہ جانے لگا تو آپ نے ایک پرچہ اُسکو لکھا اس طرح
 بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ تَرْجِلِ الْکُتَابَ مِنْ اِلٰہِ الْعَزِیْزِ الْعَلِیْمِ قَا فَرِ الذَّنْبِ وَ قَابِلِ التَّوْبِ شَدِیدِ الْعِقَابِ ذٰی الطَّوْلِ لَا اِلٰہَ اِلَّا ہُوَ اَلِہِ الْعَصِیْرِ پھر
 اُسکے بعد اُسکو عتاب اور ملامت کیا جب اُس شخص نے یہ مضمون پڑھا دیا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے درست فرمایا اور عمر رضی اللہ عنہ نے ہر نصیحت کی
 پھر توبہ کی اور اپنی پہلی حالت پر رجوع کیا۔ اور کہتے ہیں کہ ایک شخص کسی پر عاشق ہو گیا اُس نے اپنے فی اللہ دوست کو اُس حال سے اطلاع دی
 اور کہا بھائی میں تو تصور دار ہو گیا اب اگر تیرا دل میرے ساتھ قید محبت کرنے کو نہ چاہے تو مت کر اُسے جواب دیا کہ میں ایسا نہیں ہوں کہ
 تیری خطا کی جہت سے معاملہ دوستی فسخ کر دوں پھر اُس شخص نے اللہ تعالیٰ سے عہد کیا کہ جب تک میرے یار کو اُس خواہش نفسانی سے
 نہ بچا دیگا میں نہ کھاؤنگا اور نہ پیوگا اور بھوکا پیاسا رہنا شروع کیا اور ہر روز دوست سے پوچھ لیتا کہ تمہارا کیا حال ہے وہ یہی کہتا کہ دل اُسی پر
 جا رہا ہے اور یہ مارے غم اور بھوک کے روز بروز گھٹتا جاتا تھا یہاں تک کہ چالیس روز بے آب و دانہ گزر گئے اب جو اُسے دوست سے پوچھا
 تو اُس نے کہا کہ میرے دل سے وہ خواہش نفسانی دور ہوئی غرض کہ اتنے دنوں کے بعد کھایا اور پیا حالانکہ دوست کے غم میں قریب مرگ ہو گیا تھا
 اسی طرح ایک اور حکایت سلف کے دو بھائیوں کی ہے کہ ایک راہِ راست سے شرف ہو گیا تھا کسی نے دوسرے سے کہا کہ تم اسکی ملاقات
 چھوڑ نہیں دیتے وہ تو بگڑ گیا انھوں نے جواب دیا کہ اسی وقت میں تو اُسکو میری زیادہ ضرورت پڑی ہے ایسے وقت میں کیونکر ترک کروں تیری
 اب اُسکا ہاتھ پکڑ کے بلائت عتاب کرونگا اور پہلی حالت پر رجوع کرنے کو کہو نکاح ہے دوست آن دانم کہ گمیر دوست دوست پور
 پریشان حالی و درماندگی اور زہنی اسرائیل کی حکایت میں ہے کہ دو بھائی ایک پہاڑ پر عبادت کیا کرتے تھے انہیں سے ایک گوشت خریدنے کو
 نیچے اُتر قصابی کی دوکان پر ایک کبھی کو دیکھ کر فریفتہ ہوا اور تنہائی میں لیجا کر اُس سے ہم بستر ہوا اور تین روز اُسکے پاس ٹھہرا رہا اور بار
 چائے اپنے بھائی پاس نہ گیا جب اُسکے بھائی نے تین روز تک اُسکو نہ دیکھا تو شہر میں اُترا اور پوچھتے پوچھتے اُسکا سراغ لگا یا جا کر کھیا
 تو اُس کسی کے پاس بیٹھا ہی دیکھتے ہی اُسکو گلے لگایا اور چومنے چمٹنے لگا اور وہ چونکہ اپنی خطا سے نہایت شرمندہ تھا اسلئے انکار کرنے لگا
 کہ میں تمکو پہچانتا ہی نہیں پھر دوسرے نے کہا کہ دو بھائی اب جھگو تمہارا حال اور قصہ معلوم ہو گیا تم جیسے اس وقت میں بھوکو عزیز اور محبوب ہو
 ایسے کسی وقت میں نہ تھے جب اُس شخص نے دیکھا کہ باوجود اپنی خطا کے میں اسکی نظروں سے نہیں گرا ساتھ ہو لیا اور پھر جیسے تھے ویسے
 ہونگے پس کچھ لوگوں کا طریقہ خطا دارد و ستون سے اسطرح ہوا کہ تاہیاد وہ طریق بہ نسبت حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کے طریق کے زیادہ لطیف
 اور زیادہ فقہ کے مطابق ہے اس میں بھی شک نہیں کہ آپ کا طریق بہتر اور اسلم ہے۔ اب اگر یہ کہو کہ تم نے اس طریق کو زیادہ لطیف اور فقہ کے
 زیادہ موافق کیوں کہا معصیت کے مرتکب سے تو ابتدا ہی اخوت کرنی جائز نہیں تو آخر اس سے علحدگی واجب ہونی چاہیے اسلئے
 کہ حکم جب کسی علت سے ثابت ہوتا ہے تو قیاس یہی ہے کہ اُس علت کے دور ہونے سے جاتا رہے اور چونکہ معاملہ اخوت کی علت دین میں
 ایک دوسرے کا معاون ہونا ہے تو ظاہر ہے کہ ارتکابِ معصیت سے علت منقود ہوگی تو اب یہ اخوت بھی نہ رہنی چاہیے تو اسکا جواب یہ ہے کہ اس
 طریق کو لطیف کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اس میں نرمی اور دل کا مائل کرنا اور مہربانی پائی جاتی ہے جس سے نوبت گناہ سے رجوع اور توبہ کی پہنچتی ہے
 کیونکہ صحبت کے باقی رہنے سے جیسا کہ پابندی ہوگی اور علحدگی اور ترک ملاقات ہوگی اور مجرم کو توبہ صحبت کی نہ ہوگی تو گناہ پر اصرار ہو جائے
 کرے۔ اور فقہ سے زیادہ تر موافق ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اخوت قائم مقام قرابت کے ہو جاتی ہے اور جب منعقد ہو جاتی ہے تو اُسکا حق مستحکم ہو جاتا ہے
 اور اُسکا بے اہمال اور اسکے بموجب کار بند ہونا واجب ہوتا ہے اور منجملہ اُسکے بے اہمال کے یہ ہے کہ دوست ایام حاجت میں نہ چھوڑا جائے اور دین میں
 حاجت پڑنی بہ نسبت باقی حاجت کے زیادہ سخت ہے اور ارتکابِ گناہ سے وہ ایسی آفت میں مبتلا ہو گیا جسکے سبب سے اُسکو دین میں جہت
 پڑی تو اب ضرور ہے کہ اسکی رعایت کی جائے اور چھوڑ نہ دینا چاہیے بلکہ ہوشیار اُسکے ساتھ نرمی برتی جائے تاکہ جس حادثہ میں وہ پھنس گیا ہے

بسم اللہ الرحمن الرحیم تاکہ کتاب کا جو قصہ سے جو زبردست ہو جو درانگہ دلکش والا اور توجہ قبول کرا اور سخت اور تھکا دہا صاحب کمالی برقی ہونے لگے اور سنی کی طرف پھرتا ہو

اُس سے نجات پانے پر مدد ملے کہ دوستی مصائب اور حوادث ہی کے لیے ہوتی ہو اور اس سے بڑی مصیبت کو نسی ہوگی جس سے دین بن نخل ہو
جب گندگا کسی پر بیزارگی کی صحبت میں رہتا ہو اور اُس کے خوف اور مخالفت کو دیکھتا ہو تو چند روز میں وہ بھی اپنے گناہ سے نفع موڑ کر اس پر اصرار کرنے
سے شرماتا ہو بلکہ سست آدمی جب کام کے حریص کے ساتھ رہتا ہو تو اُس سے شرمناک خود بھی کام کرنے کی حرص کرتا ہو جعفر بن سلیمان رحمہ اللہ کہتے ہیں
کہ جب میں عمل میں سستی کرتا ہوں تو محمد بن واسع کو دیکھتا ہوں اور ان کے ہمہ تن طاعت پر متوجہ ہونے کو خیال کرتا ہوں تو جگہ سرور عبادت میں
پھر چون کا توں ہو جاتا ہو اور سستی دور جاتی ہو اور ایک ہفتہ خوب محبت بابرہتا ہوں اور اُس کی تحقیق یہ ہو کہ دوستی کا سلسلہ مثل نسب کے
سلسلہ کے ہو اور مصیبت کے نسب سے قریب کو چھوڑنا چاہیے اور یہیں وہ جہاں اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے اقارب کے باب میں شام
فرماتا ہو۔ فان عصوک فقل الی بری ما تعلقون۔ اور یہ ارشاد نہوا کہ میں تم سے بری ہوں اس لیے کہ حق قرابت اور سلسلہ نسب کا ملحوظ رہے۔ اور
اسی کی طرف حضرت ابو درداء نے اشارہ فرمایا یعنی جب اُن سے کہا گیا کہ تم اپنے فلاں بھائی سے بغض نہیں رکھتے وہ تو ترکیب فلاں فلاں
حرکات کا ہوا آپ نے فرمایا کہ میں اس کی حرکات کو برا جانتا ہوں اور وہ خود تو میرا بھائی ہے۔ اور دین کی اخوت قرابت کی اخوت سے زیادہ
مستحکم ہوتی ہو اور اسی محبت سے جب کسی حکیم سے یہ سوال ہوا کہ تمہارے نزدیک بھائی اور دوست میں سے کونسا محبوب تر ہو تو اُس نے
جواب دیا کہ بھائی سے بھی اُسی صورت میں محبت کرتا ہوں کہ وہ میرا دوست ہو اور حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ بہت بھائی تھکا
لیسے ہیں جو تمہاری مان سے نہیں پیدا ہوئے اور اسی وجہ سے کہا گیا ہے کہ قرابت دوستی کی محتاج ہو اور دوستی کو قرابت کی حاجت
نہیں۔ اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک روز کی دوستی صلہ ہو اور ایک عیدہ کی دوستی قرابت ہو اور ایک سال
کی دوستی قرابت قریب ہو جو کوئی اُسکو قطع کر گیا اللہ تعالیٰ اُسکو قطع کرے گا۔ غرض کہ عقد اخوت منعقد ہونے کے بعد اُسکا نباہنا واجب ہو اور
اسی سے جواب اس بات کا بھی نکل آیا کہ فاسق کے ساتھ ابتدا و مواخات کس لیے نہیں چاہیے یعنی اُسکی وجہ یہی ہے کہ پہلے سے اُسکا کوئی
حق نہیں پس اگر بیشتر سے اُسکا کوئی ساتھ قرابت ہو تو اُسکے ساتھ بھی ترک ملاقات نہ چاہیے بلکہ اچھی طرح پیش آنا چاہیے اور اسکی دلیل
یہ ہے کہ ابتدا و صحبت اور اخوت کا ترک کرنا تو مذموم ہے نہ مکرہ بلکہ یوں کہتے ہیں کہ تنہائی بہتر ہے لیکن اخوت کو ہمیشہ کے لیے منقطع کرنے سے
نہی آئی ہو اور فی نفسہ بُری چیز ہو اور انقطاع اخوت کی نسبت ابتدا و ترک کی طرف ایسی ہی جیسی طلاق کو ہی ترک نکاح کی طرف کہ طلاق ترک
نکاح سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بُری ہو اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم قطع اخوت کے باب میں فرماتے ہیں شرا عباد اللہ المشاؤون
بالنیمۃ المفروقون بین الاجتہ۔ اور بعض اکابر سلف فرماتے ہیں کہ شیطان کو یہی منظور تھا کہ تمہارے بھائی سے کوئی ایسی ہی حرکت کرادے
تاکہ تم اُسکو چھوڑ دو اور ترک ملاقات کرو تو جب تم نے ایسا ہی کیا تو شیطان کی دل چاہتی بات سے کیا چھوڑا اُسکے دونوں مطلب پورے
ہوئے یعنی جیسا کہ آدمی کو بتلا و عصیان کرنا شیطان کو محبوب ہے ویسا ہی دوستوں میں بگاڑنا اُسکو پسند ہے تو جب کسی دوست سے
خطا ہو جائے اور شیطان کا ایک مطلب پورا ہو تو کیا ضروری ہے کہ دوست سے ترک ملاقات کر کے اپنے دشمن کی دوسری غرض پوری کریں
اور جب ایک شخص نے از نکاب مصیبت کیا تھا اور دوسرے نے اُسکو گالی دی تھی تو آنحضرت صلی اللہ وسلم نے اُس دوسرے کو جھڑکا اور فرمایا
کہ اپنے بھائی پر شیطان کے مددگار مت بنو یعنی ایک غرض تو اُسکی ہو چکی دوسری پوری مت کرو پس اس سب تقریر سے صحبت کے باقی رکھنے
اور اجتناب و صحبت نہ کرنے میں فرق معلوم ہوتا ہے یہ ہے کہ یوں کہہ سکتے ہیں کہ فاسقوں سے قتل و کراہی منع ہو اور دوستوں سے مفارقت بھی
منوع ہے تو یہ دونوں امر ایک دوسرے کے متعارض ہیں اور جو صورت کہ معارض سے خالی ہو وہ ایسی نہیں جو اُس سے خالی ہو اور ابتدا
ترک اخوت میں کوئی معارض نہیں صرف ایک ہی جگہ کی تعمیل ہے کہ فاسقوں سے احتیاط منع ہو تو اس صورت میں مناسب یہی ہے کہ اُن سے
مہاجرت اور دور رہنے کو ادلی کہا جائے اور صحبت کی بقا میں دونوں ایک دوسرے کے معارض ہیں مگر حق اخوت کا نباہنا دوسرے کی

شیخ ابو ذریبی نے کہا کہ قرابت میں ترک نہ کرنا چاہیے بلکہ اچھی طرح پیش آنا چاہیے اور اسکی دلیل یہ ہے کہ ابتدا و صحبت اور اخوت کا ترک کرنا تو مذموم ہے نہ مکرہ بلکہ یوں کہتے ہیں کہ تنہائی بہتر ہے لیکن اخوت کو ہمیشہ کے لیے منقطع کرنے سے نہی آئی ہو اور فی نفسہ بُری چیز ہو اور انقطاع اخوت کی نسبت ابتدا و ترک کی طرف ایسی ہی جیسی طلاق کو ہی ترک نکاح کی طرف کہ طلاق ترک نکاح سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بُری ہو اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم قطع اخوت کے باب میں فرماتے ہیں شرا عباد اللہ المشاؤون بالنیمۃ المفروقون بین الاجتہ۔ اور بعض اکابر سلف فرماتے ہیں کہ شیطان کو یہی منظور تھا کہ تمہارے بھائی سے کوئی ایسی ہی حرکت کرادے تاکہ تم اُسکو چھوڑ دو اور ترک ملاقات کرو تو جب تم نے ایسا ہی کیا تو شیطان کی دل چاہتی بات سے کیا چھوڑا اُسکے دونوں مطلب پورے ہوئے یعنی جیسا کہ آدمی کو بتلا و عصیان کرنا شیطان کو محبوب ہے ویسا ہی دوستوں میں بگاڑنا اُسکو پسند ہے تو جب کسی دوست سے خطا ہو جائے اور شیطان کا ایک مطلب پورا ہو تو کیا ضروری ہے کہ دوست سے ترک ملاقات کر کے اپنے دشمن کی دوسری غرض پوری کریں اور جب ایک شخص نے از نکاب مصیبت کیا تھا اور دوسرے نے اُسکو گالی دی تھی تو آنحضرت صلی اللہ وسلم نے اُس دوسرے کو جھڑکا اور فرمایا کہ اپنے بھائی پر شیطان کے مددگار مت بنو یعنی ایک غرض تو اُسکی ہو چکی دوسری پوری مت کرو پس اس سب تقریر سے صحبت کے باقی رکھنے اور اجتناب و صحبت نہ کرنے میں فرق معلوم ہوتا ہے یہ ہے کہ یوں کہہ سکتے ہیں کہ فاسقوں سے قتل و کراہی منع ہو اور دوستوں سے مفارقت بھی منوع ہے تو یہ دونوں امر ایک دوسرے کے متعارض ہیں اور جو صورت کہ معارض سے خالی ہو وہ ایسی نہیں جو اُس سے خالی ہو اور ابتدا ترک اخوت میں کوئی معارض نہیں صرف ایک ہی جگہ کی تعمیل ہے کہ فاسقوں سے احتیاط منع ہو تو اس صورت میں مناسب یہی ہے کہ اُن سے مہاجرت اور دور رہنے کو ادلی کہا جائے اور صحبت کی بقا میں دونوں ایک دوسرے کے معارض ہیں مگر حق اخوت کا نباہنا دوسرے کی

لاخیرہ فی الغیب قال الملائک مثل ذلک - اور ایک روایت میں قال الملائک الخ کی جگہ یہ مضمون ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں تجھے شروع کروں گا یعنی اس دعا کو اول تیرے حق میں قبول کروں گا اور ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ آدمی کی دعا اُسکے بھائی کے حق میں اس قدر قبول ہوتی ہے کہ خود اُسکے حق میں نہیں ہوتی اور ایک حدیث میں یہ ارشاد ہے دعوتہ الرجل لایخیر فی الغیب لاترد - اور ضرب ابو دردرا فرمایا کرتے کہ میں اپنے منتر بھائیوں کے لیے سجدہ میں دعا مانگا کرتا ہوں سب کے نام لے لے کر - اور محمد بن یوسف اصفہانی فرماتے کہ نیک بخت دوست جیسا آدمی کہان لے کہ تمہارے مرنے کے بعد گھر والے تو تمہارا ترکہ بانٹیں اور جو کچھ تنہے چھوڑا ہو اُس سے چین اُڑائیں اور صرف وہ تمہارا غم کرے اور تمہارے اعمال گذشتہ اور احوال آئندہ کا اُسکو تردد ہو رات کی تاریکی میں تمہارے لیے دعا مانگے اور قمی کے ڈھیر کے نیچے ہو گیا کہ وہ اس باب میں فرشتوں کا اقتدار کرتا ہے چنانچہ حدیث میں ہے کہ جب آدمی مریا ہو تو لوگ کہتے ہیں کہ پیچھے کیا چھوڑا اور فرشتے کہتے ہیں کہ آگے کیا بھیجا اعمال گذشتہ اچھے ہوتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں اور اُسکا حال پوچھتے ہیں اور اُسکی سفارش کرتے ہیں - اور کہتے ہیں کہ جس شخص کو اپنے دوست کے مرنے کی خبر ہو نیچے اور وہ اُسپر رحمت بھیجے اور اُسکے لیے دعا و مغفرت کرے تو ایسا الگھا جاو گیا کہ گویا اسکے جنازہ پر حاضر تھا اور اُسکی نماز پڑھی اور یہ روایت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ مُردے کا حال اپنی قبر میں دُوبتے کا سا حال ہے جو سب چیز کا سارا چاہتا ہے مُردہ بھی اپنے بیٹے یا باپ یا بھائی یا قریب کی دعا کا منتظر رہتا ہے اور مُردوں کی قبروں پر زندوں کی دعا سے نور پھاڑوں کے برابر آجاتے ہیں - اور بعض سلف کا قول ہے کہ مُردوں کے حق میں دعا ایسی ہے جیسے زندوں کے ہدایا کہ ایک فرشتہ دعا کو ایک نور کے طباق میں رکھ کر اور اُسپر مال نور کا دھانپ کر مُردہ کے پاس لیجاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ ہدیہ تیرے فلان دوست نے یا تیرے فلان رشتہ دار نے بھیجا ہے تو مُردہ اُس سے ایسا خوش ہوتا ہے جیسے زندہ ہدیہ سے خوش ہوتا ہے - سا تو ان حق اخوت کا وفا اور اخلاص ہے وفا کے معنی یہ ہیں کہ دوست کی زندگی تک اُسکی دوستی پر ثابت اور قائم رہے اور اُسکے مرنے کے بعد اُسکی اولاد اور دوستوں اور اقارب سے وہی معاملہ رکھے اسلئے کہ دوستی سے غرض یہ ہوتی ہے کہ آخرت میں کام آوے پس اگر مرنے کے پیشتر ہی جاتی رہے تو اتنی محبت اور سعی بیکار ہو جائے اور اسی لیے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اُن شہادت شخصوں کے ذکر میں جنکو خدا نے تعالیٰ اپنے سایہ میں جگہ دیا فرمایا اور دو شخص ہ ہیں جنہوں نے باہم محبت فی اللہ کی اُسی پر اکٹھی رہے اور اُسی پر جدا ہوئے - اور بعض اکابر فرماتے ہیں کہ وفات کے بعد تھوڑی سی وفا بھی زندگی حالت میں بہت سی وفا سے بہتر ہے اور ہمیں وجہ مہموی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑھیا کی تعظیم کی جو آپ کے پاس آئی تھی آپ سے جو اُسکا حال پوچھا گیا تو فرمایا کہ یہ ہمارے پاس خدیجہ رضی اللہ عنہا کے وقت میں آیا کرتی تھی اور پہلے وقت کو نہ بھولنا دین کی بات ہے - غرض کہ دوست کی دوستی نہا ہے میں یہ بھی ہے کہ اُسکے تمام دوستوں اور قریبوں اور متعلقوں کی رعایت کرے اور انکی مراعات کا اثر دوست کے دل میں بہ نسبت اُسکے خود کی مراعات کے زیادہ ہوتا ہے اسلئے کہ وہ خود اپنے متعلقین کے تفقد سے زیادہ خوش ہوتا ہے علاوہ اسکے شفقت اور محبت کا زور اسی وقت معلوم ہو کہ محبوب سے تجاوز کر کے متعلقوں تک پہنچے بیان تک کہ اُسکے دروازہ کے گتے کو بھی اور کتوں پر دل میں ترجیح ہو - اور اگر دو احببت کا بنا ہوا منقطع ہو جائیگا تو شیطان کی بن پڑیگی کیونکہ اُسکو جتنی حد فی اللہ دوستوں سے ہو اتنی اُن دو شخصوں سے نہیں جو کسی اچھے کام میں ایک دوسرے کی مدد کریں اور وہ ہمیشہ اسی تاک میں رہتا ہے کہ وہ دوستوں میں بگاڑ کر دے چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وقل لعبادی قبلوا اللہ احسن ان الشیطان نیزغ بینم اور حضرت یوسف کے حال میں ارشاد فرماتا ہے وقد احسن لی اذا خرجنی من السجن و جاوہکم من البدون بعد ان نزع الشیطان بینی و بین اخوتی - اور کہتے ہیں کہ جب دو شخص فی اللہ محبت کرتے ہیں تو انہیں جدائی کی کوئی صورت نہیں بجز اس کے کہ انہیں سے کوئی گناہ کا مرتکب ہو اور بشرح فرمایا کرتے کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ کی طاعت میں قصور کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اُس سے اُسکے انہیں کو چھین لیتا ہے اسلئے کہ دوستوں کے باعث دل کے تردد دفع ہوتے ہیں اور دین پر مدد ملتی ہے - اور اسی وجہ سے حضرت ابن مبارک فرماتا

[illegible]

کہ سب چیزوں میں لذت و دوستوں کے ساتھ بیٹھنا اور رکھنا کی جانب رجوع کرنا ہی اور محبت دائمہ اُسکو کہتے ہیں جو فی اللہ ہو اور جو کسی مطلب کے لیے ہوئی ہو وہ اس مطلب کے نائل ہونے کے بعد جاتی رہتی ہو اور محبت فی اللہ کا ایک ثمرہ یہ ہے کہ اُس میں نہ دین کے باب میں حسد نہ دنیا کے باب میں اور حسد کی وجہ کیا ہے کیونکہ جو کچھ دوست کا ہے اُسکا فائدہ دوسرے دوست کو معلوم ہو اور اللہ تعالیٰ نے فی اللہ دوستوں کو اسی وصف سے یاد فرمایا ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما او تواؤبوا و یثرون علی انفسہم۔ اور حاجت کا پایا جانا ہی حسد ہے۔ اور وفا محبت سے ایک یہ بات ہے کہ دوست کی خاطر داری میں اپنا حال نہ بدلے گو کسی بلند مرتبہ پر فخر ہو یا پوچھ جائے اور اگر جاہ و شہرت کے زیادہ ہونے سے دوستوں پر برتری کر لیا تو پاجی پن ہے کسی شاعر نے کہا ہے طالع کی یادری سے جو خوش وقت ہوں کریم ہے کرتے ہیں مغلسی کے جلسوں کو اپنے پیادہ اور کسی بزرگ نے اپنے لڑکے کو وصیت کی کہ بیٹا لوگوں میں سے کسی سے محبت مت اختیار کرنا اگر جسمیں یہ صفات ہوں کہ جب تجھ کو اُسکی طرف حاجت ہو تو وہ تجھ سے قریب ہو اور اگر تو اُسکی پروا نہ رکھتا ہو تو تجھ سے طمع نہ کرے اور اگر اُسکا مرتبہ بڑھا ہو تو تجھ پر ترسی نہ کرے۔ اور کسی عظیم کا قول ہے کہ جب تمہارا کوئی دوست کمین کا حاکم ہو جاوے اور اپنی حکومت میں تمہارے ساتھ پہلے کی نسبت کر آوے ہی دہشتی رکھے تو بہت ہے اور بیچ نقل کرتے ہیں کہ حضرت امام شافعی رحمہ نے بغداد میں کسی شخص سے دوستی کی تھی چند روز کے بعد وہ شخص سینہ میں کا حکم ہو گیا اور اُسکا حال سابق کی طرح پر نہ رہا تو امام شافعی رضی اللہ عنہ نے اُسکے پاس یہ مضمون اشعار میں لکھ کر بھیج دیا قطعہ جا تری الفت کو دے دی میرے دل نے اک طلاق ہے ہمیشہ کو دے ہاں نہیں اب تک ہوئی ہاں تو اپنی خصلت سے تو میری یہ ایک پس ہے اور آئندہ کو الفت آپ کی دو پر رہی ہورنا نو کردون اُسکو جفت اُس جیسی ملا دو طلا توں سے پرے الفت پہ پھر آفت نہی ہے اور اگر میں تین قطعی دے دین تو یہ جان لو کہ کچھ نہ کام آوے گی تیرے سلطنت سببیں کی ہاں اور یاد رکھو کہ جو امر حق متعلق بدین ہو اُسکے خلاف پر دست کی موافقت کرنی داخل و فائید نہیں بلکہ نقصان دہ ہے کہ ایسی صورت میں اُسکی مرضی کے خلاف کرے چنانچہ امام شافعی رضی اللہ عنہ نے محمد بن عبدالحکم سے دوستی کی تھی اور اُنکو اپنا مقرب بنایا تھا اور توجہ کیا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ مصر میں میرے ٹھہرنے کا باعث ہجرت اس شخص کے اور کوئی نہیں ایک بار وہ بیمار پڑے اور امام شافعی رضی اللہ عنہ انکی عیادت کو تشریف لے گئے تو اُنھوں نے اس مضمون کا قطعہ پڑھا قطعہ دوست بیمار ہو این جو عیادت کو گیا اُسکی بیماری کے ڈر سے مجھے آزار ہوا پھر جو وہ آیا عیادت کو مرے بالین پر اُسکا دیدار مجھے ہو گیا سچوں شہداء اور لوگوں کو اُنکے صدق و ہودت سے یہ گمان غالب تھا کہ امام صاحب بعد اپنی وفات کے حلقہ کا امر اُنکے سپرد کرینگے مگر جب امام صاحب کو عرض موت ہوا تو لوگوں نے پوچھا کہ آپ کے بعد ہم کس کے پاس بیٹھیں گے محمد بن عبدالحکم آپ کے سر ہانے موجود آگاہی تو یہ ہوئی کہ مجھ کو اشارہ فرمائیے لیکن امام صاحب نے فرمایا کہ سبحان اللہ ابو یعقوب بو بلی کے سوا اور کون بیٹھیں گے اس میں کیا تردد ہے اس بات سے محمد بن عبدالحکم کچھ کبیدہ خاطر ہوئے اور امام صاحب کے شاگرد بویطی کی طرف مائل ہو گئے پس باوجودیکہ محمد بن عبدالحکم نے تمام مذاہب امام صاحب کا افسے یاد کیا تھا مگر چونکہ بویطی محمد بن عبدالحکم سے افضل اور قریب بہرہ تھے اسیلئے امام صاحب نے مسلمانوں کی خیر خواہی خدا تعالیٰ کے واسطے کی اور بہرہ انت کو بالاسے طاق رکھا اور دوست کی رضا کو اللہ تعالیٰ کی رضا پر ترجیح نہ دی جب آپ کا انتقال ہو گیا تو محمد بن عبدالحکم نے آپ کا مذہب ترک کر کے اپنے باپ کا مذہب اختیار کیا اور امام مالک کی کتابیں پڑھیں اور اس مذہب میں بڑے رتبہ کا شخص ہوا اور بویطی نے زہد اور گنہ گاری کو پسند کیا اور یہ اچھا نہ سمجھا کہ سب کے ساتھ حلقہ میں بیٹھے اور عبادت میں مشغول ہوئے اور کتاب اتم تصنیف کی جو اب شیخ بن سلیمان کی طرف منسوب معروف ہے واقع میں بنائی ہوئی بویطی کی ہے اگر اُنکو سنا ہے کہ ابن ابی شیبہ نے کہا بعد کو بیچ نے اس میں کچھ زیادہ کیا اور تصدیق کر کے مشہور کیا۔ غرض کہ کمال محبت کی وفا کا ایک یہ ہے کہ خیر خواہی خدا تعالیٰ کے واسطے کی ہو اخوت قرابت میں کہ محبت ایک جوہر ہے کہ اگر اُسکی حفاظت نہ کرے تو آفت میں جا ڈالے تو اُسکی حفاظت کیلئے

خط اور نہیں پائے اپنے دل میں خوشی پس جو کلام اور اور کہتے ہیں انکو اپنی جان سے

غصہ کو اتنا پیو کہ اگر کوئی دوست تم پرستم کرے تو اُسکے سامنے خود عذر کرو اور رضائیں درجہ کی اختیار کرو کہ اپنے نفس میں فضیلت جانو نہ دوست کی طرف سے تقصیر اور صدق اور اخلاص اور وفا کے کامل کی علامت ایک یہ ہو کہ اُسکی جدائی اور فراق نہایت شاق گذرے اور مضطرب نہ جیسا کسی نے کہا ہے۔ ہر ایک سے کسی کا غرض جیب نہ ہو یہ داغ وہ ہو کہ دشمن کو بھی نصیب نہ ہو ابن عیینہ کے سامنے جب میں مضمون کا شعر پڑھا گیا تو انھوں نے فرمایا کہ میں کچھ لوگوں کے ساتھ رہا ہوں کہ تینتیس برس سے اُنسے جدا ہو گیا ہوں میرے خیال میں کبھی نہیں آتا کہ اُنکی حسرت میرے دل سے جاتی رہی ہو۔ اور ایک وفا کی بات یہ ہو کہ دوست کے حق میں لوگوں کی شکایت نہ سنے خصوصاً ایسے لوگوں سے کہ پہلے تو ظاہر کریں کہ ہم فلاں شخص کے دوست ہیں اور پھر اُسکی طرف سے ایسی باتیں کہیں جس سے دونوں میں کینہ پیدا ہو اور یہ بڑی باریک تدبیر آپس میں پھوٹ ڈالنے کی ہو کہ اول اظہار دوتی کا کریں تاکہ سامع کے گمان میں متہمم نہ ٹھہریں اور آخر کو یہ گل کھلا دیں اور جو شخص دوستی میں اس امر سے احتراز نہیں کرتا اور دوست کے حق میں جھٹی سنتا ہو تو اُسکی دوستی ہمیشہ نہیں رہتی۔ کسی شخص نے ایک حکیم سے کہا کہ میں آپ سے دوستی کیا چاہتا ہوں اُسے جواب دیا کہ تین باتیں منظور کرو تو میں دوستی کروں گا اول تو یہ کہ میری شکایت نہ سننا دوسرے یہ کہ میرے کہنے کے مخالف مت کرنا تیسرے یہ کہ ناز و خجے سے مجھے پامال مت کرنا۔ اور ایک وفا کی بات یہ ہو کہ دوست کے دشمن سے دوستی نہ کرے امام شافعی رح فرماتے ہیں کہ جب تمہارا دوست تمہارے دشمن کا مطیع ہو گیا تو دونوں تھاری عداوت میں شریک ہو گئے اٹھواں حق اخوت کا یہ ہو کہ دوست کو تکلیف نہ دے اور اُس سے تکلف نہ کرے یعنی اُسپر اپنا کوئی بوجھ نہ ڈالے اور ایسی فرمائش نہ کرے جس سے اُسکو مشقت ہو تو اُسکے جاہ و مال سے مدد کی درخواست نہ کرے اور نہ یہ کہے کہ ہماری تواضع اور زبردستی کیا کرو اور ہمارے حقوق ادا کرو بلکہ اُسکی دوستی سے سوائے خدا کے تعالیٰ کے اور کوئی مقصود نہ رکھے اور یہی سمجھے کہ اُسکی دعا سے برکت ہوگی اور ملاقات سے جی خوش ہوگا اور دین پر مدد دیگی اور اُسکا کوئی کام اگر نیم کر دیں گے اور بوجھ ہلکا کر دیں گے تو اللہ تعالیٰ کی نزدیکی حاصل ہوگی۔ بعض کا یہ قول ہے کہ جو کوئی دوستوں سے ایسی چیز کی خواہش کرے جسکی خواہش وہ اُس سے نہ کریں تب تو اپنے ظلم کرتا ہو اور جو شخص ایسی چیز کی خواہش کرے جو وہ کرتے ہیں تو اپنے مشقت ڈالتا ہو اور جو کوئی کچھ درخواست اُنسے نہیں کرتا تو وہ اُنسے ملوک کرتا ہو۔ اور کسی حکیم کا قول ہے کہ جو کوئی اپنے آپ کو دوستوں میں اپنی قدر سے زیادہ رکھے تو خود بھی گناہگار ہوگا اور وہ بھی گناہگار ہوئے اور جو کوئی اپنی ہمتی کے موافق ہی اُنسے رہے گا تو خود مشقت اٹھائے گا اور اُنکو مشقت میں ڈالے گا اور جو کوئی اپنی قدر سے کم ہو کر انہیں رہے گا تو اپنے آپ اور وہ سب آرام سے رہیں گے اور زیادہ تر ہلکا پھلکا رہنے کی صورت یہ ہو کہ تکلف کو ترک کر کے حتیٰ کہ جس بات میں اپنے نفس سے نہ شرمائے اُس میں دوست سے بھی جہانہ کرے اور حضرت جنید رح فرماتے ہیں کہ فی اللہ دو محبت کرنے والے اگر ایک دوسرے سے وحشت یا جفا کرتے ہیں تو دونوں میں سے کسی میں روگ ضرور ہوتا ہو۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ دوستوں میں سے ہر تڑوہ ہو جو تیرے لیے تکلف کرے اور اُسکی مدارات چلو کر پیڑے اور نہ بن سکے تو عذر کرنے کی ضرورت ہو اور فضیل رح فرماتے ہیں کہ آدمی میں پھوٹ تکلف ہی سے ہوتی ہو ایک دوسرے کے پاس جاتا ہو اور وہ اُسکے لیے تکلف کرتا ہو اور یہی تکلف باعث ترک ملاقات ہو جاتا ہو اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایمان دار اہل ایمان کا بھائی ہو کہ نہ اُسکو لوٹتا ہو اور نہ اُس سے تکلف کرتا ہو۔ اور حضرت جنید رح فرماتے ہیں کہ صوفیہ کرام کے چار طبقوں کے ساتھ میں رہا ہوں ہر طبقہ میں تین شخصوں سے صحبت رہی یعنی حارث مجاہسی اور اُنکا گروہ اور حسن مسوحی اور اُنکی جماعت اور سری سقطی اور اُنکا طبقہ اور ابن کبریٰ اور اُنکے ہمراہی ان لوگوں میں سے جن دو شخصوں نے باہم محبت کی اور ایک نے دوسرے سے وحشت اور تکلف کیا تو اُسکی وجہ یہی ہوئی ہو کہ دونوں میں سے کسی میں کچھ علت تھی۔ اور کسی شخص سے سوال ہوا کہ صحبت کس سے کیجائے جواب دیا کہ جو شخص تم سے تکلف کا بار دور کر دے اور جفا کی مشقت باہم ساقط کرے۔

اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سب میں بھاری میرے دوستوں میں سے مجھ پر وہ ہے جو میرے لیے تکلف کرتا ہو اور میں اُس سے شرماتا ہوں اور سب سے ہلکا مجھ پر وہ ہے جس کے ساتھ میں ایسی طرح رہتا ہوں جیسا شہنشاہ ہوں اور کسی صوفی کا قول ہے کہ لوگوں میں سے ایسے ہی کے ساتھ رہا کرو کہ اگر نیکی کرو تو اُسکی نظروں میں زیادہ نہو اور گناہ کرو تو اُسکے نزدیک نہ ہو دونوں حال میں اُسکے نزدیک برابر ہو نیکی کرو تو اپنے لیے اور گناہ کرو تو اپنے لیے۔ اور یہ اس لیے کہا کہ اس سے تکلف اور چاہا سے نجات ہو جاتی ہے جو درجہ ب آدمی کو یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ فلان بات کرنے سے دوسرے کی نظروں میں اترا جائیگا تو طبیعت میں حیا اور رکاوٹ آجاتا ہے۔ اور بعضوں نے فرمایا ہے کہ دنیا داروں کے ساتھ ادب سے رہنا چاہیے اور آخرت والوں کے ساتھ علم سے اور عارفوں کے ساتھ جیسے چاہو رہو۔ اور کسی اور شخص نے کہا ہے کہ صحبت ایسے ہی کی اختیار کرو کہ اگر گناہ تم کرو تو وہ تمھاری طرف سے توہ کرے اور اُسکے ساتھ بُرائی کرو تو اُس کا عذر تم سے کرے اور تمھاری مشقت کو خود اٹھالے اور اپنی مشقت تم پر نہ ڈالے۔ اس قول کے کہنے والے نے دوستی کی راہ لوگوں پر تنگ کر دی وقع میں یوں نہیں ہو بلکہ یوں چاہیے کہ ہر دیندار عاقل سے دوستی کرے اور خود نیت کرے کہ ان شرطوں کو اُسکے ساتھ ادا کرے اور اُسکو تکلیف ان شرائط کی نہ دے تاکہ بہت سے دوست ہو جائیں کیونکہ اس صورت میں محبت فی اللہ ہوگی اور اگر دوسرے سے توقع ان امور کی کریگا تو محبت صرف اپنے نفس کے فائدوں کے لیے ہوگی اور بہمن جہت حضرت جنید رح سے کسی نے کہا کہ اس زمانہ میں دوست کیا ہیں فی اللہ دوست کہاں ہے آپ نے اُس سے اعراض کیا اُنہی تین باریسی کہا جب بہت اصرار کیا تو آپ نے فرمایا کہ اگر ایسا دوست چاہتے ہو کہ تم کو مشقت سے بچائے اور تمھاری تکلیف اپنے سر دھرے تب تو البتہ کم ہو اور اگر ایسا دوست فی اللہ چاہتے ہو کہ تم اسکی خدمت کرو اور اگر وہ تکلیف دے تو صبر کرو تو میرے پاس اس قسم کے بہت لوگ ہیں جس سے چاہو محبت کرو وہ شخص خاموش ہوگا۔ تب جاننا چاہیے کہ آدمی تین طرح کے ہیں ایک تو وہ ہے جسکی صحبت سے تم کو فائدہ ہو دوسرا وہ کہ اُسکو تم کچھ فائدہ دے سکتے ہو اور اُس سے تم کو کچھ ضرر نہ ہو تیسرا وہ کہ اُسکو تم فائدہ بھی نہ پہونچا سکو اور اُسکی صحبت سے تم کو ضرر بھی ہو تو ایسا شخص حق بدخلق ہے اُسکی صحبت سے تو احتراز چاہیے اور دوسری قسم کے آدمی سے اجتناب مت کرو کیونکہ دنیا میں اگر اُس سے کوئی نفع نہیں تو آخرت میں تو فائدہ ہوگا کہ اُسکی سفارش اور دعا اور اُسکی خدمت کرنے کا ثواب تم کو ملے گا اور تیسری قسم کا شخص بہر حال قابل صحبت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی بھیجی کہ اگر تو میرا کنا مانے تو تیرے بہت سے دوست ہو جائیں یعنی اگر اُنکی غمخواری کرو اور اُنکی ایذا کو برداشت کرو اور اُن پر حسد نہ کرو تو یا پر بخائیے۔ اور کسی بزرگ کا قول ہے کہ میں نے لوگوں سے پچاس برس صحبت اختیار کی کبھی مجھ میں اور اُن میں جھگڑا نہوا اس لیے کہ میں اُنکے ساتھ اپنے بھروسے پر رہا کسی پر بار نہ ڈالا اور جسکی یہ عادت ہوگی اُسکے بہت دوست ہو جائیں گے اور بزرگ تکلف کی ایک بات یہ ہے کہ نفل عبادتوں میں دوست کا مزاج اور مقرض نہو کچھ صوفی اس شرط پر ایک دوسرے کی اخوت کرتے تھے کہ چار باتوں میں یکساں رہنا اول یہ کہ ہمیشہ اگر ایک روزہ رکھے تو دوسرا یہ نہ رکھے کہ افطار کر دوں یہ کہ اگر ہمیشہ افطار کرے تو یہ نہ کرے کہ روزہ رکھ سکوں یہ کہ ساری رات سوئے تو یہ نہ کرے کہ اٹھ جاؤں یہ کہ تمام شب جاگے تو سوئے کو نہ کرے اور یہ چاروں شرطیں برابر ہیں کسی میں اخوت کی کمی بیشی نہو اس لیے کہ اگر ان میں تفاوت ہو تا ہے تو طبیعت ریا و رکاوٹ کی طرف جنبش اضطرر کرتی ہے۔ اور کہتے ہیں کہ جسکی تکلف گئی اُسکی الفت دائمی ہوئی اور جسکا کھڑک کم ہوا اُسکی دوستی ہمیشہ رہی۔ اور کسی صحابی رض کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تکلف کرنے والوں پر لعنت فرمائی ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا والایقیا من اتی براء من الکلف۔ اور کسی بزرگ کا قول ہے کہ جس شخص نے اپنے دوست کے گھر چار باتیں کیں اُسکا اُس سے کامل ہو گیا اول اُسکے بیان کھانا کھائے دوم بیت الخلا میں جانے سوم نماز پڑھے چار ہنوز ہے ان باتوں کا ذکر کسی بزرگ کے سامنے ہوا اُنھوں نے فرمایا کہ پانچویں بات رہ گئی

میں اور میری صحبت کے لیے ہر گناہ تکلف سے بڑی چیز ہے۔ دانتی را در ازادیت نیز ان علام بافظا در کمرہ خدمت

وہ یہ ہو کہ اگر اپنی بی بی کے ساتھ اُسکے گھر جائے تو اُسکی کوٹھری میں اُس سے ہم بستری ہو اسیلئے کہ گھر انھیں پانچ باتوں کے لیے بنا یا کرتے ہیں
ورنہ عابدوں کی عبادت کے لیے تو مسجدوں میں زیادہ آرام ہوتا ہے جب یہ باتیں دوست کے گھر میں ہوں تو اب اخوت کا مل اور تکلف
زائل اور بے تکلفی حاصل ہوئی اور عرب کے لوگ جو سلام کا جواب دیتے ہیں اور کہتے ہیں مرحبا اور اہلا اور سہلا تو اس میں انھیں امور کی طرف
اشارہ ہے اسیلئے کہ اول لفظ کے معنی ہیں کہ تمہارے لیے ہمارے دل اور مکان میں جگہ وسعت ہے جو اور دوسری لفظ کے معنی ہیں کہ یہ گھر
تمہارا ہی یہاں تمہارا دل لگیگا کسی طرح ہم سے تلو وشت نہ ہوگی اور تیسری لفظ سے یہ مراد ہے کہ ان سب باتوں میں تم پر آسانی ہے جو تم
چاہو گے ہم پر گراں نہ گذریگا۔ اور آسانی اور ترک تکلف اسی بات سے پورا ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو اپنے دوستوں سے کم سمجھے اور اُن پر اچھا
گمان کرے اور اپنے نفس پر بدگمان رہے تو جب اُنکو اپنے آپ سے بہتر جانے لگا تو واقع میں سب سے اچھا آپ ہوگا ابو معاویہ اسود نے
فرمایا کہ میرے بار سب مجھ سے بہتر ہیں لوگوں نے پوچھا کہ یہ کیسے ہو فرمایا کہ ہر ایک مجھ کو اپنے آپ سے بہتر سمجھتا ہے اور جو شخص مجھ کو اپنے اوپر
فضیلت دے وہ مجھ سے اچھا ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے اور جو شخص تیرے لیے
وہ بات تجویز نہ کرے جو اپنے لیے کرتا ہے اُسکی صحبت میں کچھ خیر نہیں۔ اور نظر مساوات سے دوست کو دیکھنا ادنیٰ درجہ ہے اور کامل درجہ
اسی میں ہے کہ دوست کو افضل جانے اور ہمیں وجہ حضرت سفیان ح نے فرمایا ہے کہ جب کوئی تجھ کو لے کہ اسے بدترین خلق اور تو غصہ ہوئے
تو اس صورت میں تو بدترین خلقی ہے یعنی اپنے بدتر ہونے کا اعتقاد ہمیشہ اپنے دل میں ہونا چاہیے اور باب کبر و عجب جلد سوم میں اسکی
وجہ مذکور ہوگی اور کسی شخص نے اپنے انکسار اور دوستوں کو افضل جاننے کے باب میں یہ قطعہ کہا ہے قطعہ ایسے شخصوں سے کہ رسم تو وضع
اختیار جو تمہیں احمق نہ جانیں بلکہ سمجھیں ہو لائق ہے اور جو سب دوستوں سے آپ کو سمجھے بڑا ایک ساعت کے لیے بھی تم کو اُسکے رفیق ہے

اور دوسرے نے اسی باب میں یہ کہا ہے قطعہ

معرفت یاروں کے ہو یا کچھ ایسے ملے ہونکے باعث سے ملے اُنسے بھی کامل تر ہوئے ہے اور کچھ یاروں کو ہم نے راہ میں دیکھا فقط ایک یار ان
حقیقی سے بھی وہ بڑھکر ہوئے ہے اور جب اپنے آپ کو بہتر سمجھے گا تو اپنے دوست کو حقیر جانے لگا حالانکہ حقارت عام مسلمانوں کی بھی بری ہے آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یحب المرء من الشرائع یحقر اغاہ وسلم۔ اور ایک وجہ انبساط اور ترک تکلف کی یہ ہے کہ اپنے سب مقاصد میں
دوستوں سے مشورہ کیا کیا کرے اور اُنکی صلاح مانا کرے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے و مشاور ہم فی الامر اور اپنا راز اُنسے کوئی نہ چھپانا چاہیے چنانچہ
مولانا یعقوب کرخی کہتے ہیں کہ اسود بن سالم میرے چچا حضرت معروف کرخی کے دوست تھے ایک بار اُنسے آکر یہ کہا کہ بشر بن حارث آپ سے
عقد محبت چاہتے ہیں اور آپ سے بالمشافہہ کہتے ہوئے شرا تے ہیں اسیلئے مجھ کو بھیجا ہے کہ آپ سے اُنکی التجا ہے کہ آپ عقد محبت اُنسے کر لیں
کہ آپ جانیں یا وہ اور محبت اس طرح کی ہو جسکو وہ باعث ثواب جانیں اور قابل اعتبار مانیں اور اُس میں وہ چند شرطیں کرتے ہیں ایک یہ
سعا ملہ محبت مشہور نہ ہو دوسرے یہ کہ اُنکے اور آپ کے درمیان رسم زیارت اور طریق ملاقات باری نہ ہو کہ اُنکو بہت ملاقات اچھی نہیں
معلوم ہوتی حضرت معروف کرخی نے ارشاد فرمایا کہ برادر میرا تو یہ حال ہے کہ جب کسی سے محبت کرتا ہوں تو رات دن اُسکی جدائی نہیں چاہتا ہوں
اور ہر وقت اُسکی زیارت کیا کرتا ہوں اور ہر حال میں اُسکو اپنے اوپر ترجیح دیتا ہوں پھر آپ نے اخوت کی فضیلت میں بہت سی حدیثیں
بیان فرمائیں اور ارشاد فرمایا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ اخوت کی تو اُنکو علم میں شریک کیا اور
قرآنی کے آونٹ اُنکو بانٹ دیے اور جو لڑکی کہ سب میں فضل اور محبوب تر تھی وہ اُنکو بیاہ دی اور اُسکی وجہ صرف اخوت ہی تھی اور چونکہ
بشریح کی درخواست تم لیکر آئے ہو اسیلئے میں تمکو گواہ کرتا ہوں کہ میں نے اپنے اور اُنکے درمیان عقد اخوت فی اللہ اس شرط پر کیا کہ اگر اُنکو
ملنا پسند ہو تو وہ میرے لئے کو نہ آویں مگر میرا جب دل چاہیگا میں اُنکے دیکھنے کو بلاؤں گا اور میں اُنکو لے دیتا ہوں کہ جن جگہوں میں ہم دونوں

حرف و کلام
کا نصف اور نصف
نے کہا ہے
ضعیف نظر کیا
فری ہی ہوئی گا
جانی سلمان
سلم و دین
میں اور نہ
کا میں اس
بدایت علی
میں نقد کیا جو
دینی نے بدو
انت فری فی اللہ
نقد کیا جو اور

بدایت ابن ہر
نقد کیا جو کہ
نہا کر کہ میں
اور اور ان کا
علم و کلام
کیا اور نہ
نے کہا کہ
تو دینی نے
نقد کیا جو
اجا اور کہ
قرآنی میں
سلمان نے
اور طرح کا
مشہور و حال
۱۲۵

انگلیان مت چٹکاؤ۔ وارچی اور انگوٹھے وغیرہ سے مت کیلو۔ دانتوں میں غطال مت کرو۔ ناک میں انگلی مت دو۔ کثرت سے نہ تھو کو۔ بہر مت
 تاک صاف مت کرو۔ منہ پر سے گھٹیاں بہت مت اڑاؤ۔ انگڑائی اور جھانکی لوگوں کے سامنے بہت مت تو اسی طرح نماز اور تہنائی میں
 بھی۔ مجلس میں غل اور شور مت کرو۔ بات سلسل اور ترتیب وار کہو۔ جو کوئی اچھی بات کہے اسپر کان لگاؤ پھولن اس بات کے کہ
 تعجب بالانہ کے ساتھ ظاہر کرو اور دوبارہ کہنے کے لیے درخواست نہ کرو مضحکات اور کہانیوں کے لیے خاموش رہو۔ اور اسکا ذکر نہ
 کہ بجو اپنا لڑکا یا شعر یا تصنیف یا فلان چیز اچھی معلوم ہوتی ہو۔ غورتوں کی طرح بہت زینت مت کرو اور نہ غلاموں کی طرح میلے کچلے
 رہو۔ سرسہ اور تیل کثرت سے مت لگاؤ۔ حاجتوں میں اصرار مت کرو۔ ظلم پر کسی کو شجاع مت کہو۔ اپنے زن و فرزند سے بھی اپنے مال
 کی مقدار مت کہو غیر دن کا تو کیا ذکر ہر اس لیے کہ اگر انکے عندیہ میں تھوڑا ہو گا تو تم انکی نظروں میں غوار ہو گے اور اگر بہت ہو گا تو کبھی تم سے
 خوش نہ رہینگے۔ انکو نہ اتنا ڈراؤ کہ تمہارے پاس نہ پھینکیں اور نہ اتنا پرچاؤ کہ سر پر چڑھیں۔ اپنی لونڈی غلاموں سے ہنسی مت کرو ورنہ
 تمہارا وقار جاتا رہیگا۔ اور جب کسی مقدمہ کی جواب دہی کرو تو عزت کے ساتھ رہو اور نادانی سے احتراز کرو اور اپنی حجت کو
 تامل کر لو اور ماتھوں سے بہت اشارہ مت کرو اور جو لوگ پیچھے ہوں انکو گردن موڑ کر بہت مت دیکھو اور بالنتی مار کر مت بیٹھو اور جب غصہ
 تمہم جاوے تب بولو۔ اور اگر بادشاہ نکو اپنا مقرب کرے تو اس سے ایسی طرح رہو کہ گویا بھال کی نوک پر ہو اور اگر تم سے ہنسی خوشی رہے تو یہ
 مت سمجھو کہ اب نہیں بگڑیگا بلکہ اسکے انقلاب سے ڈرتے رہو کہ دم بھرن گبر جانا ہو اور اس کے ساتھ ملائت ایسی کرو جیسی بچوں سے کرتے ہیں
 تو اس سے وہ گفتگو کر دے جسکی اسکو تمنا ہو اور وہ اگر تمہارے ساتھ بلطف پیش آوے تو اس وجہ سے اس کے زن و فرزند اور نوکروں کے معاملہ میں
 دخل نہ دو گو اس کے عندیہ میں تم دخل دینے کے سہی ہو اس لیے کہ بادشاہ اور اس کے گھروالوں کے معاملہ میں دخل دینے والا ایسا گناہ ہے کہ پھر کبھی نہیں
 اٹھتا۔ اور جو دوست کہ تندرستی کا یار ہو اس سے احتراز کرو کہ وہ دشمنوں سے زیادہ ہو۔ اپنے مال کو ابرو کی نسبت کر عزیز مت سمجھو۔ اور اگر کسی
 مجلس میں جاؤ تو اسکا طریق یہ ہو کہ اول سلام کرو اور جو لوگ پہلے آچکے ہوں انکے اوپر مت جاؤ اور جان جگہ دیکھو وہاں بیٹھو بشرطیکہ تواضع
 اور انکسار کے بھی مناسب ہو اور بیٹھنے میں جو شخص پاس ہو اسکو سلام کرو۔ اور راستہ میں اول تو بیٹھنا چاہیے اور اگر بیٹھو تو اس کے آداب میں
 کہ نگاہ نیچی رکھو اور ظلم کی مدد کرو اور فریادی داد خواہ کا ساتھ دو اور کمزور کو سہارا دو اور بھولے ہوئے کو راہ بتاؤ اور سلام کا جواب دو
 سائل کو کچھ عطا کرو اچھی بات کا امر کرو بری بات سے روکو۔ تھوکنے کا موقع تلاش کرو قبلہ کی جانب مت تھو کو اور نہ دہنی جانب بلکہ بین
 طرف یا بائیں پاؤں کے نیچے تھو کو۔ اور بادشاہوں سے ہنشین مت ہو اور اگر ہو تو اسکا ادب یہ ہو کہ غیبت اور جھوٹ سے احتراز کرو اور
 راز کو مخفی رکھو اور حاجتیں کم بیان کرو اور گفتگو میں الفاظ شستہ اور شائستہ بیان کرو اور بادشاہوں کے اخلاق کا ذکر کرو اور دشمنی کم کرو
 اور اُن سے بہت خوف کرو اگرچہ تم سے دوستی ظاہر کریں اور اُن کے سامنے ڈکار مت لو اور نہ کھانے کے بعد اُن کے پاس خلل کرو۔ اور بادشاہ کو
 چاہیے کہ ہنشینوں کی ہر ایک بات کا تحمل کرے لیکن انشاء راز اور ملک میں خلل ڈالنے اور عزت کے دریپے ہونے کو تحمل نہ کرے۔ اور عہد
 کے پاس نہ بیٹھے اور اگر اتفاق ہو تو اسکا طریق یہ ہو کہ انکی بات میں دخل نہ دے اور انکی بیہودہ باتیں کم سنے اور جو الفاظ اُن سے بڑے
 سرزد ہوں اُن سے تغافل کرے اور باوجودیکہ اُن سے کچھ غرض تعلق ہو تب بھی اُن سے ملاقات کم کرے۔ ہنسی ٹھٹھانہ عاقل سے کرو نہ غیر عاقل سے
 اس لیے کہ عاقل تم سے کہنے لگا اور بیوقوف کو تم پر جرات ہوگی کیونکہ ٹھٹھا کرنا ہیبت دور کرتا ہے اور آبرو دکھاتا ہے اور آخر کو کہنے لاتا ہے اور دوستی کا
 حلاوت دکھاتا ہے اور عالم کی سمجھ میں عیب لگاتا ہے اور بیوقوف کو دلیر کرتا ہے اور دانا کے نزدیک مزہ کم کرتا ہے اور پرہیزگار ٹھٹھے والے کو برا
 سمجھتے ہیں اور ٹھٹھا دل کو بھاتا ہے اور خدا سے تعالیٰ اسے دور کرتا ہے اور غفلت پیدا کرتا ہے اور ذلت کا موجب ہے اس سے باطن اندھے
 ہوتے ہیں اور دل مرتے ہیں اسی سے عیبوں کی کثرت ہوتی ہے اور گناہ کھل جاتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ ٹھٹھا بجز حماقت اور اترانے کے

نہیں ہوتا۔ اور اگر کوئی شخص کسی مجلس میں مبتلا و مزاح یا شور و غوغا کا ہو تو چاہیے کہ اُٹھنے کے وقت خدا سے تعالیٰ کا ذکر کرے تاکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں مجلس میں مجلس فکثر فیہ لفظ مختل قبل ان یقوم من مجلسہ ذلک سبواک اللہم و بعدک اشدان لا الہ الا انت یغفرک و اتوب الیک الا غفر لہ ما کان فی مجلسہ ذلک۔

قیسری فصل مسلمانوں اور یگانوں اور ہمسایوں اور نوڈمی غلاموں کے حقوق اور ان سے پیش آنے کی کیفیت کے بیان میں۔ جاننا چاہیے کہ انسان اپنے ہمتا ہمسایہ یا غیر کے ساتھ اور چونکہ انسان کا تنہا رہنا بدون اختلاط اپنے ہم جنس کے دشوار ہے اس لیے اس کو اختلاط کا طریق سیکھنا بھی ضرور ہے اور طے والے کے ساتھ ادب اسی قدر ہونا چاہیے جتنا اس کا حق ہو اور حق اس قدر ہونا چاہیے جتنا اس کا علاقہ یا تو قربت کا ہو گا جو سب سے خاص ہے یا اسلام کی اخوت کا جو سب سے عام ہے یا ہمسائیگی یا سفر خواہ مدرسہ کی صحبت یا دوستی کا اور ان علاقوں میں سے ہر ایک کے بہت سے درجے ہیں مثلاً قربت کا کوئی حق ہے مگر قریب اگر محرم ہو گا تو اس کا حق زیادہ ہے اور جس قدر محرم کا حق ہے اس سے زیادہ والدین کا حق ہے اسی طرح ہمسایہ کا حق مکان کے نزدیک اور دور ہونے کے موافق مختلف ہوتا ہے اور فرق اس صورت میں معلوم ہوتا ہے کہ کسی نسبت کو اس کو لحاظ کر کے مثلاً بیگانہ شہر میں ہمسایہ وطن کے رشتہ دار کا قائم مقام ہوتا ہے کہ شہر میں ہمسائیگی کا حق اس کو حاصل ہے یہی حال مسلمان کے حق کا ہے کہ جتنی معرفت اور شناسائی زیادہ ہوگی اسی قدر حق زیادہ ہو گا مثلاً جس سے شکر جان پہچان ہے اس کے حق کی نسبت کو اس کا زیادہ حق ہے جس سے صورت شناسی ہے اور شناسائی ہونے کے بعد اختلاط سے اس کا استحکام ہو جاتا ہے اسی طرح صحبت کے درجات بھی مختلف ہیں مثلاً صحبت درس اور کتب کا حق بہ نسبت صحبت سفر کے موکد تر ہے اور یہی حال دوستی کا ہے کہ متفاوت ہو کر تہی یعنی جب قوی ہو جاتی ہے تو اخوت ہو جاتی ہے اور اس سے بڑھتی ہے تو محبت ہوتی ہے اور اس سے تجاوز کرتی ہے تو خلعت ہو جاتی ہے اس سے معلوم ہو کہ خلیل بہ نسبت حبیب کے زیادہ قریب ہوتا ہے اسی لیے کہ محبت اس کو کہتے ہیں جو دل میں جا کرے اور خلعت وہ ہے جو دل کی رگ رگ میں چوست ہو جائے تو جو خلیل ہو گا وہ حبیب بھی ہو گا اور یہ نہیں کہ جو حبیب ہو وہ خلیل بھی ہو اور تجربہ اور شاہدہ سے دوستی کے درجات کا متفاوت ظاہر ہے اور خلعت کو جو محبت سے زیادہ کماؤ اس کے معنی یہ ہیں کہ خلعت ایسی حالت کا نام ہے جو اخوت کی نسبت کو کامل تر ہے اور اس کے ہم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد سے پہچانتے ہیں کہ گوشت تجذ خلیل لا تختز ابداً خلیل و لکن صاحبکم خلیل اللہ۔ اس لیے کہ خلیل اس کو کہتے ہیں کہ محبت محبوب کی اس کے دل کے تمام اجزاء ظاہری اور باطنی میں گس جائے اور تمام دل کو گھیر لے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک کو بالکل بھر محبت الہی کے اور کسی چیز نے نہیں گھیرا تھا اس لیے خلعت میں شرکت نہ ہو سکی باوجودیکہ آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھائی بنایا اور ارشاد فرمایا علی منی بمنزلہ ہارون من موسیٰ الا التبوۃ تو حضرت رضی علی کے لیے نبوت سے عدول فرمایا جیسے حضرت صدیق کے لیے خلعت سے پس حضرت صدیق رضی اللہ عنہ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے شریک رہے اور اس امر میں بڑھے رہے کہ آپ کو قربت اور لیاقت خلعت کی حالت میں بشرطیکہ خلعت میں شرکت کی گنجائش ہوتی کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیاقت پر گاہ کرنے کو فرمایا لا تختز ابداً خلیل۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے خلیل اور حبیب دونوں میں چنانچہ مروی ہے کہ آپ ایک روز فرمان اور شادان منبر پر چڑھے اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو خلیل کیا جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل کیا پس میں اللہ تعالیٰ کا حبیب ہوں اور میں اس کا خلیل ہوں۔ اس تقریر سے معلوم ہوا کہ شناسائی سے پہلے کوئی اور علاقہ نہیں اور خلعت کے بعد کوئی درجہ اور ان دونوں کے سوا جو اور مدارج ہیں وہ ان دونوں کے درمیان میں ہیں اور ہم حق صحبت اور اخوت کو بیان کر چکے اور محبت اور خلعت وغیرہ جو اور چیزیں ہیں وہ سب ان میں ہیں اگرچہ محبت اور اخوت کے مراتب میں تفاوت ہوتا ہے اسی قدر ان حقوق مراتب میں بھی تفاوت ہوتا ہے جیسا پہلے مذکور ہوا تھا ان اہم اسے حقوق یہ کہ محبوب کو اپنے نفس اور مال سے ترجیح دے جیسے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے نفس اور مال کو قربان کیا

حاج احمد رضا
کسی مجلس میں ہمتا اور
ہمتا کی نسبت کی لفظ
کے ساتھ ادب اسی قدر
ہونا چاہیے جتنا اس کا
علاقہ یا تو قربت کا
ہو گا جو سب سے خاص
ہے یا اسلام کی اخوت
کا جو سب سے عام ہے
یا ہمسائیگی یا سفر
خواہ مدرسہ کی صحبت
یا دوستی کا اور ان
علاقوں میں سے ہر ایک
کے بہت سے درجے ہیں
مثلاً قربت کا کوئی
حق ہے مگر قریب اگر
محرم ہو گا تو اس کا
حق زیادہ ہے اور جس
قدر محرم کا حق ہے
اس سے زیادہ والدین
کا حق ہے اسی طرح
ہمسایہ کا حق مکان
کے نزدیک اور دور
ہونے کے موافق
مختلف ہوتا ہے اور
فرق اس صورت میں
معلوم ہوتا ہے کہ
کسی نسبت کو اس کو
لحاظ کر کے مثلاً
بیگانہ شہر میں
ہمسایہ وطن کے
رشتہ دار کا قائم
مقام ہوتا ہے کہ
شہر میں ہمسائیگی
کا حق اس کو حاصل
ہے یہی حال مسلمان
کے حق کا ہے کہ
جتنی معرفت اور
شناسائی زیادہ
ہوگی اسی قدر حق
زیادہ ہو گا مثلاً
جس سے شکر جان
پہچان ہے اس کے حق
کی نسبت کو اس کا
زیادہ حق ہے جس
سے صورت شناسی
ہے اور شناسائی
ہونے کے بعد
اختلاط سے اس کا
استحکام ہو جاتا
ہے اسی طرح
صحبت کے درجات
بھی مختلف ہیں
مثلاً صحبت درس
اور کتب کا حق
بہ نسبت صحبت
سفر کے موکد تر
ہے اور یہی حال
دوستی کا ہے کہ
تفاوت ہو کر تہی
یعنی جب قوی ہو
جاتی ہے تو اخوت
ہو جاتی ہے اور
اس سے بڑھتی
ہے تو محبت ہوتی
ہے اور اس سے
تجاوز کرتی ہے
تو خلعت ہو جاتی
ہے اس سے معلوم
ہو کہ خلیل بہ
نسبت حبیب کے
زیادہ قریب ہوتا
ہے اسی لیے کہ
محبت اس کو کہتے
ہیں جو دل میں
جا کرے اور خلعت
وہ ہے جو دل کی
رگ رگ میں چوست
ہو جائے تو جو
خلیل ہو گا وہ
حبیب بھی ہو گا
اور یہ نہیں کہ
جو حبیب ہو وہ
خلیل بھی ہو اور
تجربہ اور شاہدہ
سے دوستی کے
درجات کا
تفاوت ظاہر
ہے اور خلعت کو
جو محبت سے
زیادہ کماؤ اس
کے معنی یہ ہیں
کہ خلعت ایسی
حالت کا نام ہے
جو اخوت کی
نسبت کو کامل
تر ہے اور اس کے
ہم آنحضرت
صلی اللہ علیہ
وسلم کے اس
ارشاد سے
پہچانتے ہیں
کہ گوشت
تجذ خلیل
لا تختز
ابداً خلیل
و لکن
صاحبکم
خلیل اللہ۔
اس لیے کہ
خلیل اس کو
کہتے ہیں کہ
محبت محبوب
کی اس کے دل
کے تمام
اجزاء
ظاہری اور
باطنی میں
گس جائے
اور تمام
دل کو
گھیر لے
اور
آنحضرت
صلی اللہ
علیہ وسلم
اللہ تعالیٰ
کے خلیل
اور حبیب
دونوں میں
چنانچہ
مروی ہے کہ
آپ ایک
روز فرمان
اور شادان
منبر پر
چڑھے اور
فرمایا کہ
اللہ تعالیٰ
نے مجھ کو
خلیل کیا
جیسے حضرت
ابراہیم علیہ
السلام کو
خلیل کیا
پس میں اللہ
تعالیٰ کا
حبیب ہوں
اور میں
اس کا
خلیل ہوں۔
اس تقریر
سے معلوم
ہوا کہ
شناسائی
سے پہلے
کوئی اور
علاقہ
نہیں اور
خلعت کے
بعد کوئی
درجہ اور
ان دونوں
کے سوا
جو اور
مدارج
ہیں وہ
ان دونوں
کے
درمیان
میں ہیں
اور ہم
حق
صحبت
اور
اخوت
کو
بیان
کر
چکے
اور
محبت
اور
خلعت
وغیرہ
جو اور
چیزیں
ہیں
وہ
سب
ان
میں
ہیں
اگرچہ
محبت
اور
اخوت
کے
مراتب
میں
تفاوت
ہوتا
ہے
اسی
قدر
ان
حقوق
مراتب
میں
بھی
تفاوت
ہوتا
ہے
جیسا
پہلے
مذکور
ہوا
تھا
ان
اہم
اسے
حقوق
یہ
کہ
محبوب
کو
اپنے
نفس
اور
مال
سے
ترجیح
دے
جیسے
حضرت
ابوبکر
رضی
اللہ
عنہ
نے
آنحضرت
صلی
اللہ
علیہ
وسلم
پر
اپنے
نفس
اور
مال
کو
قربان
کیا

باب نمبر دوم و توحید کے آداب و فضائل و سونے مسلمانوں کے حقوق اور نصیب کے بیان میں ۲۱۱

مناق العارفین ترجمہ انجاء معلوم الدین جلد دوم

اور حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نے اپنے بدن کو آپ کے تن مبارک کا سپر بنایا اور ہم اب یہ چاہتے ہیں کہ اخوت اسلامی اور اقربا اور ہمسایہ اور لونڈی غلاموں کے حقوق لکھیں اس لیے اس فصل کو چار یا نوین میں منقسم کیا ہے

بیان اول مسلمانوں کے حقوق میں مجمل حقوق یہ ہیں کہ مسلمان سے جب ملاقات ہو اس کو سلام کرنا اور جب پکارے اس کا جواب دینا اور جس کی توجہ تک اللہ کنسا اور باریار ہو تو عبادت کرنی اور مرنے کو توجہ نہ دینا اور اگر تہرہ قسم کھالے تو اس کی قسم کو سچا کرنا اور نصیحت چاہیے تو اس کو بہتر بات بتانی اور اس کے پیچھے اس کو برا نہ کہنا اور اس کے لیے وہ بات پسند کرنی جو اپنے لیے پسند ہو اور اس کے حق میں وہ بات بھری سمجھنی جو اپنے حق میں بھری لگے اور یہ سب امور احادیث و آثار میں وارد ہیں اور حضرت انس رضی اللہ عنہ نے انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ تم نے کہا آپ نے فرمایا کہ مسلمانوں کے حقوق سے چار باتیں چھ لایم ہیں اول یہ کہ نیکی کرنے والے کی مدد کرے دوسرے گناہ کرنے کے لیے حضرت چاہے سوم ان کے بد نصیب کے لیے دعا مانگے چارم ان کے تائب سے نصرت رکھے۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد درجائیم کے معنی یہ ہیں کہ نیک آدمی بدکار کے لیے دعا مانگے اور بدکار نیک کے واسطے یعنی جب بدکار شخص است محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نیک کو دیکھے تو یوں دعا مانگے اسی تو نے جو اس کو خیر عنایت کی اس کو اُٹھیں برکت کر اور اس کو اُسی پر ثابت رکھ اور ہاؤ اس سے فائدہ عنایت فرما اور جب نیک شخص کسی بدکار کو دیکھے تو یہ دعا مانگے اُسی اس کو ہدایت کر اور توفیق تو بہ عنایت فرما اور اس کی خطا معاف کر۔ اب حقوق کو شرح لکھتے ہیں **اول حق یہ ہے کہ جمیع اہل ایمان کے لیے وہی بات چاہے جو اپنے لیے چاہتا ہے اور اس کے لیے وہی بات بھری سمجھ جو اپنے لیے بھری سمجھتا ہے نعمان بن بشر فرماتے ہیں کہ میں نے انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا مثل المؤمنین فی تواضع و تراحم کمثل الجسد اذا اشتكى عضو منه تداعى سائرہ باجمی والسر۔ اور حضرت ابو موسیٰ آپ سے راوی ہیں کہ فرمایا المؤمنون للمؤمن کالبنيان يشد بعضه بعضاً۔ دوسرا حق یہ ہے کہ کسی مسلمان کو اپنے فعل یا قول سے ایذا نہ دے انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ۔ اور ایک بڑی حدیث شریف میں جو فضیلت کی باتوں کے لیے حکم فرمایا ہے اُٹھیں یہ ارشاد ہے کہ اگر تم سے یا مومن نہ بنیں تو اتنا ہی کہ کہ لوگوں کو بدی مت پہونچا کہ یہ ایک صدقہ ہے کہ تو نے اپنی طرف سے خیرات کیا۔ اور فرمایا افضل المسلمین من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ۔ اور فرمایا کہ تم کو معلوم ہے کہ مسلم کون ہے لوگوں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول زیادہ جانتا ہے فرمایا کہ مسلم وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے مسلمان بچے رہیں انھوں نے عرض کیا کہ پھر مومن کون ہے آپ نے فرمایا کہ جس سے اہل ایمان اور جانوں اور مالوں کے باب میں مومن ہوں انھوں نے عرض کیا کہ پھر مجاہد کون ہے فرمایا کہ جو بڑائی کو چھوڑ دے اور اس سے اجتناب کرے۔ اور ایک شخص نے انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اسلام کیا چیز ہے آپ نے ارشاد فرمایا کہ اسلام یہ ہے کہ تمرا دل اللہ تعالیٰ کا فرمانبردار ہو اور مسلمان تیرے ہاتھ اور زبان سے سلامت رہیں اور مجاہد رح فرماتے ہیں کہ دوزخ یوں پر خازن مسلط کیا جائیگا پھر وہ اتنا کھلا دینگے کہ انہیں سے کسی کی ہڈی ظاہر ہو جاوے گی اور چمڑا اور گوشت اڑ جاوے گا اس کو کوئی نام لیکر پکارتا کہ تجھ کو اس تکلیف ہے یا نہیں وہ کہے گا کہ ہاں بہت تکلیف ہے جو اب لگا کہ یہ اس کی سزا ہے کہ تو اہل ایمان کو ستا کر تاتھا۔ اور انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے ایک شخص کو جنت میں مزہ سے کروٹیں لیتا دیکھا اُس نے راہ میں سے ایک درخت کا ٹاٹا تھا جو لوگوں کو ایذا دیتا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ مجھ کو کچھ تعلیم فرمائیے جس کی تعمیل سے میں نے رُٹھاؤں آپ نے فرمایا اَعْلَلِ الْاِثْمَ عَنْ طَرِيقِ الْمُسْلِمِ۔ اور ایک حدیث میں ارشاد فرمایا جو کوئی مسلمان کو کی راہ میں سے ایسی چیز ڈور کر جو ان کو ستاتی ہو تو اللہ تعالیٰ اُس کے لیے اُس کے عوض میں ایک نیکی لکھے گا اور جس کے لیے خدا تعالیٰ ایک نیکی لکھے گا اُس کے لیے اُس نیکی کے سبب سے جنت واجب ہوگا اور فرمایا کسی مسلمان کو جانو نہیں کہ اپنے بھائی کی طرف ایسی نگاہ سے اشارہ کرے جس سے اس کو ایذا ہو۔ اور فرمایا کہ کسی مسلمان کو سلال نہ**

اور وہ بن نبیہ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں سے ایک شخص نے شربس اس طرح روڑے رکھے کہ ساتویں روز زنا فحار کرتا اُسے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ مجھ کو یہ دکھلا دے کہ شیطان آدمیوں کو کس طرح بہکاتے ہیں جب بہت عرصہ گزرا اور اسکی دعا مقبول نہ ہوئی تو اُسے کہا کہ جو خطا میرے اور میرے پروردگار کے معاملہ مجھے ہوئی ہو اگر میں اس پر اطلاع پاتا تو میرے حق میں اس دعا کے مانگنے سے بہتر ہوتا۔ اسی میں اللہ تعالیٰ نے اُسکے پاس ایک فرشتہ بھیجا اُسے اُس سے کہا کہ مجھ کو اللہ تعالیٰ نے تیرے پاس بھیجا ہے اور وہ فرماتا ہے کہ یہ کلام جو تجھ کو میرے نزدیک تیری گزشتہ عبادت کی نسبت کہ بہتر ہے اور اللہ تعالیٰ نے تیری آنکھیں کھول دی ہیں اب تو دیکھ لے اُسے جو دیکھا تو معلوم کیا کہ آدمیوں میں سے کوئی ایسا نہیں جسکے گرد شیطان کھین کی طرح نہ ہوں اُسے عرض کیا کہ اسی لئے کون بچتا ہے ارشاد ہوا کہ پرہیزگار اور نرم شخص بچتا ہے کیا رہوان حق یہ ہے کہ جس سلطان سے کوئی وعدہ کرے اُسکو پورا کرنا چاہیے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وعدہ عطا ہے اور فرمایا کہ وعدہ قرض ہے اور فرمایا انکث فی المناق اذا حدث کذب واذا وعدا غلظ واذا احدث خان اور ایک حدیث میں ارشاد فرمایا انکث من کن فیہ فهو منافق وان صلی وصام اذا احدث کذب الخ۔ بارہوان حق یہ ہے کہ لوگوں کا عوض اپنے نفس سے لے اور اُسکے ساتھ وہی کام کرے جسکو چاہے کہ لوگ اُسکے ساتھ کریں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بندہ اپنے ایمان کو پورا نہیں کرتا جب تک اُس میں تین خصلیں نہ ہوں اول مغلسی کے ہوتے ہوئے نرج کرنا دوم اپنے نفس سے انتقام لینا نسوم سلام کرنا اور ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ جس شخص کو یہ بات پسند ہو کہ وہ فرج سے دور رہے اور جنت میں داخل ہو تو چاہیے کہ ایسے حال میں مرے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی شہادت دے رہا ہو اور لوگوں کے ساتھ وہ کام کرے جسکو جو اپنے ساتھ دوسروں سے چاہتا ہو اور حضرت ابو درود کو فرمایا کہ اپنے علیہ السلام کی منشی چھی طرح کر کہ تو یا نثار ہو جائیگا اور لوگوں کے لیے وہ بات پسند کر جو اپنے لیے پسند کرتا ہے کہ تو مسلم ہو جائیگا۔ اور حضرت حسن نے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو وحی بھیجی کہ چار باتیں کر جو تمہارے لیے اور تمہاری اولاد کے لیے سب باتوں کی اصل ہیں اور انہیں سے ایک خاص میرے لیے ہے اور خاص تیرے لیے اور ایک مشترک ہے مجھ میں اور تجھ میں اور ایک تجھ میں اور مخلوق میں مشترک ہے جو بات کہ خاص میرے لیے ہے وہ یہ ہے کہ تو میری عبادت کرے اور میرا شریک نہ ہو نہ کرے اور جو تیرے لیے خاص ہے وہ تیرا عمل ہے کہ اُسکی جزا تجھ کو ایسے وقت میں دے گا کہ تجھ کو اپنے عمل کی اُسوقت شدت سے حاجت ہو اور جو بات تجھ میں اور مجھ میں مشترک ہے وہ یہ ہے کہ تو دعائے اور میں قبول کروں اور جو تجھ میں اور مخلوق میں مشترک ہے وہ یہ ہے کہ تو انکی صحبت اُس اثر کرے جس سے تو چاہے کہ وہ تیرے ساتھ رہیں۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے درخواست کی کہ اُنکی تیرے بندہ میں سب سے عادل زیادہ کون ہے فرمایا کہ جو لوگوں کا عوض اپنے نفس سے یوں تیرا ہو ان حق یہ ہے کہ جس شخص کے لباس اور صورت سے معلوم ہوتا ہو کہ جس بڑے رتبہ کا ہے تو اُسکی تعظیم زیادہ کرے یعنی ہر ایک شخص کے ساتھ اُسکے مرتبہ کے موافق پیش آنا چاہیے۔ مروی ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ کسی سفیر میں ایک منترل میں اتریں اتنے میں اٹھا خاصہ آیا اور ایک سائل مانگنے آیا آپ نے فرمایا کہ اس مسکین کو ایک روٹی دیدو پھر ایک شخص سواریا آپ نے فرمایا کہ اُسکو بلاؤ اور کھانا کھلاؤ لوگوں نے عرض کیا کہ آپ نے مسکین کو تو دیکر ٹالی دیا اور اسکو بلواتی ہو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آدمیوں کا ایک رتبہ بنایا ہے ہر ایک کو اُسی مرتبہ پر رکھنا چاہیے وہ مسکین تو ایک روٹی پر راضی ہو گیا مگر ہر ایک کو نامناسب ہے کہ اس تو انکر کو اس صورت پر ایک روٹی دے دیں۔ اور مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کسی اپنے حجرہ میں تشریف لے گئے اور آپ کے اصحاب رضوانہ اس قدر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ حجرہ بھر تشریف بھر گیا پھر جریر بن عبد اللہ بنی تشریف لائے اندر جبکہ وہ دیکھی تو دہریز بن گئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک لپیٹ کر اُنکے پاس بھیج دی اور فرمایا کہ اس چادر پر بیٹھ جاؤ جریر رضی نے اُسکو لیکر آنکھوں سے لگا لیا اور اُسکو بوسہ دیکر روئے لگے اور پھر تہہ کر کے آپ کے پاس بھیج دی اور عرض کیا کہ میں اس قابل نہیں کہ آپ کے کپڑے پر بیٹھوں

[illegible]

ترجمہ احیاء علوم الدین جلد دوم باب بیستم درستی اور صحت کے آداب و اصول مسلمانوں کے حقوق اور کسی پیش کنندہ کے بیان میں

فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی اپنے بھائی کا کوئی عیب دیکھے اور پھر اُسکو چھپا دے تو وہ جنت میں داخل ہوگا اور جب ماعز نے اپنے زنا کا حال آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تو اُسکو اپنے کپڑے کے تنے دھانپ لیتا تو میرے حق میں اچھا ہوتا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان کو اپنے عیب کا پوشیدہ رکھنا بھی لازم ہے اس لیے کہ اُسکے خود اسلام کا حق اُسکے ذمہ ایسا ہی واجب ہے جیسے غیر کے اسلام کا حق۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر میں کسی شرابخوار کو پکڑ پاؤں تو مجھ کو بھی اچھا معلوم ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ اُسکا عیب چھپا دے اور اگر کسی چور کو پکڑوں تب بھی یہی اچھا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اُسکی عیب پوشی فرمائے۔ اور مردی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ منورہ میں ایک رات گشت فرماتے تھے آپ نے ایک مرد اور ایک عورت کو زنا کرتے دیکھا صبح کو لوگوں سے کہا کہ اگر بالفرض کوئی امام کسی مرد اور عورت کو زنا کرتے دیکھے اور ان دونوں کو ہمارے تو بتاؤ تمہاری کیا راسے ہے انھوں نے عرض کیا کہ آپ امام ہیں آپ کو اختیار ہے لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ کو حد مارنا جائز نہیں ورنہ تمہارے اوپر حد قائم کی جائیگی اس لیے کہ خدا تعالیٰ نے زنا کے لیے چار شاہدوں سے کم نہیں فرمائے پھر آپ نے چند روز توقف کر کے وہی سوال کیا اور سب لوگوں نے اپنا پہلا ہی جواب دیا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بھی وہی فرمایا جو پیشتر فرمایا تھا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اس امر میں تردد تھا کہ حدود الہی میں امام کو اپنے علم کے بموجب حکم دینا جائز ہے یا نہیں اس لیے بطور مثال فرضی کے اُسے سوال کیا یہ نہ فرمایا کہ میں نے ایسا دیکھا ہے اس پر سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ امر ہکو درست نہ ہو تو اس صورت میں انکا حال بیان کرنا گالی ٹھکرے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی رائے اسطرح مائل ہوئی کہ امام کو یہ امر جائز نہیں اور شریعت میں عیب پوشی کے مطلوب ہونے کے لیے یہ معاملہ بہت بڑی دلیل ہے کیونکہ سب عیبوں میں ناخوش تر زنا ہے جسکا ثبوت چار گواہوں پر ہے جو مرد کے عضو کو عورت کے عضو کے اندر اسطرح دیکھیں جیسے سرہ دانی میں سلائی اور یہ امر بھی نہیں ہوتا اور اگر قاضی اُسکو تحقیقاً معلوم بھی کر لے تو اُسکو جائز نہیں کہ اُسکو افشا کرے تو باب زنا کے انسداد کی حکمت کو دیکھو کہ اُسکے لیے سزا سنگسار کرنا ہے جو سب سے بڑی سزا ہے مگر اللہ تعالیٰ کی پردہ پوشی کو بھی مائل کر دے کہ اپنی مخلوق کے گناہگاروں پر کیسا بھاری پردہ ڈالے کہ زنا کا حال کھلنے کا رستہ تنگ کر دیا ہے ہکو توقع ہے کہ قیامت کے دن اُسکے اس کریم سے ہم محروم نہ رہیں کہ حدیث شریف میں وارد ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندہ کا عیب دنیا میں چھپاتا ہے تو اُسکا کرم اس بات کا مقتضی کہ ہوگا کہ قیامت میں اُسکو فاش کرے اور اگر دنیا میں فاش کر چکا تو اس بات سے کہیم تر ہے کہ دوبارہ اُسکو افشا کرے اور حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک رات میں مدینہ منورہ میں ہمراہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ گشت کرتا تھا کہ اتنے میں ہکو ایک چراغ معلوم ہوا ہم اُسکی طرف کو چلے جب اُسکے قریب پہنچے تو دیکھا کہ ایک دروازہ بند ہے اور مکان کے اندر لوگ شور و غل مچا رہے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے میرا ہاتھ پکڑا اور فرمایا کہ تمکو معلوم ہے کہ کسکا گھر ہے میں نے کہا کہ نہیں آپ نے فرمایا کہ یہ گھر ربیعہ بن اسیہ کا ہے اور یہ لوگ اسوقت متوہلے ہیں تمہاری کیا راسے ہے انکو گرفتار کریں میں نے کہا کہ ہم نے وہ کام کیا جسکو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے چنانچہ ارشاد ہے ولا تبستوا یعنی بھید کی تلاش مت کرو پس حضرت عمر رضی اللہ عنہ ویسے ہی چھوڑ کر واپس چلے آئے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عیب کا چھپانا اور اُسکے درپڑ نہ ہونا واجب ہے۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاویہ کو فرمایا کہ اگر تم لوگوں کے عیبوں کے درپڑ ہو گے تو انکو خراب کر دو گے یا قریب ہے کہ انکو بگاڑ دو گے اور ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ اے گروہ ان لوگوں کی جو زبان سے ایمان لائے اور دل میں ایمان داخل نہیں ہو مسلمانوں کی غیبت مت کرو اور انکے عیب کے درپڑ نہ ہو اس لیے کہ جو شخص اپنے بھائی مسلمان کے عیب کے درپڑ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اُسکے عیب کے درپڑ ہوتا ہے اور جس شخص کے عیب کے درپڑ خدا تعالیٰ ہوتا ہے وہ اُسکو رسوا کر دیتا ہے گواہ اپنے گھر کے اندر ہی رہے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر بالفرض میں کسی شخص کو حد دہاؤں میں سے کسی حد پر دیکھوں تو میں اُسکو گرفتار نہ کروں اور نہ اُسکے لیے کسی کو بلادوں یہاں تک کہ میرے ساتھ کوئی دوسرا ہو

یعنی دو شاہ ہونے سے البتہ قابل مواخذہ ہو جائیگا۔ اور کسی بزرگ نے فرمایا کہ میں حضرت ابن سوریہ کی خدمت میں تھا کہ ایک شخص دوسرے کو پکڑ کر آپ کے پاس لایا اور عرض کیا کہ یہ متوالا ہی آپ نے فرمایا کہ اسکو سو گھوڑوں کوں نے سو گھا تو معلوم ہوا کہ واقع میں شراب پی کر آپ نے اسکو قید کیا بیان تک کہ اسکا خار جاتا رہا پھر ایک گھوڑا منگایا اور اسکی چوٹی کی گرہ کھول دی اور جلداد کو فرمایا کہ اسے کوڑے لگا اور ہاتھ کو اچھا کر لگا اور سب اعضاء پر متفرق لگا تا جلداتے تمیل ارشاد کی وہ شخص قبا یا کرتے ہوئے تھا جب جلداد کوڑے سے فارغ ہوا تو جو شخص اس مجرم کو لایا تھا اس سے اپنے پوچھا کہ تو مجرم کا کون ہوا سننے کا کہ میں اسکا چاہیوں آپ نے فرمایا کہ تو نے اسکی تعلیم اور تادیب خوب نہ کی اور نہ اسکی عیب پوشی کی اور امام کو چاہیے کہ جب حد اس تک پہنچے تو اسکی تمیل کرے اللہ تعالیٰ بہت معاف کر لے والا ہی اور معاف کر لے کو پسند فرمایا پھر آپ نے یہ آیت پڑھی وَلْيُضْحَكُوا لِيَتَفَكَّرُوا آلیہ۔ پھر فرمایا کہ مجھے یاد ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اول شخص کا ہاتھ کاٹا تھا آپ کی خدمت میں ایک چور حاضر کیا گیا آپ نے اسکا ہاتھ قطع کیا مگر گواہ آپ کا چہرہ کندہ ہو گیا لوگوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے گویا اسکا ہاتھ کاٹا مگر جانا آپ نے فرمایا کہ مجھ کو برانہ جاننے کا مانع کون بات ہے اپنے بھائی شیطان کے مددگار مت بنو انھوں نے عرض کیا کہ پھر آپ نے معاف کیوں نہ فرمادیا آپ نے فرمایا کہ حکم کو چاہیے جس حد تک پہنچ جائے تو اسکو جاری کہے اللہ تعالیٰ بہت درگزر کرتا ہے اور درگزر کرنے کو پسند کرتا ہے پھر آپ نے آیت پڑھی وَلْيُضْحَكُوا لِيَتَفَكَّرُوا لکم واللہ غفور رحیم۔ اور ایک روایت میں یوں ہے کہ ہاتھ کاٹنے کے بعد آپ کا چہرہ ایسا مستحیر ہو گیا گویا چہرہ مبارک پر راکھ پڑ گئی ہے۔ اور مروی ہے کہ حضرت عمر غرض رات کو مدینہ منورہ میں گشت کر رہے تھے کہ ایک مکان میں سے ایک مرد کے گانے کی آواز مٹتی آپ دیوار پر چڑھ گئے دیکھا تو اس کے پاس ایک عورت اور شیشہ شراب موجود تھا آپ نے فرمایا کہ اے خدا کے دشمن کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ خدا سے تعالیٰ تیری پردہ پوشی فرمایا گا اور تو اسکی نافرمانی کر رہا ہے اسنے عرض کیا کہ اے امیر المومنین اب جلدی نہ فرمائیے اگر میں نے ایک بات میں خدا کی نافرمانی کی تو آپ نے تین باتوں میں نافرمانی کی اسکا ارشاد یہ ہوا وَلَا تَجَسَّسُوا حالانکہ آپ نے تجسس کیا اور اسنے فرمایا وَلَيْشَ الرِّبَا تا تو ایسا نہ کرنا چاہو۔ اور آپ میرے پاس دیوار چاند کر آئے اور وہ فرمایا لَا تَغْلُوا بیو تا غیر جو تکلم حتی اتنا سوا وسلموا علی الہما اور آپ میرے گھوڑے میں بہون اجازت اور سلام کے چلے آئے حضرت عمر نے فرمایا کہ بھلا اگر میں تجھ کو چھوڑ دوں تو کچھ آگے کو درست ہو جائیگا اسنے عرض کیا کہ یا امیر المومنین اگر آپ مجھ کو معاف کرینگے تو میں ایسی حرکت کے گرد بھی نہ پھروں گا آپ نے اسکو اسی حالت پر چھوڑ کر معاودت فرمائی۔ اور ایک شخص نے حضرت عمر سے کہا کہ آپ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کے دن کی سرکوشی کے باب میں کس طرح سنا ہے آپ نے فرمایا کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ ایماندار کو اپنے قریب بلاوے گا اور اسے اوپر اپنا سایہ رحمت کرے کہ لوگوں سے چھپائیگا اور فرمایا کہ تو ظان گناہ پہناتا ہے ظان گناہ یاد ہے وہ عرض کر گیا کہ یا رب ہاں پہچانتا ہوں بیان تک کہ جب اس سے اسکا گناہ پکارا لے لگا اور وہ اپنے دل میں سمجھتا کہ میں تباہ ہوا اس سے ارشاد فرمایا کہ اے میرے بندہ میں نے تیری عیب پوشی دنا میں اسے کی تھی کہ آج تیری خطاؤں کو معاف کر دوں پھر اسکو نیکیوں کا نامہ دیا جاوے گا اور کافروں اور منافقوں کا یہ حال ہو گا کہ ان پر گواہ کہنے لگے کہ یہی لوگ ہیں جنھوں نے اپنے رب پر جھوٹ بولا آگاہ رہا اللہ کی لعنت ہو ظالموں پر۔ اور ایک حدیث میں ارشاد فرمایا لَا تَجَسَّسُوا حتی عافی اللہ الجاہلین اور وہ شخص بھی مجھ پر ہو گا جو برا عمل غصہ کرے پھر اسکی اطلاع کر دے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اسے ستر قوم و ہم کا درجہ صحت فی اذنہ الائمہ یوم القیامت۔ سو ظن ان میں یہ ہو کہ تمت کی جگہوں سے استرا کرے تاکہ اہل اسلام کے دل بگمائی سے اور رکھی زبانیں نصیحت سے بھی رہیں کیونکہ اگر وہ اسکو برا کہہ کر خدا سے تعالیٰ کی نافرمانی کرینگے اور اس معصیت کا باعث وہی شخص ہو گا تو وہ بھی زمین شریک ہو گا چنانچہ اللہ تعالیٰ فرمایا وَلَا تَسْتَبْخُوا الذین یدعون من دون اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے مان آپ کو گالی دے وہ تمھارے نزدیک کیسا ہی لوگوں نے عرض کیا کہ بھلا کوئی اپنے مان آپ کو گالی دیتا ہے

لے لگا اور وہ اپنے دل میں سمجھتا کہ میں تباہ ہوا اس سے ارشاد فرمایا کہ اے میرے بندہ میں نے تیری عیب پوشی دنا میں اسے کی تھی کہ آج تیری خطاؤں کو معاف کر دوں پھر اسکو نیکیوں کا نامہ دیا جاوے گا اور کافروں اور منافقوں کا یہ حال ہو گا کہ ان پر گواہ کہنے لگے کہ یہی لوگ ہیں جنھوں نے اپنے رب پر جھوٹ بولا آگاہ رہا اللہ کی لعنت ہو ظالموں پر۔ اور ایک حدیث میں ارشاد فرمایا لَا تَجَسَّسُوا حتی عافی اللہ الجاہلین اور وہ شخص بھی مجھ پر ہو گا جو برا عمل غصہ کرے پھر اسکی اطلاع کر دے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اسے ستر قوم و ہم کا درجہ صحت فی اذنہ الائمہ یوم القیامت۔ سو ظن ان میں یہ ہو کہ تمت کی جگہوں سے استرا کرے تاکہ اہل اسلام کے دل بگمائی سے اور رکھی زبانیں نصیحت سے بھی رہیں کیونکہ اگر وہ اسکو برا کہہ کر خدا سے تعالیٰ کی نافرمانی کرینگے اور اس معصیت کا باعث وہی شخص ہو گا تو وہ بھی زمین شریک ہو گا چنانچہ اللہ تعالیٰ فرمایا وَلَا تَسْتَبْخُوا الذین یدعون من دون اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے مان آپ کو گالی دے وہ تمھارے نزدیک کیسا ہی لوگوں نے عرض کیا کہ بھلا کوئی اپنے مان آپ کو گالی دیتا ہے

تو اسکو آپ ایک درجہ کی زیادتی ہوگی کہ انکو سلام یاد دلادیا اور اگر اسکو سلام کا جواب نہ ملے تو جاعت اُسے بہتر اور اطمینان بخش ہوگی وہ اسکو سلام کا جواب دیگی (یعنی فرشتے جو اب سلام دینگے) اور سلام کے وقت جھکنا ممنوع ہے حضرت انس فرماتے ہیں کہ ہم نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ ہم میں سے کوئی دوسرے کے لیے جھکے یا نہین آپ نے فرمایا کہ نہین عرض کیا کہ ایک دوسرے کو بوسہ دے کہ نہین آپ نے فرمایا نہین عرض کیا باہم صاف کھڑے یا نہین آپ نے فرمایا ہاں۔ اور معافقہ اور بوسہ کے باب میں سفر سے آنے کے وقت حدیث وارد ہے اور حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ملا ہوں تب ہی آپ نے مجھ سے صاف کھڑے ہوا اور ایک روز آپ نے مجھ کو تلاش کیا میں نے گھر پر نہ تھا جب مجھ کو معلوم ہوا تو حاضر ہوا آپ تخت پر رونق افروز تھے مجھ سے معافقہ فرمایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ معافقہ بہت اچھا ہے اور علماء کی تعظیم کے لیے رکاب کا تھانا آئین آیا ہے چنانچہ حضرت ابن عباسؓ نے حضرت زید بن ثابتؓ کی رکاب تھامی تھی اور حضرت عمرؓ نے بھی آپ کی رکاب تھامی یہاں تک کہ آپ سوار ہو گئے اور فرمایا کہ زید بن ثابتؓ اور ان کے ساتھیوںؓ ایسا ہی کیا کرو۔ اور کسی کی تعظیم کے لیے کھڑا ہو جانا مکروہ نہیں بشرطیکہ وہ شخص اسکا طالب نہ ہو اور اگر وہ خود چاہے کہ لوگ میری عظمت کریں اور کھڑے ہوں تو اس صورت میں کھڑا ہونا مکروہ ہے حضرت انس فرماتے ہیں کہ ہم لوگوں کے نزدیک کوئی شخص آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبوب نہ تھا مگر ہمارا دستور تھا کہ جب آپ کو دیکھتے تھے تو کھڑے نہ ہوتے تھے اس لیے کہ جانتے تھے کہ یہ امر آپ کے لیے ناپسند ہے۔ اور مروی ہے کہ آپ نے ایک بار فرمایا کہ جب تم مجھ کو دیکھو تو کھڑے نہ ہو جیسے عجمی کرتے ہیں اور فرمایا میں سر وہ ان پیش لہ الرجال قیاماً فلیتوقوا من النار۔ اور فرمایا لا یقیم الرجل الرجل عن مجلس فیہ ولکن توسعوا ورفسوا۔ اور اس امر سے اکابر سلف احتراز کرتے تھے اسی نہی کے سبب سے۔ اور فرمایا کہ جب لوگ اپنی اپنی جگہ بیٹھ جائیں اور کوئی شخص اپنے بھائی کو بلا دے اور اسکو جگہ دے تو اسکو اس کے پاس چلا جانا چاہیے کیونکہ اس نے اپنے بھائی کا اکرام کیا اور اگر اس نے جگہ نہ دی تو یہ شخص جہاں زیادہ وسعت پاوے وہاں بیٹھ جاوے۔ اور مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پیشاب کرنے کے وقت میں کسی نے سلام کیا آپ نے جواب نہ دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو شخص قضاء حاجت میں مصروف ہو اسکو سلام کرنا مکروہ ہے اور یہ بھی مکروہ ہے کہ سلام اس طرح ابتدا کرے کہ علیک السلام اس لفظ کو ایک شخص نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لگایا تھا آپ نے فرمایا کہ علیک السلام فرود کا تحفہ ہے اسکو تین بار فرمایا پھر ارشاد فرمایا کہ جب تو مہین سے کوئی اپنے بھائی سے ملے تو یوں کہنا چاہیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ اور جو شخص کسی مجلس میں آوے اور سلام کرے اور جگہ بیٹھنے کی نہ پائے تو چاہیے کہ وہاں سے واپس جائے بلکہ صف کے پیچھے بیٹھ جائے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے تھے کہ اتنے میں تین شخص آئے انہیں سے دو آپ کی طرف بڑھے ایک کو تو تھوڑی سی جگہ ملی گئی وہ اُس میں بیٹھ گیا اور دوسرا لوگوں کے پیچھے بیٹھ گیا اور تیسرا پشت پھیر کر بیٹھ گیا جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہوئے تو فرمایا کہ ان تینوں شخصوں کا حال میں تم سے کہتا ہوں کہ ایک تو اللہ تعالیٰ کی طرف لگا رہا اسکو اللہ تعالیٰ نے جگہ دی اور دوسرے نے جیسا اختیار کیا تو اللہ تعالیٰ نے اُس سے جیسا کی اور تیسرے نے روگردانی کی تو اللہ تعالیٰ نے اُس سے روگردانی کی۔ اور ایک حدیث میں ارشاد فرمایا یا مہاجرین یا انصار یا یسلمین یا یثقیان فیتصافحان الاغفر لہما قبل ان یتفرقا۔ اور حضرت ام ہانی نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا تو آپ نے پوچھا کہ یہ کون ہے کسی نے عرض کیا کہ ام ہانی ہیں آپ نے فرمایا کہ مہاجر اور انصاری۔ اُنیسواں حق یہ ہے کہ اپنے بھائی مسلمان کی عزت اور جان اور مال کو ظالم سے بچا دے بشرطیکہ بچانے پر قادر ہو اور ظالم کو اُس پر سے دفع کرے اور اُس کی طرف ہو کر ظالم سے لڑے اور مظلوم کی ہر طرح مدد کرے کہ ان کو ظالم کی مقتضات سے بچا دے امر آدمی پر واجب ہے حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے دوسرے کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے

۱۔ امام غزالی
۲۔ امام غزالی
۳۔ امام غزالی
۴۔ امام غزالی
۵۔ امام غزالی
۶۔ امام غزالی
۷۔ امام غزالی
۸۔ امام غزالی
۹۔ امام غزالی
۱۰۔ امام غزالی
۱۱۔ امام غزالی
۱۲۔ امام غزالی
۱۳۔ امام غزالی
۱۴۔ امام غزالی
۱۵۔ امام غزالی
۱۶۔ امام غزالی
۱۷۔ امام غزالی
۱۸۔ امام غزالی
۱۹۔ امام غزالی
۲۰۔ امام غزالی

۱۔ امام غزالی
۲۔ امام غزالی
۳۔ امام غزالی
۴۔ امام غزالی
۵۔ امام غزالی
۶۔ امام غزالی
۷۔ امام غزالی
۸۔ امام غزالی
۹۔ امام غزالی
۱۰۔ امام غزالی
۱۱۔ امام غزالی
۱۲۔ امام غزالی
۱۳۔ امام غزالی
۱۴۔ امام غزالی
۱۵۔ امام غزالی
۱۶۔ امام غزالی
۱۷۔ امام غزالی
۱۸۔ امام غزالی
۱۹۔ امام غزالی
۲۰۔ امام غزالی

الی رشک کہ انھیں سے ایک بات نکو عنایت ہوگی۔ اور پیار کو مستحب ہو کہ یون کے آنحضرت بفرقہ اللہ و قدرہ من شرا اجد۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب تم میں سے کسی کو پیٹ کی بیماری ہو جائے تو چاہیے کہ اپنی بی بی سے اسکی عمر میں سے کچھ منگے اور اسکا شہد خرید کر بیٹھ کے پانی میں ڈال کر پی جائے تو اسکو یہ نسخہ چتا پچتا اور برکت کی شفا ہوگی یعنی اسلئے کہ ان تینوں چیزوں کے باپ میں قرآن مجید میں ہی صفات مذکور ہیں عمر میں فرمایا غلوہ ہنیام نیا۔ اور شہد کے باپ میں فرمایا قیہ شفاء للناس۔ اور بیٹھ کے لیے فرمایا د انزل من السماء ماء مبارکاً۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ کیا میں تجھکو ایسی بات نہ بتا دوں جو اسکے شایان تر ہو کہ اگر آدمی اپنے مرض سے اول ہی کے گرنے میں پڑھے تو اللہ تعالیٰ اسکو دو رخ سے نجات دے حضرت ابو ہریرہ نے عرض کیا کہ بہتر ارشاد فرمائیے آپ نے فرمایا کہ یہ پڑھ لیا کرے لا الہ الا انت سبحی وسمیت و ہو حی لا یوت سبحان اللہ رب العباد والبلاد والحمد للہ کثیراً طیباً مبارکاً فیہ علی کل حال اللہ اکبر کبیر ان

کبر و بڑا و جلالہ و قدرہ بل مکان اللہ ان انت امرضنی تقبض روحی فی مرضی ہذا فاجعل روحی فی ارواح من سبقت لہم منک اھنی و باعد لی من النار کا باعدت اولیاءک الذین سبقت لہم منک اھنی۔ اور مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مریض کی عیادت اتنی ہوتی جتنی مدت اونٹنی کے دو بار دھاز نکالنے میں ہے۔ اور طاؤس رح فرماتے ہیں کہ افضل عیادت وہ ہے جو سب میں ملے اور جلد ہو۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرمایا کہ بیمار پر کسی ایک بار تو سنت ہے اور زیادہ ہو تو نفل ہے۔ اور بعض اکابر نے فرمایا کہ عیادت تیس دن کے بعد چاہیے۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عیادت ناغہ دیکر کرو اور اسمین نرمی اختیار کرو اور مریض کے لیے عمل آداب یہ ہیں کہ اچھی طرح صبر کرے اور شکایت اور اضطراب کم کرے اور تہی بد عار ہے اور دوا کے ساتھ خالق دوا پر توکل رکھے۔ چھپسوا ان حق یہ ہو کہ اُنکے جنازہ کے ہمراہ جاوے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من شیع جنازۃ فلیقراط من الاجر فان وقت حتی تدفن فلیقراط من الاجر۔ اور حدیث صحیح کہ قیراط کوہ احد کے مثل ہے اور جب حضرت ابو ہریرہ نے اس حدیث کو بیان کیا اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے سنا تو فرمایا کہ ہم نے اب تک بہت سی قیراطوں کو ذخیرہ آخرت کر لیا ہے۔ اور ہم اسی جنازہ سے مسلمان کا حق ادا کرنا اور عبرت حاصل کرنی مقصود ہے کھول مشقی جب کوئی جنازہ دیکھتے تو فرماتے گم ہم بھی آتے ہیں نصیحت پوری ہے مگر غفلت چھا رہی ہے پہلے لوگ چلے جاتے ہیں اور پچھلے نہیں سمجھتے۔ اور مالک بن دینار رحمہ اللہ اپنے بھائی کے جنازہ کے ساتھ ٹکے روتے جاتے تھے اور کہتے تھے کہ بخدا مجھکو چین نہ پڑیگی جب تک یہ نہ جان لوں کہ تمھارا انجام کیا ہوا اور زندگی بھر تو وہ مجھکو یہ حال کیوں کھلنا ہے۔ اور عیش رح فرماتے ہیں کہ ہم جنازوں پر حاضر ہوتے تھے مگر یہ نہ جانتے تھے کہ تعزیت اور تسلی کسکی کریں کیونکہ اندر دہ و ملال سب کو یکساں ہوتا تھا۔ اور براہیم زیات نے لوگوں کو دیکھا کہ ایک مردہ پر دعا و رحمت کرتے ہیں فرمایا کہ اگر تم اپنے لیے دعا و رحمت کرو تو بہتر ہے اسلئے کہ یہ مردہ تو تین ہولوں سے نجات پا چکا یعنی ملک الموت کی صورت دیکھ چکا اور موت کی تلخی بھی چکھ لی اور خاتمہ کے خوف سے مامون ہوا اور ترکو یہ سب باتیں باقی ہیں۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ینبع المیت ثلثۃ فیخرج اثنان و یبقی واحد یتبعہ اہلہ و مالہ و غلہ فیخرج اہلہ و مالہ یبقی علمہ۔ چھپسوا ان حق یہ ہے کہ انکی قبروں کی زیارت کرے اور اس سے مقصود دعا اور عبرت اور دل کا نرم کرنا ہے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے جو دشمن کی جگہ دیکھی ہے اس سے قبر زیادہ ہولناک ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ باہر نکلے آب قبرستان میں تشریف لائے اور ایک قبر کے پاس بیٹھے ہیں اور لوگوں کی نسبت آپ سے بہت قریب تھا آپ رونے لگے تو ہم بھی رونے لگے آپ نے پوچھا کہ تم کیوں رونے لگے ہم نے عرض کیا کہ آپ کے رونے کی جہت سے آپ نے فرمایا کہ یہ قبر امنہ بنت وہب یعنی والدہ ماجدہ کی ہے میں نے اپنے رب سے اجازت زیارت کی مانگی تو اجازت عنایت فرمائی پھر میں نے درخواست کی کہ

یہاں سے اب کی زندگی اور جلالہ و قدرہ بل مکان اللہ ان انت امرضنی تقبض روحی فی مرضی ہذا فاجعل روحی فی ارواح من سبقت لہم منک اھنی و باعد لی من النار کا باعدت اولیاءک الذین سبقت لہم منک اھنی۔ اور مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مریض کی عیادت اتنی ہوتی جتنی مدت اونٹنی کے دو بار دھاز نکالنے میں ہے۔ اور طاؤس رح فرماتے ہیں کہ افضل عیادت وہ ہے جو سب میں ملے اور جلد ہو۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرمایا کہ بیمار پر کسی ایک بار تو سنت ہے اور زیادہ ہو تو نفل ہے۔ اور بعض اکابر نے فرمایا کہ عیادت تیس دن کے بعد چاہیے۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عیادت ناغہ دیکر کرو اور اسمین نرمی اختیار کرو اور مریض کے لیے عمل آداب یہ ہیں کہ اچھی طرح صبر کرے اور شکایت اور اضطراب کم کرے اور تہی بد عار ہے اور دوا کے ساتھ خالق دوا پر توکل رکھے۔ چھپسوا ان حق یہ ہو کہ اُنکے جنازہ کے ہمراہ جاوے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من شیع جنازۃ فلیقراط من الاجر فان وقت حتی تدفن فلیقراط من الاجر۔ اور حدیث صحیح کہ قیراط کوہ احد کے مثل ہے اور جب حضرت ابو ہریرہ نے اس حدیث کو بیان کیا اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے سنا تو فرمایا کہ ہم نے اب تک بہت سی قیراطوں کو ذخیرہ آخرت کر لیا ہے۔ اور ہم اسی جنازہ سے مسلمان کا حق ادا کرنا اور عبرت حاصل کرنی مقصود ہے کھول مشقی جب کوئی جنازہ دیکھتے تو فرماتے گم ہم بھی آتے ہیں نصیحت پوری ہے مگر غفلت چھا رہی ہے پہلے لوگ چلے جاتے ہیں اور پچھلے نہیں سمجھتے۔ اور مالک بن دینار رحمہ اللہ اپنے بھائی کے جنازہ کے ساتھ ٹکے روتے جاتے تھے اور کہتے تھے کہ بخدا مجھکو چین نہ پڑیگی جب تک یہ نہ جان لوں کہ تمھارا انجام کیا ہوا اور زندگی بھر تو وہ مجھکو یہ حال کیوں کھلنا ہے۔ اور عیش رح فرماتے ہیں کہ ہم جنازوں پر حاضر ہوتے تھے مگر یہ نہ جانتے تھے کہ تعزیت اور تسلی کسکی کریں کیونکہ اندر دہ و ملال سب کو یکساں ہوتا تھا۔ اور براہیم زیات نے لوگوں کو دیکھا کہ ایک مردہ پر دعا و رحمت کرتے ہیں فرمایا کہ اگر تم اپنے لیے دعا و رحمت کرو تو بہتر ہے اسلئے کہ یہ مردہ تو تین ہولوں سے نجات پا چکا یعنی ملک الموت کی صورت دیکھ چکا اور موت کی تلخی بھی چکھ لی اور خاتمہ کے خوف سے مامون ہوا اور ترکو یہ سب باتیں باقی ہیں۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ینبع المیت ثلثۃ فیخرج اثنان و یبقی واحد یتبعہ اہلہ و مالہ و غلہ فیخرج اہلہ و مالہ یبقی علمہ۔ چھپسوا ان حق یہ ہے کہ انکی قبروں کی زیارت کرے اور اس سے مقصود دعا اور عبرت اور دل کا نرم کرنا ہے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے جو دشمن کی جگہ دیکھی ہے اس سے قبر زیادہ ہولناک ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ باہر نکلے آب قبرستان میں تشریف لائے اور ایک قبر کے پاس بیٹھے ہیں اور لوگوں کی نسبت آپ سے بہت قریب تھا آپ رونے لگے تو ہم بھی رونے لگے آپ نے پوچھا کہ تم کیوں رونے لگے ہم نے عرض کیا کہ آپ کے رونے کی جہت سے آپ نے فرمایا کہ یہ قبر امنہ بنت وہب یعنی والدہ ماجدہ کی ہے میں نے اپنے رب سے اجازت زیارت کی مانگی تو اجازت عنایت فرمائی پھر میں نے درخواست کی کہ

حضرت ابن سعود رحمہ اللہ کی خدمت میں آیا اور عرض کیا کہ میرا ایک ہمسایہ ہے کہ وہ مجھ کو ستاتا ہے اور گالی دیتا ہے اور تنگ کرتا ہے آپ نے فرمایا کہ جاؤ اگر اسے تمہارے باب میں خدا تعالیٰ کی نافرمانی کی تو تم اس کے باب میں خدا تعالیٰ کی اطاعت کرو اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ فلا فی عورت دین کو روزہ رکھتی ہے اور رات بھر عبادت کرتی ہے مگر اپنے پر دسویں کو ستاتی ہے آپ نے فرمایا کہ وہ دوزخ میں جائیگی۔ اور ایک شخص نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر ہمسایہ کی شکایت کی آپ نے فرمایا کہ صبر کر پھر میری یا چو تھی بار کی شکایت میں آپ نے فرمایا کہ آپنا اسباب راتہ میں ڈال دے وہ شخص کہتا ہے کہ لوگ اسباب کے پاس آتے تو پوچھتے کہ تم نے کیا ہوا ہے کوئی کہہ دیتا اس کے ہمسایہ نے اس کو ستایا ہے تو وہ کہتے کہ خدا سے تعالیٰ اس پر لعنت کرے غرض کہ وہ ہمسایہ اس کے پاس آیا اور کہا کہ اپنا اسباب اٹھالے بخدا کہ اب دوبارہ اسی حرکت نہ کرونگا۔ اور زہری شمس مروی ہے کہ ایک شخص آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنے ہمسایہ کی شکایت کرنے آیا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ مسجد شریف کے دروازہ پر پکا دجا کہ سن لو چالیس گھر ہمسایہ ہیں زہری فرماتے ہیں کہ چالیس ادھر اور چالیس ایسے اور چالیس ایسے اور چاروں طرف کو اشارہ کیا۔ اور ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ برکت اور خوشی اور مکان اور گھوڑے میں ہے عورت کا مبارک ہونا یہ ہے کہ مہر تھوڑا ہونا اور نکاح سہولت سے ہونا اور اس کا خوش خلق ہونا اور اس کی خوشی یہ ہے کہ مہر کا زیادہ ہونا اور نکاح پشواری ہونا اور اس کا طلق ہونا اور مکان کا مبارک ہونا یہ ہے کہ فراخ ہو اور ہمسایہ کے لوگ اچھے ہوں اور اس کی خوشی یہ ہے کہ تنگ ہو اور ہمسایہ بڑا ہو اور گھوڑے کا مبارک ہونا اس کا فرمانبردار ہونا اور عادتوں کا اچھا ہونا اور اس کی خوشی عیبی اور بدکردار ہونا ہے۔ اب جاننا چاہیے کہ ہمسایہ کا حق یہی نہیں کہ اس کو ایذا نہ دیکھے کیونکہ یہ بات اینٹ پتھر وغیرہ میں بھی ہے کہ اُسے ایذا نہیں پہنچتی بلکہ یہ چاہیے کہ اگر ہمسایہ ایذا دے تو برداشت کرے اور صرف برداشت ہی پر اکتفا نہ کرے بلکہ اُس کے ساتھ نرمی کرے اور سلوک اور احسان سے پیش آوے کیونکہ کہتے ہیں کہ سفلس ہمسایہ قیامت کے دن اپنے ہمسایہ تو انگو سے لپیٹے گا اور عرض کرے گا کہ یارب اس سے سوال کر کہ اپنے سلوک سے مجھ کو کیوں محروم رکھا اور مجھ سے اپنا دروازہ کیوں بند کیا۔ اور ابن مقفع کو خبر پہنچی کہ اُنکا کوئی ہمسایہ دریوں ہو گیا ہے اور اپنے قرضہ میں مکان بچا ہے اور آپ اس کی دیوار کے سایہ میں بیٹھا کہتے تھے فرمایا کہ اگر اس شخص نے غلطی کے سبب اپنا گھر بیچ دیا تو ہم سے اُس کی دیوار کے سایہ میں بیٹھنے کا حق بھی ادا نہ ہوا پھر اُس کو مکان کا دام دیکر کہا کہ گھر کو فروخت مت کرو۔ اور کسی بزرگ نے ذکر کیا کہ ہمارے گھر میں چوبیس ہونے لگے ہیں اُن سے کسی نے کہا آپ بی کیوں نہیں پال لیتے اُنھوں نے کہا کہ یہ ڈر ہے کہ کمین بی کی آواز سن کر چوبیس ہمسایوں کے مکانوں میں نہ چلے جائیں اور جو بات اپنے لیے پسند نہیں کرنا وہ اُن کے لیے پسند کر دیں۔ اور ہمسایہ کے حقوق محل یہ ہیں کہ اُس سے پیشتر سلام کرے اور گفتگو کو اُس کے ساتھ طوالت نہ دے اور نہ اُس کے حال کو بہت ہتھسار کرے اور حالت مرض میں اُس کی بیماری پر پیسی کرے اور مصیبت میں اُس کو تسلی دے اور اس کا ساتھ نہ چھوڑے اور خوشی میں مبارکباد دے اور آپ بھی اُس کے ساتھ خوشی ظاہر کرے اور اُس کی خطاؤں سے درگزر کرے اور چھت پر سے اُس کے گھر میں نہ جھانکے اور دیوار پر گڑیاں رکھنے یا پرناہ سے پانی گرنے یا صحن سے مٹی ڈالنے میں اُس کو دق نہ کرے اور اُس کے گھر میں جانے کا رستہ تنگ نہ کرے اور جو کچھ وہ اپنے گھر میں لیجاوے اُس پر تاک نہ لگاوے اور اگر اُس کا کوئی عیب معلوم ہو تو اُس کو چیلے اور اگر اُس پر کوئی حادثہ واقع ہو تو جھٹ پٹ اُس کی دستگیری کرے اور وہ جب گھر میں ہو تو اُس کے مکان کے دیکھنے سے غافل نہ رہے اور اُس کی بُرائی نہ سنے اور اُس کے اہلخانہ سے اُنکے تئیں رکھے اور اُس کی خدام پر ہلکی نہ لگائے اور اُس کے بچے سے گفتگو میں نرمی برتے اور جو کچھ اُس کو دینا اور دین کا معاملہ معلوم نہ ہو اُس کو ٹھیک ٹھیک بتا دے اور سوائے اُنکے وہ حقوق جو عام مسلمانوں کے لیے ہیں ذکر کر چکے ہیں اُنکا لحاظ ہمسایہ کے ساتھ بھی رکھے۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی معلوم ہے کہ ہمسایہ کا حق کیا ہے اُس کے حق یہ ہیں کہ اگر تم سے مدد چاہے تو اُس کی مدد کرو اور قرض مانگے تو قرض دے اور اگر تم سے کوئی کام پڑے تو پورا کرو اور بیمار ہو تو عیادت کرو اور مر جائے تو جنازے کے ہمراہ جاؤ اور اُس کو کچھ بہتری حاصل ہو تو مبارکباد کو اور مصیبت پڑے تو تعزیت کرو اور بدوں اُس کی

حضرت ابن سعود رحمہ اللہ کی خدمت میں آیا اور عرض کیا کہ میرا ایک ہمسایہ ہے کہ وہ مجھ کو ستاتا ہے اور گالی دیتا ہے اور تنگ کرتا ہے آپ نے فرمایا کہ جاؤ اگر اسے تمہارے باب میں خدا تعالیٰ کی نافرمانی کی تو تم اس کے باب میں خدا تعالیٰ کی اطاعت کرو اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ فلا فی عورت دین کو روزہ رکھتی ہے اور رات بھر عبادت کرتی ہے مگر اپنے پر دسویں کو ستاتی ہے آپ نے فرمایا کہ وہ دوزخ میں جائیگی۔ اور ایک شخص نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر ہمسایہ کی شکایت کی آپ نے فرمایا کہ صبر کر پھر میری یا چو تھی بار کی شکایت میں آپ نے فرمایا کہ آپنا اسباب راتہ میں ڈال دے وہ شخص کہتا ہے کہ لوگ اسباب کے پاس آتے تو پوچھتے کہ تم نے کیا ہوا ہے کوئی کہہ دیتا اس کے ہمسایہ نے اس کو ستایا ہے تو وہ کہتے کہ خدا سے تعالیٰ اس پر لعنت کرے غرض کہ وہ ہمسایہ اس کے پاس آیا اور کہا کہ اپنا اسباب اٹھالے بخدا کہ اب دوبارہ اسی حرکت نہ کرونگا۔ اور زہری شمس مروی ہے کہ ایک شخص آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنے ہمسایہ کی شکایت کرنے آیا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ مسجد شریف کے دروازہ پر پکا دجا کہ سن لو چالیس گھر ہمسایہ ہیں زہری فرماتے ہیں کہ چالیس ادھر اور چالیس ایسے اور چالیس ایسے اور چاروں طرف کو اشارہ کیا۔ اور ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ برکت اور خوشی اور مکان اور گھوڑے میں ہے عورت کا مبارک ہونا یہ ہے کہ مہر تھوڑا ہونا اور نکاح سہولت سے ہونا اور اس کا خوش خلق ہونا اور اس کی خوشی یہ ہے کہ مہر کا زیادہ ہونا اور نکاح پشواری ہونا اور اس کا طلق ہونا اور مکان کا مبارک ہونا یہ ہے کہ فراخ ہو اور ہمسایہ کے لوگ اچھے ہوں اور اس کی خوشی یہ ہے کہ تنگ ہو اور ہمسایہ بڑا ہو اور گھوڑے کا مبارک ہونا اس کا فرمانبردار ہونا اور عادتوں کا اچھا ہونا اور اس کی خوشی عیبی اور بدکردار ہونا ہے۔ اب جاننا چاہیے کہ ہمسایہ کا حق یہی نہیں کہ اس کو ایذا نہ دیکھے کیونکہ یہ بات اینٹ پتھر وغیرہ میں بھی ہے کہ اُسے ایذا نہیں پہنچتی بلکہ یہ چاہیے کہ اگر ہمسایہ ایذا دے تو برداشت کرے اور صرف برداشت ہی پر اکتفا نہ کرے بلکہ اُس کے ساتھ نرمی کرے اور سلوک اور احسان سے پیش آوے کیونکہ کہتے ہیں کہ سفلس ہمسایہ قیامت کے دن اپنے ہمسایہ تو انگو سے لپیٹے گا اور عرض کرے گا کہ یارب اس سے سوال کر کہ اپنے سلوک سے مجھ کو کیوں محروم رکھا اور مجھ سے اپنا دروازہ کیوں بند کیا۔ اور ابن مقفع کو خبر پہنچی کہ اُنکا کوئی ہمسایہ دریوں ہو گیا ہے اور اپنے قرضہ میں مکان بچا ہے اور آپ اس کی دیوار کے سایہ میں بیٹھا کہتے تھے فرمایا کہ اگر اس شخص نے غلطی کے سبب اپنا گھر بیچ دیا تو ہم سے اُس کی دیوار کے سایہ میں بیٹھنے کا حق بھی ادا نہ ہوا پھر اُس کو مکان کا دام دیکر کہا کہ گھر کو فروخت مت کرو۔ اور کسی بزرگ نے ذکر کیا کہ ہمارے گھر میں چوبیس ہونے لگے ہیں اُن سے کسی نے کہا آپ بی کیوں نہیں پال لیتے اُنھوں نے کہا کہ یہ ڈر ہے کہ کمین بی کی آواز سن کر چوبیس ہمسایوں کے مکانوں میں نہ چلے جائیں اور جو بات اپنے لیے پسند نہیں کرنا وہ اُن کے لیے پسند کر دیں۔ اور ہمسایہ کے حقوق محل یہ ہیں کہ اُس سے پیشتر سلام کرے اور گفتگو کو اُس کے ساتھ طوالت نہ دے اور نہ اُس کے حال کو بہت ہتھسار کرے اور حالت مرض میں اُس کی بیماری پر پیسی کرے اور مصیبت میں اُس کو تسلی دے اور اس کا ساتھ نہ چھوڑے اور خوشی میں مبارکباد دے اور آپ بھی اُس کے ساتھ خوشی ظاہر کرے اور اُس کی خطاؤں سے درگزر کرے اور چھت پر سے اُس کے گھر میں نہ جھانکے اور دیوار پر گڑیاں رکھنے یا پرناہ سے پانی گرنے یا صحن سے مٹی ڈالنے میں اُس کو دق نہ کرے اور اُس کے گھر میں جانے کا رستہ تنگ نہ کرے اور جو کچھ وہ اپنے گھر میں لیجاوے اُس پر تاک نہ لگاوے اور اگر اُس کا کوئی عیب معلوم ہو تو اُس کو چیلے اور اگر اُس پر کوئی حادثہ واقع ہو تو جھٹ پٹ اُس کی دستگیری کرے اور وہ جب گھر میں ہو تو اُس کے مکان کے دیکھنے سے غافل نہ رہے اور اُس کی بُرائی نہ سنے اور اُس کے اہلخانہ سے اُنکے تئیں رکھے اور اُس کی خدام پر ہلکی نہ لگائے اور اُس کے بچے سے گفتگو میں نرمی برتے اور جو کچھ اُس کو دینا اور دین کا معاملہ معلوم نہ ہو اُس کو ٹھیک ٹھیک بتا دے اور سوائے اُنکے وہ حقوق جو عام مسلمانوں کے لیے ہیں ذکر کر چکے ہیں اُنکا لحاظ ہمسایہ کے ساتھ بھی رکھے۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی معلوم ہے کہ ہمسایہ کا حق کیا ہے اُس کے حق یہ ہیں کہ اگر تم سے مدد چاہے تو اُس کی مدد کرو اور قرض مانگے تو قرض دے اور اگر تم سے کوئی کام پڑے تو پورا کرو اور بیمار ہو تو عیادت کرو اور مر جائے تو جنازے کے ہمراہ جاؤ اور اُس کو کچھ بہتری حاصل ہو تو مبارکباد کو اور مصیبت پڑے تو تعزیت کرو اور بدوں اُس کی

کہ جو شخص صبح کے وقت اپنے باپ کو خوش رکھے اُسکے لیے جنت کی طرف دو دروازے کھل جاتے ہیں اور جو شخص شام کے وقت اُنکی مرضی کی مطابق ہو اُسکو بھی ایسا ہی ہو اور اگر باپ مین سے ایک ہی ہوگا تو ایک ہی دروازہ کھلیگا اگرچہ وہ دونوں ظلم کریں اس جملہ کو تین بار فرمایا اور جو کوئی صبح کو اپنے باپ کو ناراض کرے اُسکے لیے دو دروازے دوزخ کی جانب کھل جائیں گے اور جو شام کو ناراض کرے اُسکا بھی یہی حال ہو اور اگر ایک ہوگا تو ایک ہوگا اگرچہ وہ ظلم کریں اُسکو تین بار مکر فرمایا۔ اور ایک حدیث میں فرمایا کہ جنت کی خوشبو پانسو برس کی راہ سے معلوم ہوتی ہے مگر فرزند نافرمان اور قرابت کا توڑنے والا اُسکو نہ سونگھیں گے۔ اور فرمایا کہ احسان کر اپنے ما اور باپ اور بہن اور بھائی کے ساتھ پھر اور رشتہ داروں کے ساتھ محبت قرب قرابت۔ اور مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ اے موسیٰ جو شخص اپنے باپ کی اطاعت کرتا ہے اور میری نافرمانی کرتا ہے اُسکو مین مطیع لکھتا ہوں اور جو شخص باپ کی نافرمانی کرے اور میری اطاعت کرے اُسکو مین نافرمان لکھتا ہوں۔ اور کہتے ہیں کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس تشریف لائے تو حضرت یوسف کھڑے ہوئے اللہ تعالیٰ نے انہیں وحی بھیجی کہ کیا تم اپنے باپ کی تعظیم کے لیے کھڑے ہونے کو گران جانتے ہو قسم یہی اپنی عزت اور جلال کی تیری پشت سے کوئی نبی نہیں پیدا کروں گا۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص صدقہ دینا چاہے تو کچھ رضائے نہیں کہ اپنے باپ کے نام سے دیکے جس صورت میں کہ وہ دونوں مسلمان ہوں پس اُسکا ثواب اُن دونوں کو ملیگا اور اُسکو بھی انھیں کی برابر ثواب ملتا ہے بدون اس بات کے کہ اُنکے ثواب میں کچھ کمی ہو۔ اور مالک بن رسیعہ کہتے ہیں کہ ہم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت تھے کہ اتنے مین ایک شخص بنی سلمہ مین سے آپ کے پاس حاضر ہوا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے والدین مر گئے ہیں اُنکا حق مجھ پر کوئی ہے کہ ادا کروں فرمایا کہ ان اُنکے نماز پڑھ اور دعا مغفرت مانگ اور اُنکا عہد وصیت بجالا اور اُنکے دستوں کی تعظیم کر اور صلہ رحم کو جسکا پیوند انھیں دونوں کے سبب سے ہے۔ اور فرمایا ان مین ابراہیم بن یصل الرجل اہل ودابیہ۔ اور فرمایا کہ ان کے ساتھ سلوک کرنا چاہیے کی نسبت کر دنا ہے۔ اور فرمایا کہ ان کی دعا بہت جلد قبول ہوتی ہے لوگوں نے عرض کیا کہ اسکی کیا وجہ ہے آپ نے فرمایا کہ وہ باپ کی نسبت کر زیادہ مہربان ہوتی ہے اور رحم کی دعا ساقط نہیں ہوتی۔ اور اولاد کے حقوق یہ ہیں کہ ایک شخص نے آنحضرت صلعم سے پوچھا کہ مین کسکے ساتھ سلوک کروں آپ نے فرمایا کہ اپنے والدین کے ساتھ اُسے عرض کیا کہ میرے باپ نہیں فرمایا کہ اپنے تجھ پر احسان پر جیسا تیرے والدین کا حق تجھ پر ویسا ہی تیرے بچے کا حق ہے۔ اور ایک حدیث میں فرمایا اللہ رحم کر اس باپ پر جو اپنے فرزند کی مدد دیک ہونے پر کرے یعنی اُس سے ایسے برے کام نہ کرے جس سے وہ نافرمان ہو جائے۔ اور فرمایا کہ دینے مین اپنی سب اولاد کو برابر کرو۔ اور کہتے ہیں کہ فرزند سات برس کی عمر تک آدمی کا کھلونا اور گلدستہ ہے اور سات برس تک خادم پھر پادشہن ہے یا شریک۔ اور انسٹ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ فرزند کی پیدائش کے ساتوین روز اُسکا عقیقہ ہوا اور نام رکھا جائے اور آلائش دور کی جائے اور جب چھ برس کا ہو تو اُسکو ادب سکھایا جائے اور نو برس کا ہو تو اُسکا بستر علیحدہ کیا جائے اور تیرہ برس کا ہو تو نماز پڑھنے پر مہیا جائے اور جب سولہ برس کا ہو جائے تو اُسکا باپ اُسکی شادی کر دے پھر اُسکا ہاتھ پکڑ کر کہے کہ مین نے تجھ کو ادب سکھایا علم پڑھایا نکاح کر دیا مین اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں دنیا مین تیرے فتنے سے اور آخرت مین تیرے عذاب سے۔ اور ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ فرزند کا حق والد پر یہ ہے کہ اُسکو اچھی طرح ادب سکھائے اور اُسکا نام اچھا رکھے۔ اور فرمایا گل غلام بہین بقیقہ نذیح عنہ یوم السابح وخلق رہہ اور حضرت قتادہ رض فرماتے ہیں کہ جب تم عقیقہ فرج کرو تو اُسکے بال لیکر شہرگ کے سامنے کر دو پھر اسی طرح خون مین تر کر کے لڑکے کی چندیا پر رکھو تاکہ خون تار کی طرح بہ جائے پھر اُسکا سر دھوڈالا جائے اُسکے بعد بال موٹے جاوین اور ایک آدمی حضرت عبد اللہ بن مبارک کی خدمت میں

پڑا ہوا ہو کہ یہ آدمی اپنے باپ کے دو دروازے کھلے
 حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس تشریف لائے تو حضرت یوسف کھڑے ہوئے
 اللہ تعالیٰ نے انہیں وحی بھیجی کہ کیا تم اپنے باپ کی تعظیم کے لیے کھڑے ہونے کو گران جانتے ہو
 قسم یہی اپنی عزت اور جلال کی تیری پشت سے کوئی نبی نہیں پیدا کروں گا
 اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص صدقہ دینا چاہے تو کچھ رضائے نہیں
 کہ اپنے باپ کے نام سے دیکے جس صورت میں کہ وہ دونوں مسلمان ہوں پس اُسکا ثواب اُن دونوں کو ملیگا
 اور اُسکو بھی انھیں کی برابر ثواب ملتا ہے بدون اس بات کے کہ اُنکے ثواب میں کچھ کمی ہو
 اور مالک بن رسیعہ کہتے ہیں کہ ہم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت تھے کہ اتنے مین ایک شخص بنی سلمہ مین سے
 آپ کے پاس حاضر ہوا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے والدین مر گئے ہیں اُنکا حق مجھ پر کوئی ہے کہ ادا کروں
 فرمایا کہ ان اُنکے نماز پڑھ اور دعا مغفرت مانگ اور اُنکا عہد وصیت بجالا اور اُنکے دستوں کی تعظیم کر اور صلہ رحم کو جسکا پیوند انھیں دونوں کے سبب سے ہے
 اور فرمایا ان مین ابراہیم بن یصل الرجل اہل ودابیہ اور فرمایا کہ ان کے ساتھ سلوک کرنا چاہیے کی نسبت کر دنا ہے
 اور فرمایا کہ ان کی دعا بہت جلد قبول ہوتی ہے لوگوں نے عرض کیا کہ اسکی کیا وجہ ہے آپ نے فرمایا کہ وہ باپ کی نسبت کر زیادہ مہربان ہوتی ہے اور رحم کی دعا ساقط نہیں ہوتی
 اور اولاد کے حقوق یہ ہیں کہ ایک شخص نے آنحضرت صلعم سے پوچھا کہ مین کسکے ساتھ سلوک کروں آپ نے فرمایا کہ اپنے والدین کے ساتھ اُسے عرض کیا کہ میرے باپ نہیں فرمایا کہ اپنے تجھ پر احسان پر جیسا تیرے والدین کا حق تجھ پر ویسا ہی تیرے بچے کا حق ہے
 اور ایک حدیث میں فرمایا اللہ رحم کر اس باپ پر جو اپنے فرزند کی مدد دیک ہونے پر کرے یعنی اُس سے ایسے برے کام نہ کرے جس سے وہ نافرمان ہو جائے
 اور فرمایا کہ دینے مین اپنی سب اولاد کو برابر کرو اور کہتے ہیں کہ فرزند سات برس کی عمر تک آدمی کا کھلونا اور گلدستہ ہے اور سات برس تک خادم پھر پادشہن ہے یا شریک
 اور انسٹ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ فرزند کی پیدائش کے ساتوین روز اُسکا عقیقہ ہوا اور نام رکھا جائے اور آلائش دور کی جائے اور جب چھ برس کا ہو تو اُسکو ادب سکھایا جائے اور نو برس کا ہو تو اُسکا بستر علیحدہ کیا جائے اور تیرہ برس کا ہو تو نماز پڑھنے پر مہیا جائے اور جب سولہ برس کا ہو جائے تو اُسکا باپ اُسکی شادی کر دے پھر اُسکا ہاتھ پکڑ کر کہے کہ مین نے تجھ کو ادب سکھایا علم پڑھایا نکاح کر دیا مین اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں دنیا مین تیرے فتنے سے اور آخرت مین تیرے عذاب سے
 اور ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ فرزند کا حق والد پر یہ ہے کہ اُسکو اچھی طرح ادب سکھائے اور اُسکا نام اچھا رکھے اور فرمایا گل غلام بہین بقیقہ نذیح عنہ یوم السابح وخلق رہہ اور حضرت قتادہ رض فرماتے ہیں کہ جب تم عقیقہ فرج کرو تو اُسکے بال لیکر شہرگ کے سامنے کر دو پھر اسی طرح خون مین تر کر کے لڑکے کی چندیا پر رکھو تاکہ خون تار کی طرح بہ جائے پھر اُسکا سر دھوڈالا جائے اُسکے بعد بال موٹے جاوین اور ایک آدمی حضرت عبد اللہ بن مبارک کی خدمت میں

وہاں باپ و ماں کا حکم
 مین کہ دونوں مسلمان
 حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس تشریف لائے تو حضرت یوسف کھڑے ہوئے
 اللہ تعالیٰ نے انہیں وحی بھیجی کہ کیا تم اپنے باپ کی تعظیم کے لیے کھڑے ہونے کو گران جانتے ہو
 قسم یہی اپنی عزت اور جلال کی تیری پشت سے کوئی نبی نہیں پیدا کروں گا
 اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص صدقہ دینا چاہے تو کچھ رضائے نہیں
 کہ اپنے باپ کے نام سے دیکے جس صورت میں کہ وہ دونوں مسلمان ہوں پس اُسکا ثواب اُن دونوں کو ملیگا
 اور اُسکو بھی انھیں کی برابر ثواب ملتا ہے بدون اس بات کے کہ اُنکے ثواب میں کچھ کمی ہو
 اور مالک بن رسیعہ کہتے ہیں کہ ہم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت تھے کہ اتنے مین ایک شخص بنی سلمہ مین سے
 آپ کے پاس حاضر ہوا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے والدین مر گئے ہیں اُنکا حق مجھ پر کوئی ہے کہ ادا کروں
 فرمایا کہ ان اُنکے نماز پڑھ اور دعا مغفرت مانگ اور اُنکا عہد وصیت بجالا اور اُنکے دستوں کی تعظیم کر اور صلہ رحم کو جسکا پیوند انھیں دونوں کے سبب سے ہے
 اور فرمایا ان مین ابراہیم بن یصل الرجل اہل ودابیہ اور فرمایا کہ ان کے ساتھ سلوک کرنا چاہیے کی نسبت کر دنا ہے
 اور فرمایا کہ ان کی دعا بہت جلد قبول ہوتی ہے لوگوں نے عرض کیا کہ اسکی کیا وجہ ہے آپ نے فرمایا کہ وہ باپ کی نسبت کر زیادہ مہربان ہوتی ہے اور رحم کی دعا ساقط نہیں ہوتی
 اور اولاد کے حقوق یہ ہیں کہ ایک شخص نے آنحضرت صلعم سے پوچھا کہ مین کسکے ساتھ سلوک کروں آپ نے فرمایا کہ اپنے والدین کے ساتھ اُسے عرض کیا کہ میرے باپ نہیں فرمایا کہ اپنے تجھ پر احسان پر جیسا تیرے والدین کا حق تجھ پر ویسا ہی تیرے بچے کا حق ہے
 اور ایک حدیث میں فرمایا اللہ رحم کر اس باپ پر جو اپنے فرزند کی مدد دیک ہونے پر کرے یعنی اُس سے ایسے برے کام نہ کرے جس سے وہ نافرمان ہو جائے
 اور فرمایا کہ دینے مین اپنی سب اولاد کو برابر کرو اور کہتے ہیں کہ فرزند سات برس کی عمر تک آدمی کا کھلونا اور گلدستہ ہے اور سات برس تک خادم پھر پادشہن ہے یا شریک
 اور انسٹ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ فرزند کی پیدائش کے ساتوین روز اُسکا عقیقہ ہوا اور نام رکھا جائے اور آلائش دور کی جائے اور جب چھ برس کا ہو تو اُسکو ادب سکھایا جائے اور نو برس کا ہو تو اُسکا بستر علیحدہ کیا جائے اور تیرہ برس کا ہو تو نماز پڑھنے پر مہیا جائے اور جب سولہ برس کا ہو جائے تو اُسکا باپ اُسکی شادی کر دے پھر اُسکا ہاتھ پکڑ کر کہے کہ مین نے تجھ کو ادب سکھایا علم پڑھایا نکاح کر دیا مین اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں دنیا مین تیرے فتنے سے اور آخرت مین تیرے عذاب سے
 اور ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ فرزند کا حق والد پر یہ ہے کہ اُسکو اچھی طرح ادب سکھائے اور اُسکا نام اچھا رکھے اور فرمایا گل غلام بہین بقیقہ نذیح عنہ یوم السابح وخلق رہہ اور حضرت قتادہ رض فرماتے ہیں کہ جب تم عقیقہ فرج کرو تو اُسکے بال لیکر شہرگ کے سامنے کر دو پھر اسی طرح خون مین تر کر کے لڑکے کی چندیا پر رکھو تاکہ خون تار کی طرح بہ جائے پھر اُسکا سر دھوڈالا جائے اُسکے بعد بال موٹے جاوین اور ایک آدمی حضرت عبد اللہ بن مبارک کی خدمت میں

سید محمد علی صاحبزادہ صاحب
 سے توفیق ہو کر کیا جاتا
 ہے اس طرح ہر جہت
 سے نہیں گذر کر
 نے بدایت حالت
 کو کر کے اس کے
 و درود کی رو سے
 حاصل ہے اور یہ
 لگی تو آخرت میں
 علیہ السلام کو
 کر کے اور نہ
 ہے کہ اگر اس کی
 ہوئی تو میں اس
 زید علیہ السلام
 علی صاحبزادہ صاحب
 بدایت پر یہ ۱۲
 سالہ تھا اس کے
 اور لا دی ہیں
 جلیقہ کو ۱۲
 شانی بدایت
 بن شداد عن ایہ
 و حاکم ۱۲
 در صغیر و مطبوعہ
 ابن عباس بن
 ۱۲ احمد بن
 نے اس کو نقل کیا
 کہ ابن اسیر و
 ہے کہ اس کے
 نہیں ۱۲

بطور مثال کے ہیں یعنی جیسے ایک چادر اور ازاد میں دوسرا شریعت نہیں ہوتا ویسے ہی خدا سے تعالیٰ اپنی کبریائی اور عزت میں بیکتا ہو اسکا کوئی شریعت نہیں۔ باب آداب صحبت تمام ہوا الحمد للہ اولاد آخر او ظاہر و باطن الحمد للہ علی کل عب و عیض

چھٹا باب عزت کے آداب کے بیان میں

رباعی دنیا میں بہت کم ہیں جو ہون خوشی	ان لوگوں کے ملنے سے بھلی ہو عزت
بچا جو ہو منظور تو سن لے احسن	وحدت میں سلاست ہو دلی میں گفت

واضح ہو کہ گوشہ نشینی اور اختلاط میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت دینے میں لوگوں کا اختلاف بہت ہے باوجودیکہ ہر ایک میں کچھ خرابیاں ہیں جنکے باعث آدمی کو نفرت ہوتی ہے اور کچھ خوبیاں ہیں کہ انکی بہت سے رغبت ہوتی ہے اور اکثر عابدوں اور زاہدوں کا تخیل اختیار عزت کی جانب ہوا اسکو اختلاط پر ترجیح دیتے ہیں اور ہم نے باب پنجم میں جو اختلاط اور اخوت اور الفت کی فضیلت مذکور کی وہ گویا اس مضمون کی مخالف پڑتی ہے جسکی طرف اکثر لوگ کامیل ہے کہ خلوت اختیار کرتے ہیں اسلئے اس مادہ میں امر حق کو واضح کر دینا ضرور ہوا اور یہ مطلب دو فصلوں کے لکھنے سے حاصل ہوگا۔

پہلی فصل اس ذکر میں کہ لوگوں کے مذاہب اور اقوال اس باب میں کیا ہیں اور فریقین کے دلائل کیا۔ مذہبوں کا اختلاف پس بابین اتنا ہوا ہے کہ تابعین میں بھی ظاہر ہوا چنانچہ سفیان ثوری اور براہیم بن ادہم اور داؤد طائی اور فضیل بن عیاض اور سلیمان خواص اور یوسف بن اسباط اور حذیفہ عرشی اور بشیر حافی کا مذہب یہ ہے کہ عزت اختیار کرنی چاہیے اور اختلاط پر اسکو فضیلت ہے۔ اور اکثر تابعین یہ فرماتے ہیں کہ اختلاط کرنا اور بہت سے یار اور دوست بنانے اور مومنین سے الفت اور محبت ہم ہو چنانچہ اور دین پرانے کے سبب مدد چنانچہ ہے اسلئے کہ نیکی اور تقویٰ پر ایک دوسرے کو مدد دینا اسی صورت میں پایا جاتا ہے جسکا حکم و تعاون اعلیٰ البر والفقوی میں ہے اور اس رسے کی صحت معید بن سبیب اور شعبی اور ابن ابی لیلیٰ اور ہشام بن عروہ اور ابن ہشیرہ اور شریح اور شریک بن عبد اللہ اور ابن عیینہ اور ابن مبارک اور ارفع اور احمد بن حنبل اور دوسرے بہت لوگ مائل ہیں اور علمائے جو اس باب میں جملے فرماتے ہیں انہیں سے بعض تو مطلق ہیں جیسے دونوں میں سے ایک کی جانب میل پایا جاتا ہے اور بعض میں کچھ ایسے کلمات بھی من جیسے میل کی علت معلوم ہوتی ہے اب ہم اول قسم کے جملوں کو سترہ ہیں اور دوسری قسم کے جملوں کو دہان لکھیں گے جہاں خرابیوں اور فوائد کا ذکر کرینگے پس کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ تم سب اپنا اپنا حصہ عزت میں سے لو۔ اور حضرت ابن سیرین رحم فرماتے ہیں کہ عزت عبادت ہے۔ اور حضرت فضیل رحم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ محب ہونے کے لیے کافی ہے اور قرآن مونس ہونے کو اور موت واعظ ہونے کو کفایت ہے اللہ تعالیٰ کو ساتھی بنائے اور لوگوں کو ایک طرف کر۔ اور ابو الزبج زاہد نے داؤد طائی سے کہا کہ مجکو نصیحت فرمائیے انھوں نے فرمایا کہ دنیا سے روزہ رکھ اور آخرت کو اپنے انظار کے لیے مقرر کر اور لوگوں سے ایسا بھاگ جیسا شیر سے بھاگتا ہے۔ اور حضرت حسن اصری رحم فرماتے ہیں کہ کچھ جملے جگو تو ریت کے یاد ہیں۔ آدمی نے قناعت کی اور بے پردا ہوا۔ لوگوں سے علیحدہ ہوا اور سالم رہا۔ شہوتوں کو ترک کیا اور آزاد ہوا حسد کو ترک کیا تو صاحب مروت ہوا۔ تھوڑا صبر کیا تو بہت فلاح اُٹھایا۔ اور وہ سبیب بن الوریو فرماتے ہیں کہ ہم نے سنا ہے کہ حکمت کے دس جز ہیں نو تو سکوت میں ہیں اور ایک آدمیوں سے عزت اختیار کرنے میں۔ اور یوسف بن مسلم نے علی بن بکاء سے کہا کہ آپ نہمانی پر بڑے صابر ہیں اور علی بن بکاء ان دنوں میں اپنے گھر بیٹھ رہے تھے باہر نہ نکلتے تھے انھوں نے جواب دیا کہ جوانی میں تو اس سے بھی زیادہ جبر صبر کرتا تھا یعنی لوگوں کے پاس بیٹھتا تھا اور ان سے کلام نہ کرتا تھا۔ اور سفیان ثوری رحم فرماتے ہیں کہ اب وہ زمانہ ہے

نفس کی سلامتی اور اصلاح کے بارے اختلاف کو ترک کر دیا ہو۔ تیسری دلیل یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے فارق الجماعات میں تہ جائزہ اور ایک حدیث میں یوں ارشاد فرمایا میں نے شوق عصا المسلمین و المسلمون فی اسلام و اجماع فقد طلع ربقہ الاسلام من عنقہ اور یہ دلیل بھی ضعیف ہے اس لیے یہ جاعت سے بیان وہ جاعت مراد ہے جو ایک امام کی بیعت پر متفق ہو گئی ہو تو جو شخص اُن لوگوں کے خلاف کرے گا وہ باغی ہو گا تو جدائی سے غرض اسے کی مخالفت ہے اور یہ اس لیے منع ہے کہ مخلوق کے لیے ایک امام ضرور ہونا چاہیے جسکی وہ اطاعت کریں اور سب اس پر متفق ہو جائیں اور یہ صورت بدون اکثریوں کی بیعت کے نہیں ملتی اس لیے اس امر میں مخالفت ہونا معاملہ دینی کو برہم کرنا اور فتنہ کو برپا کرنا ہے اس میں غلت کا کچھ ذکر نہیں۔ چوتھی دلیل یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تین دن سے زیادہ ترک ملاقات سے منع فرمایا۔ چنانچہ ارشاد فرمایا جو شخص اپنے بھائی کو تین دن سے زیادہ چھوڑ دے اور مر جائے تو دوزخ میں جاوے گا اور فرمایا کسی مرد مسلمان کو حلال نہیں کہ اپنے بھائی کو تین دن سے زیادہ چھوڑے اور جو ملاقات میں سبقت کرے گا وہ جنت میں داخل ہو گا۔ اور فرمایا جو شخص اپنے بھائی کو چھ دن سے زیادہ چھوڑے تو وہ مثل اسکے قاتل کے ہے۔ پس اگر آدمی غلت کر لگا تو بالکل دوست آشناؤں کو چھوڑ دے گا جو ان احادیث کے رو سے ممنوع ہے اور یہ دلیل بھی ضعیف ہے کیونکہ اس چھوڑنے سے مراد یہ ہے کہ لوگوں سے ناراض ہو کر بات کرنی اور سلام اور معمولی اختلاف ترک کرے اس میں یہ صورت داخل نہیں کہ بد و ناراہی کے اختلاف ترک کر دے علاوہ اسکے دو جگہ تین دن سے زائد بھی ترک کرنا درست ہے ایک یہ کہ معلوم ہو کہ تین دن سے زائد چھوڑنے میں دو سر شخص دروہا ہو جائیگا دوسرے یہ کہ اپنی سلامتی اسی میں سمجھے اور مانعت حدیث کی ہر چند عام ہو مگر اس سے یہ دونوں صورتیں مخصوص و مستثنیٰ ہیں اس لیے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم آنگو دو الحج اور محرم اور صفر کے کچھ دنوں تک چھوڑ دیا تھا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کو ایک مہینے کو ترک کیا تھا اور ان سے قسم کھائی تھی اور اپنے اُس مقام میں جڑھ گئے تھے جس میں آپ کا غلہ وغیرہ رہتا تھا اس میں اتیس دن ٹھہرے جب آپ اُتھرے تو عرض کیا گیا کہ آپ تو اتیس دن رہے آپ نے فرمایا کہ مہینا کبھی اتیس کا ہوتا ہے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی مرد مسلمان کو حلال نہیں کہ اپنے بھائی کو تین دن سے زائد چھوڑے مگر اُس صورت میں کہ اسے شر سے محفوظ و مامون نہ ہو۔ تو اس حدیث میں تخصیص کی صراحت موجود ہے اور حضرت حسن بصری رح کا قول یہی حدیث پر مبنی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ احمق سے جدا رہنا خدا کے تعالیٰ کے قریب ہے یعنی زندگی بھر اُس سے جدائی چاہیے کیونکہ طاقت علاج ممکن نہیں۔ اور محمد بن عمرو قادی کے سامنے کسی نے ذکر کیا کہ ایک شخص نے دوسرے سے ترک ملاقات کی اور مرنے تک نہ ملا انھوں نے کہا کہ یہ حال پہلے بھی کچھ لوگوں نے کیا ہے چنانچہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ سے ملاقات ترک کی بیان کیا کہ دونوں کی وفات ہوئی اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سے نہ ملتے تھے اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کو چھوڑ دیا تھا اور طاؤس رضی اللہ عنہ نے حضرت بنیہ رضی اللہ عنہ سے ملاقات زندگی بھر کو چھوڑ دی تھی اور یہ جدائی اس بات پر معمول ہے کہ ان ہزرگوں نے اپنی سلامتی اسی میں سمجھی تھی۔ پانچویں دلیل یہ ہے کہ مروی ہے کہ کوئی شخص کو مہتان میں گیا کہ وہ ان عبادت کے اُسکو لوگ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں لائے آپ نے فرمایا کہ ایسا نہ کر اور تم میں سے کوئی ایسا نہ کرے اس لیے کہ بعض اسلام کے مواقع میں تم میں سے کسی کا رہنا تنہا کی چالیس برس عبادت سے بہتر ہے۔ اور غالباً یہ اس لیے فرمایا تھا کہ اُسوقت ابتدا اسلام میں جہاد بہت ضرور تھا اور عورت سے جہاد چھوڑا جاتا تھا چنانچہ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ فرمایا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں جہاد کو نکلے ہمارا گدرا ایک گھائی پر ہو جس میں ایک چھوٹا سا چشمہ تھرے پانی کا تھا ایک شخص نے ہم میں سے کہا کہ خوب ہو کہ اس گھائی میں لوگوں سے علیحدہ ہو کر میں غلت کروں مگر جب تک آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر نہ کروں گا تب تک ایسا نہ کر دے گا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اُسکو ارشاد فرمایا کہ ایسا نہ کر کیونکہ خدا کی راہ میں جہاد

نفس کی سلامتی اور اصلاح کے بارے اختلاف کو ترک کر دیا ہو۔ تیسری دلیل یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے فارق الجماعات میں تہ جائزہ اور ایک حدیث میں یوں ارشاد فرمایا میں نے شوق عصا المسلمین و المسلمون فی اسلام و اجماع فقد طلع ربقہ الاسلام من عنقہ اور یہ دلیل بھی ضعیف ہے اس لیے یہ جاعت سے بیان وہ جاعت مراد ہے جو ایک امام کی بیعت پر متفق ہو گئی ہو تو جو شخص اُن لوگوں کے خلاف کرے گا وہ باغی ہو گا تو جدائی سے غرض اسے کی مخالفت ہے اور یہ اس لیے منع ہے کہ مخلوق کے لیے ایک امام ضرور ہونا چاہیے جسکی وہ اطاعت کریں اور سب اس پر متفق ہو جائیں اور یہ صورت بدون اکثریوں کی بیعت کے نہیں ملتی اس لیے اس امر میں مخالفت ہونا معاملہ دینی کو برہم کرنا اور فتنہ کو برپا کرنا ہے اس میں غلت کا کچھ ذکر نہیں۔ چوتھی دلیل یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تین دن سے زیادہ ترک ملاقات سے منع فرمایا۔ چنانچہ ارشاد فرمایا جو شخص اپنے بھائی کو تین دن سے زیادہ چھوڑ دے اور مر جائے تو دوزخ میں جاوے گا اور فرمایا کسی مرد مسلمان کو حلال نہیں کہ اپنے بھائی کو تین دن سے زیادہ چھوڑے اور جو ملاقات میں سبقت کرے گا وہ جنت میں داخل ہو گا۔ اور فرمایا جو شخص اپنے بھائی کو چھ دن سے زیادہ چھوڑے تو وہ مثل اسکے قاتل کے ہے۔ پس اگر آدمی غلت کر لگا تو بالکل دوست آشناؤں کو چھوڑ دے گا جو ان احادیث کے رو سے ممنوع ہے اور یہ دلیل بھی ضعیف ہے کیونکہ اس چھوڑنے سے مراد یہ ہے کہ لوگوں سے ناراض ہو کر بات کرنی اور سلام اور معمولی اختلاف ترک کرے اس میں یہ صورت داخل نہیں کہ بد و ناراہی کے اختلاف ترک کر دے علاوہ اسکے دو جگہ تین دن سے زائد بھی ترک کرنا درست ہے ایک یہ کہ معلوم ہو کہ تین دن سے زائد چھوڑنے میں دو سر شخص دروہا ہو جائیگا دوسرے یہ کہ اپنی سلامتی اسی میں سمجھے اور مانعت حدیث کی ہر چند عام ہو مگر اس سے یہ دونوں صورتیں مخصوص و مستثنیٰ ہیں اس لیے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم آنگو دو الحج اور محرم اور صفر کے کچھ دنوں تک چھوڑ دیا تھا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کو ایک مہینے کو ترک کیا تھا اور ان سے قسم کھائی تھی اور اپنے اُس مقام میں جڑھ گئے تھے جس میں آپ کا غلہ وغیرہ رہتا تھا اس میں اتیس دن ٹھہرے جب آپ اُتھرے تو عرض کیا گیا کہ آپ تو اتیس دن رہے آپ نے فرمایا کہ مہینا کبھی اتیس کا ہوتا ہے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی مرد مسلمان کو حلال نہیں کہ اپنے بھائی کو تین دن سے زائد چھوڑے مگر اُس صورت میں کہ اسے شر سے محفوظ و مامون نہ ہو۔ تو اس حدیث میں تخصیص کی صراحت موجود ہے اور حضرت حسن بصری رح کا قول یہی حدیث پر مبنی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ احمق سے جدا رہنا خدا کے تعالیٰ کے قریب ہے یعنی زندگی بھر اُس سے جدائی چاہیے کیونکہ طاقت علاج ممکن نہیں۔ اور محمد بن عمرو قادی کے سامنے کسی نے ذکر کیا کہ ایک شخص نے دوسرے سے ترک ملاقات کی اور مرنے تک نہ ملا انھوں نے کہا کہ یہ حال پہلے بھی کچھ لوگوں نے کیا ہے چنانچہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ سے ملاقات ترک کی بیان کیا کہ دونوں کی وفات ہوئی اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سے نہ ملتے تھے اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کو چھوڑ دیا تھا اور طاؤس رضی اللہ عنہ نے حضرت بنیہ رضی اللہ عنہ سے ملاقات زندگی بھر کو چھوڑ دی تھی اور یہ جدائی اس بات پر معمول ہے کہ ان ہزرگوں نے اپنی سلامتی اسی میں سمجھی تھی۔ پانچویں دلیل یہ ہے کہ مروی ہے کہ کوئی شخص کو مہتان میں گیا کہ وہ ان عبادت کے اُسکو لوگ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں لائے آپ نے فرمایا کہ ایسا نہ کر اور تم میں سے کوئی ایسا نہ کرے اس لیے کہ بعض اسلام کے مواقع میں تم میں سے کسی کا رہنا تنہا کی چالیس برس عبادت سے بہتر ہے۔ اور غالباً یہ اس لیے فرمایا تھا کہ اُسوقت ابتدا اسلام میں جہاد بہت ضرور تھا اور عورت سے جہاد چھوڑا جاتا تھا چنانچہ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ فرمایا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں جہاد کو نکلے ہمارا گدرا ایک گھائی پر ہو جس میں ایک چھوٹا سا چشمہ تھرے پانی کا تھا ایک شخص نے ہم میں سے کہا کہ خوب ہو کہ اس گھائی میں لوگوں سے علیحدہ ہو کر میں غلت کروں مگر جب تک آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر نہ کروں گا تب تک ایسا نہ کر دے گا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اُسکو ارشاد فرمایا کہ ایسا نہ کر کیونکہ خدا کی راہ میں جہاد

کہ کو نسا آدمی فضل ہو آپ نے ارشاد فرمایا مومن بجا ہر نفسہ و مالہ فی سبیل اللہ تعالیٰ میل تم من قال رجل معزل فی شعب بن اشحاب
بعبد ربہ ویدع الناس من شرہ۔ اور ایک حدیث میں ارشاد فرمایا ان اللہ محب العبد النقی النقی۔ اور ان احادیث سے محبت لانے میں
بحث ہو اسلئے کہ آپ کا ارشاد عقبہ بن عامر کو اسوجہ سے تھا کہ آپ نے انکا حال نور نبوت سے دریافت کر لیا تھا کہ انکے حق میں گھر میں بیٹھنا
اختلاط کی نسبت کر لائق اور سالم تر ہو کیونکہ سب اصحاب کو آپ نے یہ حکم نہیں دیا اور ایسا اکثر ہوتا ہے کہ کسی شخص کے حق میں غزلت ہی میں
سلامتی ہوتی ہے نہ اختلاط میں جیسے بعض کے حق میں گھر بیٹھ رہنا اچھا ہوتا ہے جہاد میں جانے سے اور اس سے یہ نہیں پایا جاتا کہ مطلقاً
ترک جہاد افضل ہو اور لوگوں کے اختلاط میں جہادہ اور مشقت ہو کر پتی ہو اور اسلئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ
جو شخص لوگوں سے اختلاط کرتا ہو اور انکی ایذا پر صبر کرتا ہو وہ اسکی نسبت کہ بہتر ہو جو لوگوں سے نہ ملے اور انکی ایذا پر صبر نہ کرے اور
اسی امر پر ارشاد آپ کا محمول ہو رجل معزل بعبد ربہ ویدع الناس من شرہ یعنی آئین اشارہ اس شخص کی طرف ہو جو شریعت میں شریعت
اور لوگ اسکے اختلاط سے ایذا پائیں اور یہ جو آپ کا ارشاد ہے ان اللہ محب العبد النقی النقی۔ آئین اشارہ ہو گناہی کے اختلاط کرنے اور
شریت سے محترز رہنے کے لئے اور یہ امر غزلت سے متعلق نہیں اسلئے کہ بہت سے رہب ایسے ہوتے ہیں کہ انکو تمام خلق جانتی ہو اور ہر جگہ
اختلاط کرنے والے ایسے ہیں کہ انکی شہرت کچھ بھی نہیں ہوتی تو پھر ایسی حدیث کو حجت ٹھہرانا جو غزلت سے متعلق ہے نہیں کیا مفید ہوگا۔
جو تھی دلیل یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو ارشاد فرمایا کہ کیا میں تمکو سب لوگوں میں سے بہتر کو نہ بتا دوں انھوں نے
عرض کیا کہ کیوں نہیں آپ ارشاد فرمادیجئے آپ نے اپنے دست مبارک سے مغرب کی طرف اشارہ کیا پھر فرمایا کہ بہتر وہ شخص ہے جو خدا تعالیٰ کے
راستہ میں اپنے گھوڑے کی باگ پکڑے منتظر ہو کہ خود دھاوا کرے یا دوسرے لوگ اسپر دھاوا کریں اور میں تمکو وہ بھی بتائے دیتا ہوں جو بعد
انکے سب سے اچھا ہو اور اپنے ہاتھ سے حجاز کی طرف کو اشارہ کر کے فرمایا کہ اسکے بعد وہ آدمی ہے جو بکریوں کے گلہ میں نماز ادا کرتا ہو اور زکوٰۃ
دیتا ہو اور اپنے مال میں خدا تعالیٰ کا حق پہچانتا ہو اور لوگوں کے شر وں سے الگ ہو اب فریقین کی تحقیق بیان کرنے کے بعد ہم کہتے ہیں
کہ دونوں جانب کی دلیلوں سے خاطر خواہ تسکین نہیں ہوتی اسلئے ضرور ہوا کہ غزلت کے فوائد اور ضرروں کو مفصل لکھ کر اور ایک کو دوسرے
مقابل کر کے دیکھیں تاکہ امر حق واضح ہو جائے۔

دوسری فصل غزلت کے فوائد اور آفات میں اور انکی فضیلت کے باب میں امر حق کی توضیح میں۔ واضح ہو کہ غزلت اور اختلاط میں
لوگوں کا اختلاف ایسا ہے جیسا نکاح اور تجرد کی فضیلت میں اختلاف ہے اور باب النکاح میں ہم ذکر کر چکے ہیں کہ مطلق فضیلت ایک کو دوسرے پر
نہیں کہہ سکتے بلکہ احوال اور اشخاص کے لحاظ سے کسی کے حق میں نکاح افضل ہے اور کسی کے حق میں ترک نکاح چنانچہ نکاح کی آفات فوائد
مفصل بیان کر کے ہم نے اس حکم کو مستفہر کیا ہے پس اسطرح ہم مضمون متنازع فیہ کو بیان کرتے ہیں اور اول غزلت کے فوائد کو لکھتے ہیں غزلت کے
فوائد دو قسم ہیں ایک دنیاوی اور ایک دینی فوائد دینی جیسے تنہائی میں عبادت اور فکر اور تربیت علمی پر موافقت کرنے سے طاعتوں کا حصول
یا جن منہیات کا ترک ہونا اختلاط پر منحصر ہے ان سے بچا رہنا مثلاً ریا اور غیبت کرنا اور امر معروف اور نہی منکر سے سکت رہنا اور جلیساں بچکے
برے اطلاق اور غیبت اعمال کا اپنی طبیعت میں آجانا وغیرہ اور فوائد دنیاوی یہ ہیں کہ خلوت میں تحصیل پر قادر ہونا جیسے پیشہ و رہنمائی میں
اپنا کام خوب کرتے ہیں اور ان خرابیوں سے بچا رہنا جو اختلاط کی صورت میں پیش ہوتی ہیں مثلاً دنیا کی بہار کو تاننا اور لوگوں کا ہمہ تن
اسکی طرف متوجہ ہونا اور خود دوسروں کی چیز پر طمع کرنا اور اپنی چیز میں دوسروں کا طمع کرنا اور اختلاط کی جہت سے پردہ مروت کا دور ہونا
اور ہمنشین کی بری عادت سے ایذا پانا یعنی بات کاٹنے یا بدگمان ہونے یا چغلی کھانے یا باہم حسد کرنے سے یا اسکی بد صورتی اور گرانی سے
ایذا پانا کہ غزلت کے باعث ان سب سے محفوظ رہتا ہے غرض کہ سب فوائد غزلت کے ہی ہیں انکو ہم چھ فوائد نہیں منحصر کرتے ہیں

ایمانی
بہار دین و دنیا
جان مال سے
خدائی راہ میں
فصل کی جہاد
نہیں کر سکتا
فرمایا کہ وہ شخص
کسی طرح سے
گناہوں سے بچے
اسکے پیٹنے سے
عبادت کی
دوران کو
جہاد سے
دوسرے کی
اپنی سمجھ
محبت سے
چاہتا ہے
جو کچھ کرے
بجائے
بن ابی قحاص
صحیح ترمذی
ابن ماجہ
ابن عمر
صحیح ابن ماجہ
امام شافعی
سے بچے
اور نہی منکر
نہی سے
نقل کیا ہے

پہلا قائمہ غلت کا یہ ہے کہ عبادت اور فکر کے لیے فارغ ہونا اور خلق کی مناجات کے عوض میں اللہ تعالیٰ کی مناجات سے انس چھل کر نا اور معاملہ دین و دنیا اور ملکوت زمین و آسمان میں اسرار الہی کے معلوم کرنے میں لگا رہنا نصیب ہوتا ہے کیونکہ یہ امور فرغ کو چاہتے ہیں اور اختلاط کی حیثیت میں فرغ میسر نہیں پس غلت ہی ان امور کا وسیلہ ہوتی ہے اور اس لیے کسی حکیم نے کہا ہے کہ کوئی شخص بدون کتاب اللہ کے تسک کے غلت نہیں کر سکتا اور جو لوگ کتاب اللہ پر تسک کرتے ہیں وہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے دنیا سے رمت پائی اور اللہ تعالیٰ کی یاد اُسی کے سبب کرتے ہیں ذکر اللہ ہی پر زندہ رہے اور ذکر اللہ ہی پر وفات پائی اور ذکر اللہ ہی پر اللہ تعالیٰ سے ملے۔ اور ہمیں شک نہیں کہ ایسے لوگوں کو اختلاط فکر اور ذکر سے مانع ہوتا ہے اس لیے اُن کے حق میں غلت ہی بہتر ہے اور اسی وجہ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ابتدا میں جیل حرا پر سب سے علیحدہ ہو کر غلت فرماتے تھے یہاں تک کہ آپ میں نور نبوت قوی ہو گیا پھر مخلوق آپ کو اللہ تعالیٰ سے حاجب نہ ہوتی تھی ظاہر کے بدن سے آپ مخلوق کے ساتھ تھے اور دل سے متوجہ الی اللہ حتیٰ کہ لوگوں کو گمان تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رحمہ آپ کے خلیل ہیں مگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ ہماری بہت والا نعمت اللہ تعالیٰ کے ساتھ مستغرق ہو اور ارشاد فرمایا لو کنت متخذاً خلیلاً لاتخذت اباً بکر خلیلاً و لکن ما حکم خلیل اللہ اور ظاہر میں لوگوں سے ملنا رہنا اور باطن میں بہت تن خدا سے تعالیٰ کی طرف متوجہ رہنا بجز زور نبوت کے اور کسی کی مجال نہیں ایسا نہ کہ ہر ضعیف شخص اپنے نفس سے دھوکے میں آکر اس مرتبہ کی طمع کرنے لگے اور بعض اولیاء اللہ کا درجہ استعمر ہو جانا کچھ بعید بھی نہیں چنانچہ حضرت جنید بغدادی رحمہ سے منقول ہے کہ انھوں نے فرمایا کہ میں تیس برس سے اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتا ہوں اور لوگوں کو گمان ہے کہ ہم سے باتیں کرتے ہیں اور یہ بات اُس شخص کو میسر ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی محبت میں اتنا ڈوبے کہ اُس میں غیر کی گنجائش نہ رہے اور ایسا ہونا محال نہیں اس لیے کہ یہ تو مخلوق کے عاشقوں کا حال بھی ہو جاتا ہے کہ ظاہر میں لوگوں سے ملتے ہیں مگر یہ نہیں سمجھتے کہ خود کیا کہتے ہیں اور ذکر اُن سے کیا گفتگو کرتے ہیں کیونکہ محبوب کی فریفتگی دل پر کمال درجہ کی ہوتی ہے بلکہ جس شخص پر دنیاوی امور کے باب میں کوئی سخت تردد اور پڑنا ہو تو بعض اوقات اُسکی فکر میں ایسا ڈوبتا ہے کہ لوگوں سے ملتا ہے مگر کسی کو نہیں پہچانتا اور نہ اُنکی آواز سنتا ہے اور عاقلوں کے نزدیک آخرت کا معاملہ بہت بڑا ہے اگر اسکی فکر میں آدمی کا ایسا حال ہو جاوے تو کیا بعید ہے مگر اکثر ان کے لیے غلت سے مدد لینا بہتر ہے اور ہمیں وجہ کسی حکیم سے جو پوچھا گیا کہ خلوت سے لوگوں کی غرض کیا ہے تو اُس نے جواب دیا کہ اُس سے یہ مطلوب ہے کہ فکر دائم ہو جائے اور عاقلوں میں ثابت اور مستحکم ہوں تاکہ عمدہ طور سے زندگی کریں اور شیرینی معرفت کی چکھیں۔ اور کسی راغب سے کہا گیا کہ تم تنہائی پر بڑے صابر ہو اُس نے کہا کہ میں تو تنہا نہیں رہتا اپنے پروردگار کا ہم نشین ہوں جب میں چاہتا ہوں کہ وہ مجھ سے کچھ فرمائے تو اُسکی کتاب پڑھنے لگتا ہوں اور اگر چاہتا ہوں کہ میں اُس سے کچھ کہوں تو نماز پڑھتا ہوں۔ اور کسی حکیم سے پوچھا گیا کہ زہد اور غلت سے تم کو کیا چیز ملی اُس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا انس۔ اور سفیان بن عیینہ کہتے ہیں کہ میں نے ابراہیم ادم رحمہ کو شام کے شہروں میں دیکھا اور عرض کیا کہ خراسان کو آپ نے بالکل چھوڑ دیا فرمایا کہ مجھ کو آرام ہی جگہ ملا ہے کہ میں اپنا دین ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ پر لے کر چلا ہوں اگر مجھ کو کوئی دیکھ پاتا ہے تو کہتا ہے کہ یہ شخص سوا ہی ہے یا کوئی شتر بان خواہ ملاح ہے۔ اور غزو ان رقاشی سے کسی نے کہا کہ یہ ہم نے مانا کہ تم منستے نہیں مگر اپنے دوستوں کے پاس بیٹھنے سے کونسی چیز مانع ہے انھوں نے کہا کہ جس سے مجھے غرض تھی اُسکی ہنشین سے میرے دل کو رمت مل گئی اور دوستوں کے پاس بیٹھنے سے کیا مطلب رہا اور حضرت حسن بصری سے لوگوں نے کہا کہ یہاں ایک شخص ہے کہ ہم نے اُس کو جب دیکھا ہے تو تنہا ایک ستون کی آڑ میں بیٹھا دیکھا ہے وہ آپ کی مجلس میں شریک نہیں ہوتا آپ نے فرمایا کہ اگر تم دیکھو تو مجھ کو اطلاع کرنا چنانچہ ایک روز اُس کو دیکھا آپ سے کہدیا کہ وہ شخص ہے جس کا حال ہم نے آپ سے کہا تھا آپ اُس کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا کہ اے بندہ خدا مجھ کو معلوم ہوتا ہے کہ تمکو غلت پسند ہے مگر کیا بات ہے کہ تم لوگوں کے پاس نہیں بیٹھتے انھوں نے جواب دیا کہ ایک ایسا ہی معاملہ ہے جسے مجھ کو لوگوں سے روک دیا ہے آپ نے فرمایا کہ پھر یہی شخص ہے پاس

روح نازکی در سلم بر روایت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ۱۲۰۰ ح ۱۲۱۰ کہیں کوئی غلطی نہ ہو تو یہاں پر کمال غلطی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہر حال میں درست ہے۔

بیٹھا کر جبکو حسن کہتے ہیں اُسے کہا کہ میں ایسے امیر ہوں کہ نہ مجھے لوگوں کے پاس بیٹھنے کی فرصت ہے نہ حسن کے پاس آپ نے پوچھا کہ بیان صاحب وہ کون سا امیر ہے اُسے کہا کہ صبح اور شام مجھے خدا سے تعالیٰ کی نعمت ہوتی رہتی ہے اور میں گناہ کرتا ہوں تو میں نے یہ بہتر سمجھا کہ نعمت الہی پر اُسکا شکر کروں اور اپنے گناہ سے اُس سے مغفرت کی درخواست کروں پس ان دونوں باتوں سے مجھکو فرصت نہیں ملتی آپ نے فرمایا کہ اے بندہ خدا میرے نزدیک تو حسن سے زیادہ سمجھتا ہے جو کام کرتا ہے اُسی کو لپٹا رہہ کہتے ہیں کہ حضرت ادریس قرنی بیٹھے ہوئے تھے کہ استنہ میں حرم بن جہان اُنکی خدمت میں حاضر ہوئے اُنھوں نے پوچھا کہ کیسے آئے اُنھوں نے جواب دیا کہ تم سے اُنس چل کر آئے تو آیا ہوں حضرت ادریس نے فرمایا کہ مجھے ایسا کوئی نہیں معلوم ہوتا کہ اپنے پروردگار کو پہچان کر اُسکے غیر سے اُنس چل کرے۔ اور فضیل رح کا قول ہے کہ جب میں رات آتی دیکھتا ہوں تو خوش ہوتا ہوں اور کہتا ہوں کہ اب اپنے پروردگار سے خلوت کرونگا اور جب دیکھتا ہوں کہ صبح ہوئی تو انا خدا و اتا الہ راہوں پڑھتا ہوں کہ اب لوگ مجھکو آگے لے گئے اور کوئی ایسا شخص میرے پاس آجاویگا جو مجھکو میرے پروردگار سے غافل کر دے گا اور عبد اللہ بن زید کہتے ہیں کہ خوش حال اُن لوگوں کا جنھوں نے دنیا میں بھی عیش کی اور آخرت میں بھی عیش کرینگے لوگوں نے پوچھا یہ کس طرح ہوگا اُنھوں نے فرمایا کہ دنیا میں تو اللہ تعالیٰ سے مناجات کرتے رہے اور آخرت میں اُسکے پروس میں رہینگے۔ اور ذوالنون مصری فرماتے ہیں کہ اہل ایمان کی خوشی اور لذت اسی میں ہے کہ تنہائی میں اپنے پروردگار سے مناجات کرے اور مالک بن دینار رح فرماتے ہیں کہ جسکو مخلوق کی ہم کلامی کے عوض میں خدا سے تعالیٰ کی ہم کلامی سے اُنس چل نہ ہو وہ کم علم اور دل کا اندھا ہے اُسے اپنی عمر مفت کھوئی۔ اور ابن مبارک رح فرماتے ہیں کہ کیا اچھا حال ہے اُس شخص کا جو صرف اللہ تعالیٰ کا ہو رہے۔ اور ایک نیکبخت نقل کرتے ہیں کہ میں شام کی سیر کرتا پھر تھکا تھا کہ ایک عابد کو کسی پہاڑ سے نکلتے دیکھا اُسے جو مجھو دیکھا تو ایک درخت کی آڑ میں چھپ گیا میں نے اُسکے پاس جا کر کہا کہ سبحان آپ کو اتنا بخل ہے کہ یہ بھی گوارا نہیں کرتے کہ میں تکو دیکھوں اُسے کہا کہ میان صاحب اصل یہ ہے کہ میں اس پہاڑ میں مدت مدید سے اپنے دل کا علاج کر رہا ہوں کہ دنیا اور اہل دنیا سے صبر کرے اور اس باب میں میں نے بہت مشقت اٹھائی اور عمر صرف کی ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا میں مانگی ہیں کہ ایسا نہ کرنا کہ جو جنت اور مشقت کے اور کچھ ہاتھ نہ لگے بارے اللہ تعالیٰ نے میرے دل کا اضطراب دور کیا اور تنہائی اور علیحدگی سے اسکو ناس کر دیا اب جو میں نے تکو دیکھا تو یہ خوف ہوا کہ کہیں دل کا حال پھر پیشتر کا سا نہ ہو جاے پس تم مجھ سے علیحدہ رہو کہ میں تمھارے شر سے پناہ مانگتا ہوں رب العارفین اور حبیب القانتین کی پھر ایک نعرہ مارا کہ آہ افسوس دنیا میں اتنا زیادہ ٹھہرے پھر میری طرف سے منہ پھیر لیا اور ہاتھوں کو جھٹک کر کہا کہ اے دنیا مجھ سے علیحدہ رہ میرے سوا کسی اور کو اپنی زینت دکھا اور جو مجھ کو چاہے اُسکو دھوکا دے پھر کہا پاک ہے وہ ذات جسے اپنی خدمت کی لذت اور اپنی طرف منقطع ہونے کی حلاوت عارفوں کے دلوں کو ایسی چکھائے جس سے اُنکے دل بہشت اور حور دن کی یاد بھول گئے اور اُنکی ہمتوں کو صرف اپنی یاد میں تسکین دی کہ اُنکے نزدیک کوئی چیز اُنکی مناجات سے بڑھ کر مردہ دار نہیں پھر قدوس قدوس کہتا ہوا چلا گیا۔ غرض کہ تنہائی میں اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اُنس اور اُسکی معرفت کی کثرت ہوتی ہے اور اسی باب میں کسی نے یہ مضمون کہا ہے قطعہ مجھو بیہوشی نہیں پر جانکر بیہوش ہوں چہ تاملاتی ہووے شاید تیرا اور میرا خیال ہے ہم نشینوں سے الگ ہوتا ہوں میں اس تاک میں چہ تاکوں فرصت سے اپنے دل میں تیری قیل وقال ہے اور بہین وجہ کسی حکیم نے کہا ہے کہ جب آدمی اپنے آپ میں کوئی فضیلت نہیں پاتا تو خود اپنے نفس سے وحشت کرتا ہے اور اسی وجہ سے لوگوں سے بہت ملکر وحشت کو اپنے نفس پر سے رفع کرتا ہے لیکن جس صورت میں کہ اُنکی ذات میں فضیلت ہوتی ہے تو تنہائی کو تلاش کرتا ہے تاکہ خلوت کے باعث فکر بردارے اور علم و حکمت کو ظاہر کرے۔ اور کہتے ہیں کہ آدمیوں سے اُنس چل کرنا افلاس کی نشانی ہے حاصل یہ کہ خلوت سے فرغ کا فائدہ بہت بڑا فائدہ ہے مگر بعض خواص کے حق میں جو نہ مل سکے لیے اور جس شخص کو ذکر الہی سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اُنس میسر ہو اور دوام فکر سے خدا سے تعالیٰ سے معرفت میں استحکام ہوتا ہو اُسکے حق میں جتنی باتیں کہ اختلاط سے

شب نماز کا مال ہون اور سب کو بھی کی طرف پھر جسا انا

اخلاط سے متعلق ہیں ان سب کی نسبت کرتنا رہنا افضل ہے اس لیے کہ علت خالق تمام عبادات کی اور شرع سب معاملات کا یہ ہے کہ آدمی اللہ کا
محب اور غارف ہو اور ایسے حال میں مر سدا و محبت جمعی جنونی ہے کہ دوام ذکر کے انس حاصل ہو اور معرفت بدون دوام فکر کے نہیں ہوتی اور دل کا
فارغ ہونا محبت اور معرفت دونوں کے لیے شرط ہے اور اخلاط کے ساتھ فراغ نہیں ہو سکتا۔

دوسرا فائدہ غلت کا یہ ہے کہ جو گناہ آدمی کو اکثر اختلاط سے پیش ہوا کرتے ہیں اور تنہائی میں اُن سے محفوظ رہتا ہے اُسے بچا بیٹھتا ہے اور وہ گناہ چار بن غیبت اور ریا اور چُپ رہنا معروف اور نہی منکر سے اور چوری چوری طبیعت میں اخلاق قبیحہ اور اعمال خبیثہ کا داخل ہونا جسکا باعث حرص دنیاوی ہوتی ہے غیبت کا تو یہ حال ہے کہ اگر باب آفات زبان کو اس کتاب کی جلد سوم میں مطالعہ کر کے غیبت کی وجہ میں معلوم کرو گے تو جانیں گے کہ اختلاط کی صورت میں اُس سے بچا رہنا ایک بڑا کام ہے بجز خدایوں کے اور کوئی نہیں بچ سکتا ایسے کہ لوگوں کی عادت پڑ گئی ہے کہ جہاں بیٹھتے ہیں اُسی کا جرح جارتے ہیں بلکہ اسی میں جاشی اور لذت اور نقل اور گزک کی سی حلاوت سمجھتے ہیں اور تنہائی کی وحشت کو اسی سے ملتی ہے پس اگر تم لوگوں سے اختلاط کر کے اُنھیں کی سی کہو گے تب تو گنہگار اور ستمی غصہ پروردگار موعے اور اگر خاموش رہو گے تب بھی غیبت کرنے والوں میں گنے جاؤ گے ہر سننے والا غیبت کا ایسا ہی ہے جیسا غیبت کرنے والا اور اگر تم لوگوں کو غیبت سے منع کرو گے تو وہ تمھارے دشمن ہو جائیں گے اور جسکی غیبت کرتے تھے اُسکو چھوڑ کر تمھاری غیبت کرینگے اور یک نشہ دوشہ کا مضمون ہو گا بلکہ عجب نہیں کہ غیبت سے بڑھ کر تمکو حقیر جانیں اور گالیان سنائیں۔ اور امرا المعروف اور نبی منکر دین کے اصول میں سے ہے اور واجب ہے چنانچہ اسکا ذکر اس جلد کے آخر میں آویگا اور جو شخص لوگوں سے اختلاط کریگا تو بالضرورت بری باتیں بھی کہیں اگر آپر سکوت کرے گا تب تو اللہ تعالیٰ کا نافرمان ٹھہریگا اور اگر منع کریگا تو اپنے آپ کو انواع ضرر کا بہت بانیگا اور عجب نہیں کہ جن افعال سے منع کیا ہوا ہے زیادہ اور معاصی دیکھنے پڑیں اور اُن سے احتراز تلاش کرنا پڑے اور غرض اُن امور سے نجات رہتی ہے کیونکہ اختلاط کی صورت میں اُنکو دیکھ کر نہ چپ ہوتے ہیں نہ کہتے ہیں نہ گویم شکل و گز نہ گویم شکل کا مضمون ہوتا ہے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک بار خطبہ پڑھا اور فرمایا کہ لوگو تم یہ آیت پڑھتے ہو یا تیا الذین آمنوا علیکم الفسک لایضربکم من ضل اذا ابتدتم۔ مگر تم کو کونسی جگہ میں استعمال نہیں کرتے اور میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے اذ ارأے الناس المنکر فلم یغیرہ او شک ان یعمد اللہ بعقاب۔ اور ایک حدیث میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بندہ سے پریش فرمائے گی یا ان تک کہ یوں ارشاد کریگا کہ دیکھا میں جب تو نے بُری بات دیکھی تھی اُسکو کس لیے منع نہ کیا پس اگر اللہ تعالیٰ بندہ کو جواب دے گا تو وہ عرض کریگا کہ اے نبی مجھ کو تیرے رحم کی توقع تھی اور لوگوں سے خوف تھا۔ اور یہ اُس صورت میں ہے کہ مار پیٹ سے ڈرے یا ایسی بات سے جسکی طاقت اپنے آپ میں نہ ہو اور اسکی پہچان مشکل ہے اور خالی از خطر نہیں اور غلت میں اس سے نجات ہے اور اچھی بات کے امر کرنے سے خصوصیت کا اُبھارا اور سینوں میں کینہ ہوتا ہے جیسے کسی نے کہا ہے کہ زندگی میں نصیحت میں تمھاری صرف کی ہر مجھ سے پراسوس ہے تمکو عداوت ہو گئی ہر اور جو شخص امرا المعروف کا امتحان کرتا ہے غالباً نہت اٹھاتا ہے کیونکہ اکثر فریوڑ کرنا ایسا ہی جیسا کوئی شیرھی دیوار کو سیدھا کرنا چاہے اور عجب نہیں کہ دیوار اُسی پر آ رہے اور پھر چپتا ہے کہ کاش میں اُسکو جھکی ہوئی رہنے دیتا ہاں اگر کچھ لوگ اُسکو مدد دیں اسطرح کہ دیوار کو تھام لیں یہاں تک کہ یہ شخص ہمیں اڑنا وغیرہ خوب مضبوط لگا دے تو البتہ اُسکا سیدھا ہونا بدو نہ ضرر کے ہو سکتا ہے لیکن امر معروف کرنے میں مددگار اس زمانہ میں کمان کہ اُنکے سہارے کسی کو کچھ کہیے اسی لیے یہ بہتر ہے کہ آدمی کچھ عافیت اختیار کرے۔ اور ریا ایک جہد دلا علاج ہے جس سے احتراز کرنا ابال و اتقاد کو بھی دشوار ہے اور لوں کا تو بذاذ ہے کیونکہ جو شخص لوگوں سے ملیگا اُنکی مدارات کرنی پڑیگی اور جو مدارات کریگا وہ ریا کریگا اور جو اُنکے دکھلا دے کے لیے اعمال کریگا وہ اُنھیں باتوں میں مبتلا ہو گا جن میں وہ مبتلا ہیں اور جیسے وہ تباہ ہوئے ویسا ہی وہ بھی تباہ ہو گا اور ادنیٰ خرابی اُسمیں یہ ہے کہ لفاق لازم آدیکا مثلاً اگر تم عداوت والوں سے ملو تو اگر ایسی طرح ہر ایک سے ملو جو اُسکی مرضی کے موافق ہو تب تو دونوں کے نزدیک دشمن ٹھہرو گے اور اگر دونوں سے اُسی کی منہ دیکھیں بات کہو گے تو بدترین خلق

رحمہ الہی علیہم السلام کہ انہیں کچھ نہیں پکارتا جو کہ بظاہر جب تم جو سے کہو یہ ۱۲ حج جب آدمی بڑی بات کہو کہیں اندر کتیر بڑا کرنا تو خجہ نہیں کہ آدمی سے اس کا الی الی سب کو طلب فرما دے اس کا سبب کہ میں اگر حج ادا کر دوں تو اللہ تعالیٰ میرے

اور ایک شخص نزع کی حالت میں تھا اس سے کسی نے پوچھا کہ تمہارا کیا حال ہے اس نے کہا کہ اس شخص کا کیا حال ہو گا جو کہ سفر و درو و راز و بیرون زاد کے طے کیا چاہتا ہو اور قبر و حشر و ناک میں بدون مونس کے جاتا ہو اور بادشاہ عادل کے سامنے بدون حجت کے حاضر ہوتا ہو۔ اور حسان بن سنان سے کسی نے پوچھا کہ آپ کیسے ہیں فرمایا کہ اس شخص کا کیا حال پوچھتے ہو جو مر گیا پھر اٹھا یا جانیکا پھر حساب لیا یا جانیکا۔ اور حضرت ابن سیرین نے ایک شخص عیال دار تنگ دست سے پوچھا کہ تمہارا کیا حال ہے اس نے کہا کہ کیا حال پوچھتے ہو اسکا جسکے ذمہ پانسو درم قرض ہوں اور وہ عیال دار ہو حضرت ابن سیرین اپنے گھر میں جا کر ہزار درم نکال لائے اور اس شخص کو دیکر فرمایا کہ پانسو سے تو اپنا قرضہ ادا کرنا اور پانسو اپنے عیال کے لیے رکھنا اور آپ کے پاس ہجران ہزار درم کے اور نہ تھے پھر فرمایا کہ بخدا اب کسی سے اس کے حال کا استفسار بھی نہ کر دنگا اور یہ جملہ اس لیے کیا کہ آپ کو یہ خوف ہوا کہ استفسار کرنے کے بعد اگر عانت میں بیگیکی تو استفسار یا اور لفاق میں تصور ہو گا۔ حاصل یہ کہ اکابر سلف کا سوال دین کے احوال اور خدا کے معاملہ میں دل کے حالات سے ہوتا تھا اور اگر دنیا کے امور کو پوچھتے تھے تو جو کچھ دوسرے کی حاجت معلوم ہوتی تھی اس کے پورا کرنے میں اہتمام کرتے تھے اور حتی الوسع انجاء مرام کر دیتے تھے۔ اور بعض اکابر فرماتے ہیں کہ میں ان لوگوں کو جانتا ہوں کہ ایک دوسرے سے ملاقات نہ کرتے تھے لیکن اگر ایک شخص دوسرے کی تمام تلخ پر حکم کرتا تو دوسرا اسکو کبھی نہیں روکتا اور اب میں ایسے لوگ دیکھتا ہوں کہ کہیں ملتے ہیں اور ایک دوسرے سے انتہا تک کرتے ہیں کہ گھر کی مرغی کا ناک حال پوچھتے ہیں لیکن اگر ایک شخص بے تکلفی کر کے دوسرے سے بالفرض ایک پیالہ لینا چاہے تو وہ ہرگز نہیں دیتا تو یہ بات بجز ریا اور لفاق کے اور کیا ہو اور اسکی علامت یہ ہو کہ تم دیکھتے ہو کہ جب دو شخص ملتے ہیں تو ایک کتاب یا مرن شریف اور دوسرا کتاب یا آپ کا مرن لطیف کہ نہ اولی انتظار جواب کا کرتا ہو نہ دوسرا اس کے سوال کا جواب دیتا ہو بلکہ اپنا سوال پیش کرتا ہو اور اسکی وجہ یہی ہو کہ انکو معلوم ہے کہ یہ امر دوسرے کے دکھانے اور تکلف کا ہی بلکہ بعض اوقات دل میں تو کہیں اور بغض ہوتا ہو اور زبان سے خیریت پوچھی جاتی ہو۔ اور حضرت حسن بصری رحم فرماتے ہیں کہ پہلے لوگ جو السلام علیکم کہتے تھے تو اسی وقت کہتے تھے کہ دل سلامت ہوتے تھے اور اب جو کہتے ہیں کہ آپ کیسے ہیں اور خداے تعالیٰ آپ کو تندرست رکھے اور آپ کا مرن مبارک کس طرح ہو ابتدا تعالیٰ آپ کو بخیر رکھے اور اگر ان اقوال کو ہم تامل کریں تو یہ سب بدعت کی راہ سے ہیں نہ تعظیم کے طور پر چاہیں لوگ ہم سے ناراض ہوں چاہیں راضی رہیں۔ اور یہ آپ نے اس لیے فرمایا کہ اگر تم جیسے ہی دوسرے سے کہنے لگو کہ مرن شریف تو یہ بدعت ہے ایک شخص نے ابو بکر بن عیاش سے پوچھا کہ مرن شریف آپ نے اسکو جواب نہ دیا اور کہا کہ ہوا اس عبت سے معاف رکھو اور فرمایا کہ ابتدا اس استفسار کی اسطرح ہوئی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے عہد مبارک میں جب شہر حمہ اس میں جو شام کے ملک میں ہو باطلان پہلے پھیلی اور لوگ نہایت کثرت سے مرے تو اسوقت اگر کوئی اپنے بھائی سے صبح کو ملتا تھا تو پوچھتا تھا کہ آپ کو صبح بخیر ہوئی یعنی رات کو طاعون سے محفوظ رہے کہ نہیں اور شام کو ملتا تھا تو دن کی خیریت پوچھتا تھا کہ شام بخیر گزری پھر رفتہ رفتہ ہر ملاقات میں یہ تکلف جاری ہو گیا۔ غرض کہ اختلاط عادتوں کے اعتبار سے غالباً اقسام تکلف اور ریا اور لفاق سے خالی نہیں ہوتا اور یہ سب باتیں بڑی ہیں انہیں سے کوئی ممنوع اور حرام ہی اور کوئی مکروہ اور عزت کی وجہ سے ان بڑائیوں سے نجات رہتی ہے کیونکہ جو شخص غلط سے لے اور نیکے عادات میں انکا شریک نہ ہو تو لوگ اس سے ناخوش ہونگے اور اسکو گران جائینگے اور اسکی غیبت کریں گے اور ایذا کے درپے ہونگے تو انکا دین اس شخص کے باب میں برباد جاوے گا اور اگر یہ اسے بدلائیکا تو انکی دنیا اور دین دونوں ضائع ہونگے اور لوگوں کے اعمال اور اخلاق کو دیکھ کر دیکھنے والے کی طبیعت کا انکو چورالینا ایک بغیر ضائع کہ اسپر غفلتوں کو بھی آگا ہی نہیں ہوتی غفلتوں کا تو کیا ذکر ہو مثلاً اگر کوئی شخص کسی فاسق کے پاس بدت تک بیٹھ گودل میں اسکو برا جانتا ہو بھی اپنے دل کا حال پیشتر کی نسبت کہ متفاوت پاوے گا یعنی اس کے پاس بیٹھنے سے پہلے جتنی نفرت اور گرانی اپنے دل میں فساد سے معلوم کرتا ہو گا اسقدر نفرت فساد سے اب نہ رہیگی اس لیے کہ بڑائی کے دیکھتے دیکھتے طبیعت پر سہل ہو جاتی ہے اور اسکا برا ہونا دل میں جاتا رہتا ہے اور خرابی سے رکنے کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ دل میں اسکی وقعت بہت ہوتی ہے جب کثرت سے دیکھنے کے باعث وہ خیر ہو جاتی ہے تو کیا عجب ہو کہ روکنے والی قوت تحصیل ہو کر

آدمی خود اس خرابی یا اس سے کمتر کرنے کا آمادہ ہو جائے۔ اور جس صورت میں کہ آدمی دوسرے کو کبیرہ گناہ کو دیکھتا ہو تو اپنے گناہ صغیرہ
 اسکی نظروں میں حقیر معلوم ہوتے ہیں اور ہمیں وجہ جو شخص تو انکے گردن کی طرف نظر کرتا ہی تو اللہ تعالیٰ کی نعمت اپنے اوپر کم سمجھتا ہو تو انکے گردن کی سمت
 اسی لیے اختیار کیجاتی ہے تاکہ جو کچھ اپنے پاس ہے اسکو کم جانا جائے اور فقیر دن کی صحبت اسلئے پسند ہوتی ہے کہ جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے عنایت فرمائی ہیں
 انکو بڑا سمجھیں یہی حال طبعیوں اور عاصیوں کی طرف دیکھنے کا ہے کہ اسکی تاثیر بھی طبیعت میں ویسی ہی ہے یعنی جو شخص صرف صحابہ اور تابعین ہی
 حال دیکھے کہ انھوں نے عبادت کس طرح کی اور دنیا سے کیسے برکنا رہے تو وہ اپنے نفس کو ہمیشہ ذلیل اور اپنی عبادت کو حقیر سمجھتا اور جانیگا
 کہ میں نہایت قاصر ہوں اسی وجہ سے کوشش اپنی تکمیل میں ضرور کرتا رہیگا اور یہ چاہیگا کہ ان اکابر کا اقتدا کامل طور پر نصیب ہو اور جو شخص ان
 حالات کو دیکھے گا جو دنیا داروں پر غالب ہیں یعنی خداے تعالیٰ سے انکار و گردان رہنا اور دنیا کی طرف متوجہ رہنا اور معاصی کا عادی ہونا تو
 وہ شخص اپنے دل میں اگر ادنیٰ رغبت نیک بات کی پائیگا اسی کے سبب سے اپنے نفس کو بڑا سمجھتا۔ اور یہی تباہ ہونے کی صورت ہے۔ اور طبیعت کے
 بدلنے کے لیے صرف خیر اور شر کی باتوں کا مستنا کافی ہو اگر تاہم دیکھنا تو درکنار رہا اور اسی دقیقہ سے اس حدیث کے معنی معلوم ہوتے ہیں عند
 فی ذکر الصالحین تنزل الرحمۃ۔ اسلئے کہ رحمت تو جنت کے داخل ہونے اور دیدار انہی کو کہتے ہیں اور یہ باتیں ذکر کے وقت نازل نہیں ہوتیں بلکہ
 انکا سبب نازل ہوتا ہے یعنی دل کے اندر سے ایک جوش اور حرص صالحوں کے اقتدا کی اور اپنی تقصیر اور کمی پر خجالت اور کراہت ابھرتی ہے
 غرض کہ رحمت فعل خیر کے باعث ہوتی ہے اور فعل خیر رغبت کی بہت سے اور رغبت احوال صالحین کے ذکر کرنے سے تو نزول رحمت کے یہی معنی
 ہوئے کہ وہ چیز نزول کرتی ہے جو انجام کو ذریعہ رحمت ہو اور جیسا اس حدیث کے الفاظ سے یہ معنی سمجھ میں آتے ہیں ایسا ہی زیرک آدمی اس کلام
 کے فحوی سے یہ سمجھ سکتا ہے کہ فاسقوں کا احوال بیان کرنے کے وقت لعنت برتی ہے اسلئے کہ کثرت سے انکا ذکر کرنا ناگوار ہوں کو طبیعت پر ہلکا کر دیتا
 اور لعنت اللہ تعالیٰ سے دور ہونے کو کہتے ہیں اور دور ہونے کا سبب معاصی ہیں اور دنیاوی لذات اور مردست کی شہوات بطور مشرّع
 متوجہ ہو کر خدا سے تعالیٰ سے منہ پھیرنا اور ان معاصی کا سبب یہ ہے کہ دل سے انکی گرانی اور بُرائی جاتی رہے اور گرانی کے جانے کا باعث
 انکے ساتھ مانوس ہونا ہے اور انس کثرت سے سننے کے سبب سے ہوتا ہے۔ تو جس صورت میں صالحوں اور فاسقوں کے احوال سننے کا چال
 ہو تو انکے دیکھنے کو سمجھ لو کہ بطریق اولیٰ مؤثر ہوگا بلکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسکی تصریح فرمائی ہے چنانچہ ارشاد فرمایا مثل المجلس السوء کمثل الکبیر
 ان لم یخرجک لبشر فلیک من ریحہ یعنی جیسے کبیر ابومین بس جاتا ہے اور آدمی کو خبر نہیں ہوتی ہے اسی طرح فساد دل پر مسل ہو جاتا ہے اور اسکو خبر
 نہیں ہوتی اور فرمایا مثل المجلس الصالح کمثل المسک ان لم یسبک منہ تجدر یوم۔ اور اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ جس شخص کو کسی عالم کی
 لغزش معلوم ہو تو دو وجہ سے اُنکا ذکر کرنا حرام ہے اول تو یہ کہ فیث عالم کی ہوگی دوسرے یہ کہ لوگ عالم کا حال سنکر اُس خطا میں سہل کاری کریں گے
 اور اسکی گرانی اُنکے دلوں سے ساخط ہو جائیگی اور اسپر حُرّات کرنا بڑی بات نہ جائیگی کیونکہ جب کوئی اُس خطا کا مرتکب ہوگا اور اُسپر کوئی اعتراض
 کریگا تو وہ یہ جواب دیگا کہ ہم سے ایسا ہو جانا کیا بعید ہے سمین تو عالم اور عابد بھی مجبور ہیں اور جب تک اُسکے اعتقاد میں یہ بات رہے گی کہ ایسی حرکت پر
 عالم اور انگشتِ مباحثت مبادرت نہیں کیا کرتے تب تک اُسکو اس حرکت کا ارتکاب بڑا معلوم ہوگا اور جہاں مقبرہ و رقتہ لوگوں کی کوئی اس قسم کی
 بات سن پائی تھی انکو اپنی حرکت کی سند ہو جاتی ہے مثلاً اکثر شخص جو دنیا میں لڑنے جھگڑنے میں اور اُسکے جمع کرنے کے حریص ہیں اور ریاست کی
 محبت پر کٹے مرنے میں اُنکے دلوں پر ان امور کی بُرائی اسی وجہ سے آسان ہے کہ خیال کرتے ہیں کہ صحابہ رضیہ ریاست کی محبت سے محتر نہ تھے بلکہ
 حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور حضرت معاویہ رضیہ کے مناقشہ کو اپنی سند بیان کرنے لگتے ہیں اور اپنے جی میں تصور کرتے ہیں کہ یہ مناقشہ طلب حق کے لیے
 نہ تھا بلکہ طلب ریاست کے لیے تھا پس اسی وجہ سے اعتقاد سے ہر ریاست انہر آسان ہو جاتا ہے اور اسی قسم کی مصیبتوں کے مرتکب ہونے لگتے ہیں
 اور سرشت بد لغزشوں کے اتباع اور حسات سے اعراض ہر اہل ہوتی ہے بلکہ جس جگہ لغزش نہیں ہوتی اپنی غرض کے لیے لغزش مان لیتی ہے تاکہ بہانہ

۱۹ نیک لوگوں
 کے ذکر کے وقت
 رحمت اتری ہو
 یہ حدیث اربع
 نہیں پائی گئی
 بلکہ قول سفیان
 بن عیینہ کا ہے
 چنانچہ ان دونوں
 نے اپنے ہاتھ
 منقذہ لفظوں میں
 اسکو نقل کیا ہے
 صحیح شال ہے
 ہشیش کی جیسے
 طبعی کا اگر کبھی
 جگہ کا ہے تو یہ
 جس کے لیے
 بدعت ان کے
 میں شال
 یہ ایک پیشینگی
 کے لیے ہے
 کہ اگر جو شخص
 نہ جگہ کو سمجھ
 جس سے یہ
 عود معلوم
 میں سبب

جب ایسا وقت ہوگا تو مجرور رہنا واجب ہوگا لوگوں نے عرض کیا کہ آپ نے تو یہ کون کون سے عورتوں کو نکاح کرنے کا حکم فرمایا ہے مجرور رہنا کیسے واجب ہوگا آپ نے فرمایا کہ جب وہ دقت ہوگا تو آدمی کی تنہائی اس کے والدین کے ہاتھوں ہوگی اور اس کے ماہاب نہ ہونگے تو اسکی بی بی اور اولاد کے ہاتھ سے اور یہ بھی شہرہ کے تورشتہ دار کے ہاتھ سے ہوگی لوگوں نے عرض کیا کہ یہ کیسے ہو آپ نے فرمایا کہ اسکو تنگدستی کا عیب لگا ستمین تو وہ شکست وہ کام کرتا ہی جسکی تھا اسکو عین ہوتی اور یہی امر اسکو تنہائی کی جگہ میں پہنچا دیتا ہے۔ اور یہ حدیث ہر چند شجرہ کے باب میں ہے مگر عزت بھی اس سے سمجھی جاتی ہے کیونکہ عیال معیشت نورانہ خلاط سے خالی نہیں رہتا اور کسب معیشت بدون مصیبت کے نہیں کرتا۔ اور میں یہ نہیں کہتا کہ جو زمانہ حدیث بالا میں فرمایا ہو اسکا وقت یہ ہی بلکہ اس حال کے وقت سے بہت پیشتر سے ہو گیا ہے اور اسی وجہ سے حضرت سفیان ثوری کا قول مشہور ہے کہ بخدا عزت واجب ہو گئی اور حضرت ابن مسعود نے فرمایا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنہ اور ایام ہرج کا ذکر فرمایا میں نے عرض کیا کہ ہرج کیا ہے آپ نے فرمایا کہ حیثیت آدمی اپنے ہنشین سے ناموں نہ رہے میں نے عرض کیا کہ اگر میں وہ زمانہ پاؤں تو آپ مجھ کو کیا حکم فرمائے ہیں آپ نے فرمایا کہ اپنے نفس اور ہاتھ کو روک اور اپنے گھر میں داخل ہو میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی شخص میرے پاس مکان میں چلا آوے آپ نے فرمایا کہ اپنی کوٹھری میں گھس جائیں نے عرض کیا کہ اگر کوئی کوٹھری میں بھی گھس جاوے آپ نے فرمایا کہ اپنی مسجد میں داخل ہو اور اس طرح کر چکنے کے لیے اور اس نے کوٹھرائی میں جواب دیا کہ میں لڑنے کو نہیں جانتا ان ایک طرح چل سکتا ہوں کہ مجھ کو ایسی تلواریں دو جو آنکھوں سے کچھی اور زبان سے بولتی ہو کہ اگر کافر کو دیکھے تو بیا دے اور میں اسکو مار ڈالوں اور ایمان دار کو دیکھ کر اسکا حال مجھ سے کہہ دے تاکہ میں اسکو نہ ماروں کہے کہ راہ دہنی طوط کو ہو اور اسی طرف کو چل دیں اور حیران پریشان ہونگے پھر میں اور کوئی کہے کہ بائیں کو ہو اور اسی طرف جا کر خراب خستہ ہوں اور جو کچھ لوگ اسی جگہ ٹھہریں اور اتنا صبر کریں کہ آندھی موقوف ہو جاوے اور راہ معلوم ہونے لگے۔ غرض کہ حضرت سعد اور کچھ اور لوگوں نے فتنوں میں شرکت نہ کی اور جب تک فتنہ فرو نہ ہوا لوگوں سے احتیاط نہ کیا۔ اور حضرت ابن عمر کا حال لکھتے ہیں کہ جب آپ کو خبر پہنچی کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے عراق کو قصد فرمایا آپ روانہ ہوئے اور تین منزل پر ملازمت حاصل کی اور پوچھا کہ آپ کمان کا ارادہ کرتے ہیں فرمایا کہ عراق کا۔ اور جو خطہ عراق سے آئے وہ دکھلائے اور فرمایا کہ یہ آنکھ کے خطوط اور عہد نامے ہیں آپ نے فرمایا کہ ان خطوں پر آپ لحاظ نہ فرمائیں اور وہاں تشریف نہ لے جائیں حضرت امام حسین علیہ السلام نے نہ مانا آپ نے فرمایا کہ میں آپ سے ایک حدیث بیان کرتا ہوں کہ حضرت جبریل علیہ السلام آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آپ کو دنیا اور آخرت کے پسند کرنے میں اختیار دیا آپ نے آخرت کو پسند فرمایا اور دنیا کو ناپسند کیا اور آپ سخت جگر رضول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں بخدا کہ آپ لوگوں میں سے کوئی دنیا کا والی نہ ہوگا اور تم سے دنیا کو اسی چیز نے علیحدہ رکھا ہے جو تمہارے حق میں بہتر ہو آپ نے واپس پھرنے سے انکار کیا تو حضرت ابن عمر نے ان سے معاف کر کے روئے گئے اور فرمایا کہ اے شہید آپ کو خدا سے تعالیٰ کے سپرد کرنا ہوں۔ اور صحابہ رضی اللہ عنہم دس ہزار آدمی تھے مگر فتنہ کے دنوں میں چالیس ہی سے زیادہ آدمیوں نے جرات نہ کی۔ طاؤس بن جح اپنے گھر میں بیٹھ رہے لوگوں نے ان سے وجہ پوچھی فرمایا کہ زمانہ کی خرابی اور حاکم کے ظلم کے باعث بیٹھ رہا ہوں اور جب حضرت عروہ نے عقیق بن مہمل بنوایا اور اس میں بیٹھ رہے لوگوں نے کہا کہ آپ محل میں بیٹھ رہے ہیں اور یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ترک کیا فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ تمہاری مسجدوں میں لٹو و لعب ہوتا ہے اور بازاروں میں لٹو اور کوجون میں فحش کا غل ہو اس لیے یہ امر اختیار کیا کہ اس میں ان سب باتوں سے نجات ہے۔ اس سب تقریر سے معلوم ہوا کہ عزت کا ایک فائدہ یہ ہے کہ آدمی خصوصاً مشائخ اور فتنوں سے محفوظ رہتا ہے۔

اور یہ حدیث ہر چند شجرہ کے باب میں ہے مگر عزت بھی اس سے سمجھی جاتی ہے کیونکہ عیال معیشت نورانہ خلاط سے خالی نہیں رہتا اور کسب معیشت بدون مصیبت کے نہیں کرتا۔ اور میں یہ نہیں کہتا کہ جو زمانہ حدیث بالا میں فرمایا ہو اسکا وقت یہ ہی بلکہ اس حال کے وقت سے بہت پیشتر سے ہو گیا ہے اور اسی وجہ سے حضرت سفیان ثوری کا قول مشہور ہے کہ بخدا عزت واجب ہو گئی اور حضرت ابن مسعود نے فرمایا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنہ اور ایام ہرج کا ذکر فرمایا میں نے عرض کیا کہ ہرج کیا ہے آپ نے فرمایا کہ حیثیت آدمی اپنے ہنشین سے ناموں نہ رہے میں نے عرض کیا کہ اگر میں وہ زمانہ پاؤں تو آپ مجھ کو کیا حکم فرمائے ہیں آپ نے فرمایا کہ اپنے نفس اور ہاتھ کو روک اور اپنے گھر میں داخل ہو میں نے عرض کیا کہ اگر کوئی کوٹھری میں بھی گھس جاوے آپ نے فرمایا کہ اپنی مسجد میں داخل ہو اور اس طرح کر چکنے کے لیے اور اس نے کوٹھرائی میں جواب دیا کہ میں لڑنے کو نہیں جانتا ان ایک طرح چل سکتا ہوں کہ مجھ کو ایسی تلواریں دو جو آنکھوں سے کچھی اور زبان سے بولتی ہو کہ اگر کافر کو دیکھے تو بیا دے اور میں اسکو مار ڈالوں اور ایمان دار کو دیکھ کر اسکا حال مجھ سے کہہ دے تاکہ میں اسکو نہ ماروں کہے کہ راہ دہنی طوط کو ہو اور اسی طرف کو چل دیں اور حیران پریشان ہونگے پھر میں اور کوئی کہے کہ بائیں کو ہو اور اسی طرف جا کر خراب خستہ ہوں اور جو کچھ لوگ اسی جگہ ٹھہریں اور اتنا صبر کریں کہ آندھی موقوف ہو جاوے اور راہ معلوم ہونے لگے۔ غرض کہ حضرت سعد اور کچھ اور لوگوں نے فتنوں میں شرکت نہ کی اور جب تک فتنہ فرو نہ ہوا لوگوں سے احتیاط نہ کیا۔ اور حضرت ابن عمر کا حال لکھتے ہیں کہ جب آپ کو خبر پہنچی کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے عراق کو قصد فرمایا آپ روانہ ہوئے اور تین منزل پر ملازمت حاصل کی اور پوچھا کہ آپ کمان کا ارادہ کرتے ہیں فرمایا کہ عراق کا۔ اور جو خطہ عراق سے آئے وہ دکھلائے اور فرمایا کہ یہ آنکھ کے خطوط اور عہد نامے ہیں آپ نے فرمایا کہ ان خطوں پر آپ لحاظ نہ فرمائیں اور وہاں تشریف نہ لے جائیں حضرت امام حسین علیہ السلام نے نہ مانا آپ نے فرمایا کہ میں آپ سے ایک حدیث بیان کرتا ہوں کہ حضرت جبریل علیہ السلام آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آپ کو دنیا اور آخرت کے پسند کرنے میں اختیار دیا آپ نے آخرت کو پسند فرمایا اور دنیا کو ناپسند کیا اور آپ سخت جگر رضول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں بخدا کہ آپ لوگوں میں سے کوئی دنیا کا والی نہ ہوگا اور تم سے دنیا کو اسی چیز نے علیحدہ رکھا ہے جو تمہارے حق میں بہتر ہو آپ نے واپس پھرنے سے انکار کیا تو حضرت ابن عمر نے ان سے معاف کر کے روئے گئے اور فرمایا کہ اے شہید آپ کو خدا سے تعالیٰ کے سپرد کرنا ہوں۔ اور صحابہ رضی اللہ عنہم دس ہزار آدمی تھے مگر فتنہ کے دنوں میں چالیس ہی سے زیادہ آدمیوں نے جرات نہ کی۔ طاؤس بن جح اپنے گھر میں بیٹھ رہے لوگوں نے ان سے وجہ پوچھی فرمایا کہ زمانہ کی خرابی اور حاکم کے ظلم کے باعث بیٹھ رہا ہوں اور جب حضرت عروہ نے عقیق بن مہمل بنوایا اور اس میں بیٹھ رہے لوگوں نے کہا کہ آپ محل میں بیٹھ رہے ہیں اور یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ترک کیا فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ تمہاری مسجدوں میں لٹو و لعب ہوتا ہے اور بازاروں میں لٹو اور کوجون میں فحش کا غل ہو اس لیے یہ امر اختیار کیا کہ اس میں ان سب باتوں سے نجات ہے۔ اس سب تقریر سے معلوم ہوا کہ عزت کا ایک فائدہ یہ ہے کہ آدمی خصوصاً مشائخ اور فتنوں سے محفوظ رہتا ہے۔

جو تھا خاکدہ غزلت کا یہ جو کہ لوگوں کی ایذا سے رہائی دیتی ہو یعنی لوگ کہیں تو ہلکے نصیب سے بچتے ہیں اور کبھی بدگمان ہو کر تہمت لگاتے ہیں اور کبھی تم سے وہ سوال کرتے ہیں جو تم سے پورا نہ ہو سکے اور کبھی جھٹی اور جھوٹ سے ایذا دیتے ہیں کیونکہ اختلاف کی صورت میں تمہارے اعمال اور اقوال انکے پیش نظر ہوتے ہیں جس عمل اور قول کی کنہ کو انکی عقل دریافت نہیں کرتی اسکو یاد رکھتے ہیں اور جب موقع ہلکا پاتے ہیں آفت اسکو ظاہر کرتے ہیں پس جس صورت میں کہ تم اسے غزلت کر لینگے تو ان سب امور سے احتراز رکھنے کی حاجت نہ ہوگی جو جانوں کے سونکر دے گے ان امور سے احتیاط اختلاطی میں درکار ہو اور اسلئے کسی حکیم نے دوسرے شخص سے کہا کہ میں ہلکا ایک قطعہ سکھاتا ہوں جو دس ہزار درہم سے اچھا ہے اسنے پوچھا کہ وہ کیا ہے اسنے اس مضمون کا قطعہ پڑھا قطعہ کہنا ہو کچھ اگر کوئی آہستہ رات میں ۴۰ دن کو اگر کہو کہ تو کرو پہلے التفات ہو مشہور ہو مثل کہ نہیں لوٹتے کبھی بدچلکر کمان سے تیز کل کر دے ہات ۴۰ اور اس میں کچھ شک نہیں کہ جو شخص لوگوں سے اختلاط رکھیکا اور انکے اعمال میں شریک ہوگا تو اسکا حاسد یا دشمن ضرور ہوگا جو اسپر بدگمانی کرے گا اور یہ وہم کرے گا کہ یہ شخص میری دشمنی پر آمادہ ہو اور اسپر کوئی داؤ چلیگا اور خفیہ دغا کرے گا اسلئے کہ آدمی جب کسی چیز کے زیادہ حریص ہوتے ہیں تو ہر کھٹکے کو اپنے ہی حق میں مضربانتے ہیں اور چونکہ دنیا پر شدت سے حریص ہیں تو غیر کو بھی یہی سمجھتے ہیں کہ یہ شخص ہمارا قریب ہی دشمنی بنے دو شعر کہے ہیں جنکا ترجمہ یہ ہے قطعہ بدگمان ہوتا ہے انسان جب کرے اعمال بدہ جانتا ہے وہ ہم معمولی کو صادق بر ملا دشمنوں کے قول پر کھتا ہے بغض احباب سے شک کی تاریکی میں وہ آخر کو رہتا ہے پھنسا ہوا دیکھتے ہیں کہ بدوہ کی صحبت میں بیٹھا ابرار کے ساتھ بدگمانی کا موجب ہوتا ہے اور اقسام بدی کے جو انسان کو آشناؤں اور اختلاط والوں سے پہنچتے ہیں بہت ہیں ہم انکی تفصیل کو ترک کرتے ہیں اسلئے کہ جتنا ہم لکھ چکے ہیں اس میں مملتا سب گئے ہیں اور غزلت میں ان سب سے نجات ہوتی ہے اور جن لوگوں نے غزلت اختیار کی ہے انکے اقوال سے بھی ایسا ہی کچھ پایا جاتا ہے چنانچہ حضرت ابو درادہ فرماتے ہیں کہ آدمی کو آزمائے تاکہ اسکو دشمن جانے اور کسی شاعر نے اس مضمون کا قطعہ کہنا ہے قطعہ بدوہ تجربہ خلوق کی کرے جو شاہد تو بعد تجربہ مدوح کو کہیگا بڑا دیوانہ تک کہ قریب و بعید کو کر ترک نہ دل لگے کہیں خبر گنج عافیت اسکا ہے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کہ غزلت میں ہنشین بد سے رحمت ملتی ہے۔ اور کسی نے عبداللہ بن زبیر سے کہا کہ آپ مدینہ منورہ میں تشریف نہیں لاتے فرمایا کہ جو لوگ ہاں اب باقی ہیں وہ یا نعمت پر حسد کرتے ہیں یا دوسرے کی تکلیف پر خوش ہیں اور ابن سہاک رح کہتے ہیں کہ ہمارے ایک دوست نے ہلکھ خط میں یہ مضمون لکھا کہ آدمی دو اٹھے کہ ہم اس سے علاج کیا کرتے تھے اور اب ایسے روگ ہو گئے ہیں جسکا کچھ علاج نہیں تو اسے ایسا بھاگو جیسا شیر سے بھاگتے ہو۔ اور کوئی عرب مدام ایک درخت کے پاس رہتا اور کہا کرتا کہ یہ ہنشین تین خصلتیں رکھتا ہے جو میری بات سنتا ہے تو میری جھٹی نہیں کھاتا اور اگر میں اسپر تھوک بھی دیتا ہوں تو برداشت کرتا ہے اور اگر بدخلی کرتا ہوں تو مجھ پر غصہ نہیں ہوتا۔ یہ بات ہارون رشید نے سنی فرمایا کہ اس شخص نے مصاحبوں کے باب میں جگہ زہد بنا دیا۔ اور کسی بزرگ کا ذکر ہے کہ وہ فریقین یا قریستان میں بیٹھے رہتے کسی نے سبب پوچھا تو فرمایا کہ تنہائی سے کسی چیز میں جگہ سلامتی نہ معلوم ہوئی اور نہ قبر سے زیادہ کوئی شیوہ عطا ہو اور نہ وفر سے زیادہ کوئی طہیسن سود مند ہے۔ اور حضرت حسن رح کہتے ہیں کہ میں نے قصد حج کیا تا بہت بٹانی جو اولیاء اللہ میں سے تھے انھوں نے خبر سکر کہا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ حج کو جاتے ہیں چاہتا ہوں کہ آپ کے ساتھ نہ ہوں حسن رح نے فرمایا کہ بیان صاحب اسی میں خبر ہے کہ خدا سے تعالیٰ کی پردہ پوشی کے ساتھ رہیں مجھے یہ ڈر ہے کہ ساتھ اگر بیٹھے تو ایسے حال ایک دوسرے کے دیکھیں گے جن سے ہمارے بغض کی صورت ہو اور اس قول سے ایک اور فائدہ غزلت کا معلوم ہوا یعنی دین اور مردت اور اخلاق اور فقر وغیرہ کا بھرم بندھا رہتا ہے اور عیوب ڈھکے پتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے پردہ پوشی کرنے والوں کی تعریف فرمائی ہے چنانچہ ارشاد ہے جیسیم الجاہل اغیاء من التفصت اور کسی شاعر نے کہا ہے ال کا جانا شریفوں کے لیے عیب نہیں ہر وضع ظاہر کے بائیں سے ہے ہلکھ تنگ ہوا انسان اپنے دین اور دنیا اور اخلاق اور افعال میں ایسے عیوب ضرور رکھتا ہے جنکا چھپانا ہی دارین میں اس کے حق میں مناسب ہوتا ہے اور انکے ظاہر ہونے پر سلامتی

باقی نہیں رہتی۔ حضرت ابوہریرہؓ فرماتے ہیں کہ پہلے لوگ بتاتے تھے جنہیں کانٹا نہ تھا اور آج کانٹے ہیں جنہیں بتے نہیں اور جب حضرت ابوہریرہؓ کے زمانہ کا حال یہ ہو جو آخر قرن میں اہل ملی تھا تو ظاہر ہو کہ جو زمانہ آپ کے زمانہ کے بعد ہوا وہ اس سے بدتر ہی ہوا اور سفیان ثوریؒ نے اپنی زندگی کے ایام میں مجکو بیداری میں اور بعد مرنے کے خواب میں یہ اثر یاد فرمایا کہ لوگوں سے آشنائی کم کر کہ اُن سے بچنا بہت مشکل ہے اور میرے گناہ جو بُرائی مجکو پہونچی وہ آشنائی سے پہونچی۔ اور ایک بزرگ کہتے ہیں کہ میں مالک بن دینار کی خدمت میں آیا آپ تنہا تھے مجھے اور ایک گناہ کا زانو پر اپنی گردن رکھے ہوئے تھا میں نے چاہا کہ گتے کو ہٹا دوں آپ نے فرمایا کہ اسکو کچھ مت کہو یہ کچھ ضرر اور اندانہ میں دیتا اور ہنشیں بد سے بہتر ہے۔ اور کسی بزرگ سے پوچھا گیا کہ کیا وجہ ہے کہ آپ نے لوگوں سے عزت اختیار کی انھوں نے جواب دیا کہ مجکو یہ خوف ہوا کہ کمین ایسا ہو کہ میرا دین چھین جاوے اور مجکو خبر بھی نہ ہو۔ اس میں یہ اشارہ ہوا کہ ہنشیں بد کے اخلاق کو طبیعت چور الیتی ہے۔ اور حضرت ابوہریرہؓ فرماتے ہیں کہ اللہ سے ڈرو اور لوگوں سے احتراز رکھو کیونکہ یہ لوگ اگر یہ اونٹ پر چڑھتے ہیں تو اُسکی پیٹھ زخمی کر دیتے ہیں اور گھوڑے پر سوار ہوں تو اُسکی کمر لگا دیتے ہیں اور اہل ایمان کے دل میں جگہ کرتے ہیں تو اُسکو خراب کر دیتے ہیں اور کسی بزرگ کا قول ہے کہ آشنائیاں کم کرو کہ تمہارا دل و دین خوب محفوظ رہے گا اور حقوق سے ہلکے پھلکے رہو گے ایسے کہ جس قدر آشنائیاں زیادہ ہوں گے اُسی قدر حقوق زیادہ ہوں گے اور سب کا ادا کرنا دشوار ہے اور کسی بزرگ کا قول ہے کہ جسکو پہچانتے ہو اُس سے اجنبی بنو اور جسکو نہیں پہچانتے اُس سے آشنائی مت کرو

پانچواں قاعدہ غلت کا یہ ہے کہ نہ لوگ تم سے کچھ طمع کرینگے نہ تم اوروں سے اور لوگوں کی طمع کا تم سے منقطع ہونا ایک امر نہایت مفید ہے لیکن
کہ لوگوں کا راضی کر دینا تو ممکن نہیں اس سے یہی بہتر ہے کہ آدمی اپنے ہی نفس کی اصلاح کرے اور ادنیٰ اور آسان حقوق میں سے جنازہ پر جانا
اور بنیارسہی اور ولیوں اور عقد نکاح میں حاضر ہونا ہی اور ان سب میں تفصیع اوقات اور آفات کا متعرض ہونا ہی بھروسہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی
انہیں سے بعض حقوق نہیں ادا کر سکتا ہی اور عذر ہر چند مقبول ہوتا ہے مگر ہر ایک عذر قابل ظاہر کرنے کے نہیں ہوتا تو لوگ یہی کہتے ہیں کہ آپ نے
غلان شخص کا حق ادا کیا اور ہمارا حق ادا نہ کیا اور یہی وجہ عداوت کی ہو جاتی ہو چنانچہ کہتے ہیں کہ جو شخص بیمار کو عیادت کے وقت میں نہیں
پوچھتا وہ یہ چاہتا ہے کہ بیمار نہ ہو کر مر جائے تاکہ اچھا ہونے پر اسکی نظر میں عیادت نہ کرنے سے شرمندگی نہ ہو اور جو شخص کسی کی شادی غمی میں
شریک نہ ہو اس سے سب راضی رہتے ہیں اور جو ایک کا شریک ہو اور دوسرے کا نہ ہو اس سے وحشت کرتے ہیں اور اگر آدمی دل اور آواز
تمام اوقات میں التزام ادا و حقوق کا کرے تب بھی سب حقوق ادا نہ ہو سکیں گے اور جس صورت میں کہ کسی کو دنیا یا دین کا مشغل بھی ہو تو
اس سے کیسے ادا ہو سکتے ہیں حضرت عمر بن العاصؓ نے فرمایا کہ دو ستون کا زیادہ ہونا قرض خواہوں کا زیادہ ہونا ہی یعنی جتنے دوست زیادہ
ہونگے اتنے ہی انکے حق ادا کرنے ہونگے۔ اور ابن رومیؒ نے ایک قطعہ کہا ہے جس کا ترجمہ یہ ہے قطعہ دوست ہی ہوتا ہے آخر کو عدو بدل
نہ لو کثرت اجاب کا نام یہ دیکھ لو جتنے ہیں امراض بدن ہو کھانے یا پینے سے ہوتے ہیں تمام حضرت امام شافعیؒ رح فرماتے ہیں کہ
پاجیون کے ساتھ سلوک کرنا ہر عداوت کی جڑ ہے۔ باقی رہی دوسری شق یعنی تمھاری طمع کا منقطع ہونا دوسروں سے تو یہ بھی بڑا فائدہ ہے
اسی لیے کہ جو کوئی دنیا کی بہار اور زینت کو دیکھتا ہے اسکی حرص جنبش کرتی ہے اور حرص کے نور سے طمع ابھرتی ہے اور اکثر طمعوں میں بجز نامرادی کے
اور کچھ نہیں پاتا اس لیے بہت ایدہ اٹھاتا ہے اور جس صورت میں کہ غلت کر لی تو نوبت دیکھنے کی نہ آئیگی اور جب دیکھنے کا نہیں تو اسکی متاوا
طمع بھی نہ کریگا اور یہی وجہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ولا تمدن عینیک الی ما ستعابہ ازواجہم۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انظر الی
من ہو دوکم ولا تنظر الی من ہو فوقکم فانہ اجدراں لا تزود النعمۃ اللہ علیکم۔ اور عمر بن عبد اللہ کہتے ہیں کہ میں ابتداء میں تو اگر دن کے پاس
بیٹھا کرتا تھا تو ہمیشہ رنجیدہ اور اُداس رہتا کہ انکے کپڑے اپنے کپڑوں سے بہتر دیکھتا اور انکی سواری اپنی سواری سے اچھی پاتا مگر پھر میں نے
فقیروں کی ہنسی اختیار کی تو مجبور غمت ہو گئی۔ اور کہتے ہیں کہ مرنی رح ایک روز جامع فسطاط کے دروازہ سے نکلتے تھے کہ اتنے میں ابن عباسؓ

اپنے شکر کے ہمارے وہاں کو گزرا سزنی اُنکا حال دیکھ کر شہسود رہ گئے اور یہ آیت پڑھی دیکھنا بعض بعض فتنہ القصور ان پھر فرمایا کہ ان میں صبر کرو دیکھا اور راضی ہو گیا اور آپ ننگ بست اور کہ پائے تھے غرض کہ جو شخص اپنے گھس دین رہتا ہو وہ ان جیسے فتنوں میں مبتلا نہیں ہوتا اور دنیا کی زینت دیکھنے پر تو وہ ہی حال ہو گئے یا یہ کہ دین اور فقیہ آدمی کا قوی ہوا اور صبر کرے اور ظاہر ہو کہ صبر کی تہی صبر سے بھی زیادہ ہے یا یہ کہ اُنکی خواہش اور طمع ابھر کھڑی ہو اور دنیا کی طلب کی تدبیر کرے اور ہمیشہ کوتاہ ہو جائے دنیا میں تو اس طرح کہ اکثر طمعین آدمی کی پوری نہیں ہوتی ہر طالب اور طامع اس مصرع سے گویا تر زبان رہتا ہے خواہی بسا آرزو کہ خاک شدہ ہو اور آخرت میں بٹا ہی کی وجہ سے کہ دنیا کی مشاعہ اللہ تعالیٰ کے ذکر پر ترجیح دے اور یہی وجہ ابن اعرابی نے ایک شعر اس مضمون کا کہا ہے سہ ذات نظر جب آئی امیری کی راہ میں ہر چہ نچا میں برتری میں فقیری کی راہ سے ہر آستین یہ اشارہ ہے کہ طمع سر دست موجب ذلت کی ہے چنانچہ کسی دوسرے کا شعر ہے شعر

طمع راسہ حرفت و ہر سہ تہی | ازان ہستہ مطلقان مابہی

جھٹا فائدہ غلت کا یہ ہر کہ چنگون اور مضمون کے دیکھنے اور اُنکی سبب و قوی اور اخلاق سے ایذا اُنکے سے نہایت ہوتی ہے کہ ایسے لوگوں کا دیکھنا گویا نصف نابینائی ہے۔ آتش ہی سے کسی نے پوچھا کہ آپ کی آنکھیں چند سی کیوں ہو گئیں فرمایا کہ کٹ کٹ لوگوں کے دیکھنے سے اور کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ بھی اُنکے پاس گئے تھے اور کہا تھا کہ حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ جس شخص کی آنکھیں جھین پتا ہو اُنکے عوض میں اسکو وہ چیز دیتا ہے جو اُنکھوں سے بہتر ہو تو انکو کون چیز عوض میں ملی انھوں نے ظرافت کی راہ سے کہا کہ جھک اُنکھوں کا عوض یہ دیا کہ اگر ان لوگوں کے دیکھنے سے بچا لیا اور تم بھی انھیں بن سے ہو۔ اور ابن سیرین رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص مجھ سے کہتا تھا کہ میں نے ایک بار اگر ان شخص کو دیکھا تو مجھکو غش آگیا۔ اور جالینوس نے کہا ہے کہ ہر شو کا ایک بخار ہے اور روح کی تب ثقیل شخصوں کو دیکھنا ہے۔ اور امام شافعی رح فرماتے ہیں کہ جب میں اگر ان شخصوں کے پاس بیٹھا ہوں تو میری بدن کی جو طرف اُنکی جانب ہوتی ہے وہ دوسری طرف کی نسبت کہ مجھکو بخاری معلوم ہوتی ہے اور پہلے دو فوائد ان کے سوا چار فائدے مقاصد دنیوی سے متعلق ہیں مگر یہ فوائد دین سے بھی متعلق ہو سکتے ہیں کیونکہ انسان جب ثقیل آدمی کے دیکھنے سے ایذا پائیگا تو اُنکی نصیبت کرنے لگیگا اور خدا سے تعالیٰ کی حکمت کو برا سمجھ لگا اور جب دوسرے شخصوں سے نصیبت یا بدگمانی یا حسد یا جھٹلی وغیرہ کے باعث ایذا اٹھائیگا تو بدون اُنکی مکافات کے عین نہ لگےگا اور یہ سب باتیں انجام کو دین میں خرابی لاتی ہیں اور غلت میں ان سے سلامتی رہتی ہے اسکو سمجھ لینا چاہیے۔ اب آفات غلت کے بیان کی طرف ہم متوجہ ہوتے ہیں۔ توضیح ہو کہ جو مقاصد دینی اور دنیاوی اکثر کی مدد سے حاصل ہوتے ہیں وہ بدون اخلاط کے میسر نہیں ہو سکتے اور جو امور کہ اخلاط سے ہم ہوتے ہیں ظاہر ہے کہ غلت سے وہ جاتے ہیں لہذا اگر اُنکا جاتا رہنا ہی غلت کا نقصان ہے تو اب اخلاط کے فوائد کو اگر لحاظ کرو تو معلوم ہو جائیگا کہ غلت کے باعث اتنے فوائد فوت ہو جائینگے یعنی اخلاط سے یہ فوائد ہیں تعلیم اور تعلم نفع پہونچانا اور حاصل کرنا اور ادب سیکھنا انس حاصل کرنا اور دوسروں کا انیس ہونا اور حقوق کی بجا آوری سے ثواب پانا اور پہونچانا تو اضع کا عادی ہونا اور حالات کے دیکھنے سے تجربوں کا حاصل کرنا اور عبرت پکڑنی تو یہ فوائد اخلاط کے ساتھ ہوتے اب اُنکی تفصیل لکھی جاتی ہے

آفت اول غلت کی یہ ہے کہ تعلیم و تعلم فوت ہو جاتا ہے جنکی فضیلت ہم باب العلم میں ذکر کر چکے ہیں اور یہ دونوں دنیا کے اندر بڑی عبادت میں سے ہیں اور بدون اخلاط کے یہ ہو نہیں سکتے ان اتنی بات ہے کہ علوم بہت ہیں اور بعض ضروری نہیں ہیں اور بعض ضروری ہیں تو جن علوم کا سیکھنا آدمی پر فرض ہے اگر اُنکو نہ سیکھ لگا اور غلت کرے گا تو گناہگار ہوگا اور اگر اُنکا فرض کو سیکھ چکا ہو اور باقی علوم میں غرض اُس سے نہیں ہو سکتا ہے اور عبادت کرنے کو دل چاہتا ہے تو غلت کرے اور اگر علوم نقلی اور عقلی کی تکمیل پر قادر ہو تو قبل تعلیم غلت کرے اُسکے حق میں نہایت خسارہ ہے اور اسی واسطے ابراہیم خلی اور دوسرے اکابر نے فرمایا ہے کہ پہلے عالم ہو پھر غلت کرو۔ اور جو شخص علم سیکھنے سے پہلے غلت کرتا ہے وہ اکثر اپنی ادنیٰ

شہادت ہو سکتا ہے کہ میں ایک دوسرے کے جائزہ کو لیتے ہیں ان سے بہت شہادت ہو سکتا ہے اور بعض ضروری نہیں ہیں اور بعض ضروری ہیں تو جن علوم کا سیکھنا آدمی پر فرض ہے اگر اُنکو نہ سیکھ لگا اور غلت کرے گا تو گناہگار ہوگا اور اگر اُنکا فرض کو سیکھ چکا ہو اور باقی علوم میں غرض اُس سے نہیں ہو سکتا ہے اور عبادت کرنے کو دل چاہتا ہے تو غلت کرے اور اگر علوم نقلی اور عقلی کی تکمیل پر قادر ہو تو قبل تعلیم غلت کرے اُسکے حق میں نہایت خسارہ ہے اور اسی واسطے ابراہیم خلی اور دوسرے اکابر نے فرمایا ہے کہ پہلے عالم ہو پھر غلت کرو۔ اور جو شخص علم سیکھنے سے پہلے غلت کرتا ہے وہ اکثر اپنی ادنیٰ

سوسنے میں یا کسی ہوس کی فکر میں ضائع کرتا ہو اور غایت یہ ہو کہ تمام اوقات وظیفہ میں دو بار ہے اور بدن سے اعمال کرتا رہے گو دل طرح طرح کے فریبوں سے اسکی سعی کو بیکار اور عمل کو باطل کر دیگا کہ اسکو خبر بھی نہ ہوگی ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کے اعتقاد میں کچھ کے کچھ وہم ہاندھ کر اُسے اُس جہل کر یگا اور اکثر فاسد و سوسے اسکو پیش آئینگے شکے باعث اکثر حالات میں شیطان کا کھلونا بنیگا اور دل میں اپنے آپکے عابد سمجھیکا غرض کہ علم دین کی اصل ہو اور عوام اور جاہلون کی غزلت میں کچھ خیر نہیں یعنی جو شخص تنہائی میں عبادت کرنا اچھی طرح نہیں جانتا اور اسکو معلوم نہیں کہ خلوت میں کونسی باتیں ضروری ہیں اسکو عزت سے کچھ فائدہ نہ ہوگا اسلیئے کہ آدمی کا نفس ایسا ہی جیسا مریض کہ طبیب شفقت کے علاج کا حاجت مند ہوتا ہو تو اگر کوئی جاہل مریض طبیب سے کچھ فائدہ نہ چاہے تو ظاہر ہے کہ مرض سے دونی ایذا پائیگا پس بجز عالم کے اور کسی کو عزت فرمایا نہیں۔ اور تعلیم میں بھی بڑا ثواب ہو بشرطیکہ معلم اور تعلم دونوں کی نیت درست ہو اور جس صورت میں کہ معلم کا قصہ ہو کہ میری قدر بہت ہو اور شاگرد اور پیرو زیادہ ہوں تو یہ امر دین کی خرابی ہو اور ہم نے اسکی وجہ باب العلم میں مذکور کی ہو۔ اور اس زمانہ میں عالم کا حکم یہ ہے کہ اگر اپنے دین کی سلامتی چاہے تو عزت کرے کیونکہ اب کوئی طالب علم ایسا نظر نہیں آتا جو دین کے فائدے کے لیے تحصیل کرتا ہو بلکہ ایسی چینی باتوں کے طالب ہیں جسے وعظ میں عوام کو اپنی طرف پھیر لیں یا مضامین مناظرہ سیکھتے ہیں کہ اُسے ہمسروں کو بند کریں اور حکام کے بیان تقرب حاصل کریں اور فرخو و مہابات کے مقام میں اشتغال میں لاویں اور مرغوب علموں میں سے سب میں اقرب علم مذہب ہو یعنی روایات فقہیہ جعفریہ فتویٰ ہو مگر انکو غالباً اسلیئے سیکھتے ہیں کہ ہمسروں سے بڑھ کر رہیں اور عہدہ جات سباطانی پر مامور ہو کر مال جمع کریں تو دین اور احتیاط اسی امر کی مقتضی ہیں کہ عالم ایسے طالب علموں سے احتراز کرے اور اگر کوئی طالب علم ایسا ملے جو اللہ تعالیٰ کے واسطے علم سیکھے اور علم سے مد نظر خدا کے تعالیٰ کا تقرب ہو تو ایسے طالب علم سے احتراز کرنا اور اس سے علم کا چھپانا سخت گناہ کبیرہ ہو اور ایسا طالب علم اگر تیسرے بھی ہوتا ہو تو بڑے بڑے شہروں میں ایک دو سے زائد نہیں ہوتا۔ اور سفیان ثوری کے اس قول سے دھوکا مت کھانا کہ ہم نے علم کو غیر اللہ کے لیے سیکھا مگر علم نے نہ مانا بجز اسکے کہ خدا ہی کے لیے ہو اور اس دھوکہ میں آکر یہ مت سمجھنا کہ عالم علم کو غیر اللہ کے لیے سیکھتے ہیں مگر بعد کو اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں کیونکہ اکثر لوگوں کا حال تھا کہ پیش نظر ہی اسکو دیکھ کر عبرت کرو کہ اکثر دنیا کی طالب ہی میں مرتے ہیں اور اُسی کے حریفیں رہتے ہیں کم دیکھو گے کہ دنیا سے اعراض کریں یا اُسکے زاہد بنیں اور مثل مشہور ہے کہ شفیقہ کے بودا نہ دیدہ۔ اور جان لو کہ جس علم کی طرف سفیان رحم نے اشارہ فرمایا ہو وہ علم حدیث اور تفسیر اور سیر انبیاء اور اصحاب کبار کا ہے کہ اُس میں خوض کرنا موجب خوف الہی کا ہوتا ہو اور اگر وہ اسوقت اثر نہیں کرتا تو حال میں کوثر ہوتا ہو اور علم کلام اور فقہ محض جو معاملات کے فتاویٰ اور خصومات مذہبی کے فیصلوں پر مشتمل ہو اسکی تاثیر نہیں کہ جو کوئی اُس میں دنیا کی وجہ سے رغبت کرے تو اسکو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ کر دے بلکہ اسکے پڑھنے سے تو آخر عمر تک دنیا کا حریف ہی رہیگا اور غالباً جو باتیں کہ ہنسنے اپنی اس کتاب میں لکھی ہیں اگر طالب علم انکو دنیا ہی کی رغبت کے لیے سیکھے تو اسکو اجازت دی جاسکتی ہو سوچو کہ توقع پڑتی ہو کہ آخر عمر میں اپنی حرکت سے باز آوے کیونکہ یہ کتاب اللہ تعالیٰ کا خوف دلانے اور آخرت پر راغب کرنے اور دنیا کے ڈرانے سے بھری ہوئی ہو اور یہ وہ باتیں ہیں کہ احادیث اور تفسیر قرآن مجید میں ملتی ہیں اور علم کلام اور اقوال راجح اور مرجوح فقہیہ میں نہیں ہیں تو ایسا نہ ہو کہ آدمی اپنے دل میں دھوکا کھا کھا کر صرف اسکی تحصیل کا ہو رہے اور جانے کہ میں بہتر کرتا ہوں کیونکہ تفسیر والا اگر اپنے قصور کو جانتا ہو تو وہ اُس سے اچھا ہوتا ہو جو نادان اور دھوکا کھایا ہوا عہد آ نادان بزرگ لٹی اٹھائے۔ اور جو عالم کہ تعلیم پر شدت سے حریفیں ہو عجب نہیں کہ اسکی غرض قبول اور جاہ ہو اور اسکو سر دست بھی نفع ہو کہ جاہوں پر فخر اور ناز کر کے اپنا دل خوش کر لیا کیونکہ علم کی آفت مکبر ہی چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہو اور بشرح سے مروی ہو کہ انھوں نے شرعاً صدوق کتب احادیث کے جنکو انھوں نے سنا تھا دفن کر دیے تھے اور روایت حدیث نہیں کرتے تھے اور کہتے تھے کہ مجھ کو متناہی ہو کہ روایت حدیث کر دوں اسی وجہ سے

حضور میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ دنیا کی عزت و شہرت کو اپنے لیے چاہے اور اللہ کی عزت و شہرت کو اپنے لیے نہ چاہے

نہیں کرتا اگر ایسی صورت ہو کہ دل میں ہوس حدیث کے بیان کرنے کی نہ ہو تو البتہ روایت کروں اور اسی وجہ سے انھوں نے فرمایا ہے کہ لفظ حدیث و نیا کے دروازوں میں کا ایک پھانگ ہے اور جب کوئی حدیث اکتا ہو تو وہ بھی کہتا ہے کہ میرے لیے وسعت کرو۔ اور رابعہ عدویہ نے حضرت سفیان ثوری سے فرمایا کہ تم اچھے آدمی ہو بشرطیکہ دنیا کی رغبت نہ ہوئی آپ نے پوچھا کہ میں نے کونسی چیز میں رغبت کی ہے رابعہ نے کہا کہ حدیث میں اور میں وجہ ابوسلمہ دارانی رح نے فرمایا کہ جس نے کچھ یا حدیث کو کھایا یا سنا ہی میں مشغول ہوا تو اس نے دنیا کی طرف میل کیا اور ان آفات پر ہم باب العلم میں آگاہ کر چکے ہیں اور احتیاط اسی میں ہے کہ جب قدر ہو سکے شاگرد کم کرے اور غفلت اختیار کر کے اس امر سے احتراز کرے بلکہ جو شخص تدریس اور تعلیم سے دنیا کا طالب ہو تو اس زمانہ میں اس کے حق میں بہتر یہی ہے کہ اگر عاقل ہو تو اپنا کام چھوڑ دے کیونکہ ابوسلمہ ان خطابی نے ہن بایک حال یوں بیان کیا ہے اور واقع میں درست کہتا ہے جو لوگ تمھارے پاس بیٹھنے اور تم سے پڑھنے کے رغبہ ہوں انکو ترک کرو کہ تمھو ان سے نہ ملے نہ جمال وہ لوگ ظاہر کے دوست اور باطن کے دشمن ہیں جب تمکو دیکھتے ہیں تو خوشامد کرتے ہیں اور پیٹھ پیچھے برا کہتے ہیں اگر کوئی پاس آتا ہے تو تمھارا افعال کا انکار کرتا ہے اور باہر جا کر تمھاری برائیاں کہتا ہے یہ لوگ نفاق اور چغلی اور کینہ اور فریب کے بندے ہیں انکے جمع ہونے سے دھوکا مست کھانا انکی غرض علم کی تحصیل نہیں بلکہ جامہ و مال کے خواہاں ہیں تمکو اپنے مطالب کا زینہ خواہ اپنی حاجات کا کہ گھانا یا چاہتے ہیں اگر انکی کسی غرض میں تم سے کوتاہی ہو جائے تو سخت دشمن ہو جاتے ہیں پھر تمھارے پاس اپنی آمد و رفت کا نذر کرتے ہیں اور اس امر کو تم پر حق و جب سمجھتے ہیں اور تم سے اس بات کے خواہاں ہیں کہ اپنی عزت اور دنیا و دین سب انکے لیے فحش کر دین یعنی انکے دشمن سے عداوت کرو اور انکے قریب کی مرد اور خادم اور دوست کی احانت کرو انکی یہ مرضی ہے کہ تم عالم ہو کر انکے لیے بیوقوف بنو اور متبوع اور رئیس ہو کر انکے تابع خسیس ٹھہرو اور یہی جو مشہور ہے کہ عوام سے کنارہ کرنا مردوت کامل ہے یہ غلامیہ تقریر ابوسلمہ ان کا ہے اور بہت درست و بجا ہے کہ مدرس بیچارے ہمیشہ کی غلامی میں رہتے ہیں یعنی جو کوئی انکے پاس آتا ہے وہ اپنا حق جتنا ہے اور بڑا احسان جتنا ہے گویا مدرس کو کوئی جاگیر بخش دی ہے اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اگر مدرس اپنے درزینہ سے طالب علم کے کھانے کی خبر نہ لے تو اس کے پاس کوئی نہیں جاتا اور اسکا رو دینہ اسقدر نہیں ہوتا کہ طلبہ کی خوراک کی بھی صورت ہو جائے تو وہ بیچارہ سلاطین کا سلامی ہوتا ہے اور اقسام کی ذلت اور رسوائی کھینچتا ہے یہاں تک کہ سلطان کسی حرام آمدنی پر سکے لیے کچھ لکھ دیتا ہے اب اسکو عامل کی خدمت اور غلامی کرنی پڑتی ہے اور بہت دنوں اسکی دہار داری میں ذلیل ہوتا ہے حتیٰ کہ مال اس سے اس طرح وصول ہوتا ہے کہ گویا اس نے اپنی گرہ سے دیا ان سب دقتوں کے بعد طلبہ میں تقسیم کرنے کا نیا درد اٹھاتا ہے یعنی اگر سب کو برابر دیتا ہے تو ہنسی شخص ناراض ہوتے ہیں اور مدرس کو احمق کہتے ہیں کہ انکو تمیز نہیں کہ مصارف اہل فضل کے کتنے ہوتے ہیں اور طریق عدل کا قائم رکھنا نہیں جانتے اور اگر ان کا تقاضا کے ساتھ دیتا ہے تو بیوقوف زبان سے اُسپر گل تراشتے ہیں اور شیر و اژدہا کی طرح اُسپر بھینکتے اور لپکتے ہیں غرض کہ دنیا میں تو یوں ہی خراب رہتی ہے اور آخرت میں جو مال بیکر تقسیم کرتا ہے اس کے مظلمہ میں خراب ہوگا اور طرفہ یہ ہے کہ مدرس صاحب کافض باوجود ان مصائب کے انکو جھوٹی آرزو دین دلاتا ہے اور فریب کے دانو کھیلتا ہے کہ تو اپنے کام میں سستی نہ کر جو کہ تو کرتا ہے اس سے رضا اُسی کا طالب ہے اور شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اور علم دین کے پھیلا نے میں ساعی ہے اور ہند گان خدا میں سے جو علم کے طالب ہیں انکی خدمت کرتا ہے اور سلاطین کے مال خاص انکی ملک زمین بلکہ وہ مصلحتوں کے لیے ہیں اور علم کے زیادہ کرنے سے کوئی مصلحت زیادہ نہیں کیونکہ علیا کے سبب سے دین کا اظہار اور اہل دین کی تقویت ہے۔ اور اگر یہ مدرس شیطان کا کھلونا نہ ہوتا تو ادنیٰ تا مل سے جان لیتا کہ زمانہ کی خرابی کی وجہ یہی ہے کہ ایسے فقیہ بہت ہو گئے ہیں کہ جو پاتے ہیں کھا جاتے ہیں اور حلال و حرام میں کچھ فرق نہیں کرتے اور جاہل انکو دیکھ کر گناہوں پر جرات کرتے ہیں اور انکے قدم بقدم چلتے ہیں اور اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ رعیت نہیں خراب ہوتی مگر بادشاہوں کے خراب ہونے سے اور بادشاہ نہیں خواب پوتے مگر علما کے خراب ہونے سے ہم خدا سے پناہ مانگتے ہیں مخالطہ کھانے اور بصیرت کے جانے سے کیونکہ یہ ایسا روگ ہے جسکا کوئی علاج نہیں

دوسری آفت غزل کی یہ ہے کہ نفع اور انتفاع فوت ہو جاتا ہے یعنی لوگوں سے خود نفع اٹھانا کھانے اور معاملہ کرنے سے ہوتا ہے اور یہ بڑا بڑا اختلاط کے میسر نہیں تو جو شخص معاملات و کسب کا حاجت مند ہے وہ خواہی خواہی غزل کا آمارک ہوگا پھر معاملات میں اگر شریعت کے بموجب کار بند ہوگا تو اختلاط میں بڑی دقت اٹھانی پڑے گی چنانچہ باب الکسب میں ہم اسکو لکھ چکے ہیں۔ پس اگر آدمی کے پاس اسقدر مایہ ہو کہ کفایت سے پہلے تو کافی ہو جائے تو ایسے کے حق میں غزل افضل ہے اسلیے کہ اب کسب معیشت کا باب بجز معاشی کے اور نہیں ہے یہاں اگر یہ منظور ہو کہ کسب معیشت میں خیرات کا صیغہ جاری رکھے اور حلال وجہ سے کما کر صدقہ دیا کرے تو اس غزل سے بہتر ہے جو صرف نفع کے لیے اختیار کرے مگر اس غزل سے افضل نہیں جو خدا سے تعالیٰ کی معرفت اور علوم شریعت کی تحقیق کے لیے ہو اور نہ اس امر سے بہتر ہے کہ آدمی اپنی بہترین بہت سے خدا سے تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائے اور صرف ذکر الہی کے لیے ہو رہے یعنی اسکو مناجات الہی سے اس ہو کشف اور بصیرت کے ساتھ نہ وہی قانون اور خیالات فاسدہ کے طور پر آدرد و سردن کو نفع پہنچانا اسطرح ہے کہ یا مال سے اُنکے ساتھ سلوک کرے یا بدن سے کوئی اُنکی خدمت بجالا دے اور ظاہر ہے کہ مسلمانوں کی حاجات کو پورا کرنا اجماع پر رکھنا ہے مگر بدون اختلاط کے بن نہیں پڑتا تو جو شخص کہ لوگوں کی کار براری پر قادر ہو اور اُنکے ساتھ شریعت کی حدود کو بھی ہاتھ سے نہ دے تو ایسے شخص کے لیے اختلاط غزل کی نسبت کہ فضل ہے بشرطیکہ غزل میں نوافل نماز اور اعمال بدنی کے سوا اور کچھ نہ کرتا ہو اور جس شخص کو دل سے عمل کر لے کار ہتھ کھل گیا ہو اور مدام ذکر و فکر میں رہتا ہو تو اسکی برابر البتہ دوسری بات نہیں ہو سکتی۔

تیسری آفت غزل کی یہ ہے کہ تادیب اور تادب سے باز رہنا پڑتا ہے اور ہماری غرض تادیب سے یہ ہے کہ نفس کا تراش ہو جانا اور لوگوں سے ایذا کا تحمل کرنا تاکہ نفس ٹھیک چلا ہو جائے اور شہوت مغلوب ہوئے اور نفس کا تراش ہو جائے بدون اختلاط کے نہیں ہو سکتا اور یہ اختلاط غزل سے اس شخص کے حق میں بہتر ہے جسکے اخلاق مہذب اور شہوات حدود شرعیہ کی منقاد نہوں اور ہمیں وجہ خالقانہوں کے خادم جو صوفیوں کی خدمت کرتے ہیں اس کام کو بہتر سمجھتے ہیں اسوجہ سے کہ لوگوں سے سوال کرنے میں نفس کی رعوت ٹوٹی ہے اور صوفیوں کی دعا سے برکت ہوتی ہے جو ہمہ تن متوجہ الی اللہ ہیں گذشتہ زمانوں کی ابتدا میں اس کام کی وجہ یہی تھی اب ہمیں اور اغراض فاسدہ ملنے ہیں اور پہلا قانون باقی نہیں رہا جیسے اور دین کے شعائر اپنی اصل ہیئت سے مائل ہو گئے اب خدمت کے لیے تواضع اسلیے کرتے ہیں کہ بہت سے لوگ تابع ہو جائیں اور بہت سامان مل جائے تو اگر خدمت اور ریاضت سے یہی نیت ہو تو اس سے تو غزل ہی بہتر ہے گو کسی قبر ہی کے پاس ہو اور اگر واقع میں نیت نفس کی رعوت دور کرنے کی ہو تو جو شخص ریاضت کا محتاج ہو اسکے حق میں غزل کی نسبت کہ بہتر ہے اور ریاضت کی احتیاج ابتدا سلوک میں ہوتی ہے بعد حصول ریاضت کے یہ سمجھنا ضرور ہے کہ گھوڑے کو جو پھیرتے ہیں اس سے فقط پھیرنا مقصود نہیں ہے بلکہ غرض یہ ہوتی ہے کہ بعد شائستگی کے اسکو قطع منازل کے لیے مرکب کیا جائے اور جس منزل کو جانا چاہیں اُسکے ذریعہ سے پہنچ سکیں اسی طرح آدمی کا بدن دل کی سواری ہے کہ اسپر سوار ہو کر طریق آخرت کے منازل کو قطع کرے اور چونکہ ہمیں بہت سی شہوات ہیں کہ اگر اُنکو دور نہ کیا جائے تو راستہ میں سرکشی کر بیٹھیں گے اسلیے حاجت ریاضت کی ہوئی مگر مقصود وہی سواری ہے پس اگر کوئی عمر بھر ریاضت میں رہے تو اسکی مثال ایسی ہوگی کہ کوئی شخص تمام عمر گھوڑے کو پھراوے اور سوار نہ ہو تو اس صورت میں اسکی شائستگی کا یہی فائدہ ہوگا کہ سروسٹ کاٹنے اور لات اوٹاپ مارنے سے محفوظ رہے گا اور ہر چند یہ فائدہ بھی مقصود ہے مگر ایسا فائدہ تو مردار جانور سے بھی حاصل ہے گھوڑا تو ایسے ہوتا ہے کہ اُس سے زندگی میں کچھ کام لیا جاوے اسی طرح بدن کی شہوات سے رہائی تو سونے اور مرنے سے بھی حاصل ہے مگر صرف ترک شہوات ہی مقصود نہیں بلکہ اُسکے بعد راہ آخرت کو طے کرنا بھی مقصود ہے پس آدمی کو چاہیے کہ ترک شہوات اور صرف ریاضت پر قانع نہ ہو جیسے کسی نے ایک راہب کو کہا تھا اتنی آواز آئے کہ جو اب دیا کہ میں تو راہب نہیں ہوں بلکہ ایک بادلا لگتا ہوں میں نے اپنے نفس کو روک لیا ہے کہ آدمیوں کو نہ کاٹوں اور اب شخص

بہ نسبت ایذا دہندہ کے بہتر ہو کر صرف اسی قدر پر تناعت نہ چاہیے کیونکہ جو شخص اپنے آپ کو قتل کر ڈالے عدم ایذا مردم تو اس میں بھی ہونا چاہیے مگر طریق آخرت کچھ طوطہ ہوگا اسلئے یہ چاہیے کہ اپنے اہل اہل مقصود کو مد نظر کر لے کہ ریاضت کے بعد کیا کرنا ہوگا اور جب کوئی اس فیض کو سمجھ لے گا اور راہ رہت پر آکر سلوک پر قادر ہوگا اسکو صاف معلوم ہو جائیگا کہ غزلت اس کے لیے اس طریق میں زیادہ معین ہو بہ نسبت اختلاط کے یعنی ایسے شخص کے لیے ابتداء میں اختلاط افضل ہے اور انجام کو غزلت۔ اور تاویب سے ہماری غرض دوسرے کو ریاضت کش کرنا ہے جیسے صوفیوں کے مرشد صوفیوں کے ساتھ کرتے ہیں اور یہ بھی بدون اختلاط کے نہیں ہو سکتا یعنی مرشد جب تک مریدوں کے ساتھ اختلاط نہ کرے گا انکی تہذیب پر قادر نہ ہوگا اور مرشد کا حال معلم کی طرح ہو اور جو حکم معلم کا ہو وہی مرشد کا ہو اور ارشاد میں بھی آشتین و دقیق اور ریاضت آتی ہیں جیسے علم کے سکھانے میں آتی ہیں ہاں اتنا فرق ہو کہ جو مرید طالب ریاضت میں آئیں انہیں آثار طلب دنیا کے بھید ہوتے ہیں اور طالبان علم میں طلب دنیا کے علامات قریب ہیں اور اسی جہت سے طالبان ریاضت کم نظر آتے ہیں اور طلب علم بہت تو اس صورت میں یہ چاہیے کہ جو بات خلوت سے حاصل ہو اسکو اس سے مقابل کرے جو اختلاط سے پست ہو اور دونوں میں سے فضل کو اختیار کرے اور فضل کا معلوم کرنا فرق اجتہاد سے متعلق ہے اور احوال اور اشخاص کے سبب سے مختلف ہوا کرتا ہے اس جہت سے اس پر حکم نفی یا اثبات کا مطلقاً نہیں کر سکتے بلکہ تفصیل کی چوٹھی آفت غزلت کی یہ ہے کہ دوسروں سے انس کا حاصل ہونا اور انکو انس دینا نفرت ہو جاتا ہے اور یہ امر اس شخص کو منظور ہوتا ہے جو ولیموں اور دعو توں اور دل لگی کی جگہوں میں نہیں جاتا اور اسکا آل سر دست لذت نفسانی ہوتی ہے اور کبھی دیانت بھی ہو کر تھی جیسے کوئی مشائخ سے انس چل کرے سو جسے کہ وہ ہمیشہ تقویٰ اور ورع میں رہتے ہیں تو اُنکے اقوال اور حالات کو دیکھ کر انس چل کرنا دین کے باب میں مستحب ہے اور حفظ نفسانی کبھی تو حرام ہوتا ہے جیسے اس شخص سے مولست کرنی جسکی مولست درست نہ ہو اور کبھی سباح ہوتا ہے اور بعض اوقات مستحب ہے بشرطیکہ حفظ نفسانی سے مقصود یہ ہو کہ عبادت میں کچھ نشاط و کیفیت ابھرے اور دل کو رحمت ملے اسلئے کہ دل سے اگر بزرگ متواضع کام لیا جاتا ہے تو اندھا ہوتا ہے تو جس صورت میں تنہائی میں وحشت ہو اور دوسروں کے پاس بیٹھنے سے دل کو انس اور رحمت پہنچتی ہو تو اختلاط اولیٰ ہے کیونکہ عبادت میں نرمی برتی احتیاط کا کام ہے اور اسی جہت سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ان اللہ لایل حقن خلوہ اور یہ امر بھی ضروری ہے ہاں وہ کہ دل علی اللہ دام بدون رحمت کے امداد سے اُفت نہیں کرتا اور اگر بزرگ اس سے کام لیا جاتا ہے تو گمراہ جاتا ہے اور دین میں جو کوئی طاقت سے زیادہ اپنے ذمہ پر کوئی بات کر لیتا ہے تو آخر کو وہی مغلوب ہو جاتا ہے اور دین غالب رہتا ہے احتیاط اسی میں ہے کہ دین میں نرمی سے داخل ہوا اور بہین مجاہد حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا کہ اگر مجھ کو خوف و سواس نہ ہوتا تو میں آدمیوں سے ہنسی نہ کرتا اور ایک یون فرمایا کہ ایسے شہر وں میں چلا جاتا ہاں کوئی انیس نہیں ہوتا۔ اور آدمیوں کی خرابی آدمیوں ہی سے لگا کرتی ہے تو اس صورت میں غزلت کرنے والے کے لیے ایک فتن ضروری ہے جس سے رات دن کے عرصہ میں دیکھتے اور بات کرنے سے گھنہ بھول بہلا دے مگر ایسا شخص تلاش کرنا چاہیے جو فقط اسی ایک گھنہ میں لے سکے تمام گھنوں کی محنت رائگان نہ کرے چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من بخائل اور چاہیے کہ فتنے مٹنے کے وقت زیادہ تر تناسل بات کی کرے کہ امور دینی میں گھٹا ہوا دل کا احوال اور اسکی شکایت بیان کی جائے کہ امداد پر ثابت اور قتل کر رہا ہے اسکی تدبیر کیا ہے تو اسطرح کے اختلاط میں البتہ نفس کو رحمت ملتی ہے اور جو شخص اسکی درستی کے درپے ہو اسکو زمین بہت گنجائش ہے کیونکہ گوشتی ہی سر زیادہ ہوشکایت کبھی منقطع نہ ہوگی اور جو شخص اپنے نفس کے حال سے راضی ہو جاتا ہے وہ یقیناً مفاصلہ میں پڑتا ہے غرض کہ انس کا یہ طور البتہ دن کے کسی حصہ میں بعض اشخاص کے حق میں غزلت سے بہتر ہے تو غزلت والے کو چاہیے کہ اپنے دل کا حال دریافت کرے پھر جلس کے معلوم کرے تب اس سے ہنسی کا مضائقہ نہیں

پانچویں آفت غزلت کی یہ ہے کہ ثواب کے پہنچنے اور پہنچانے سے محروم رہتا ہے تو آپ اپنے آپ کو ہونا تو اسطرح ہے کہ جہاں دن پر جہاں

اب آداب جہت میں لازمی ہے
آج اندھا دانی میں نکلتا ہے یہاں کہ اسکا کرم کھانا جاوے اسکی اندیشہ لازمی ہے آج آدمی اپنے غلبے کے دین پر تو قیام نہیں کرتا بلکہ غفلت کو کھانا کھاتا ہے اسکی

اور بہاروں کا پوچھنا اور عیدین میں غریب ہونا وغیرہ اور جمعہ میں حاضر ہونا غلبہ والے کو ضرور چاہیے اسی طرح سب نمازوں کی جماعت میں بھی شرکت ضروری ہے جماعت کے ترک کی اجازت کسی صورت میں نہیں ہاں اگر خوف کسی ایسے ظاہری نقصان کا ہو جو جماعت کے ثواب نہ ملنے کا ہم کچھ بہت ترک جماعت ہو سکتا ہے مگر ایسا اتفاق بہت کم ہوتا ہے اور دلیوں اور دعوتوں اور نکاحوں میں شرکت ہونے سے بھی ثواب ملتا ہے کہ ایک مسلمان کے دل کو خوش کرنا ہوتا ہے۔ اور دوسروں کو ثواب پہنچانا اس طرح ہے کہ اپنا دروازہ کھلا رکھے تاکہ لوگ اسکی عبادت کریں اور مصیبت میں تسکین اور خوشی میں تہنیت کریں کیونکہ ان باتوں سے لوگوں کو ثواب ملتا ہے اسی طرح اگر آدمی عالم ہوا ورنہ اجازت دے دے کہ لوگ زیارت کریں تو انکو زیارت کا ثواب ملیگا اور اسکا سبب یہی شخص ہوگا تو سالک کو چاہیے کہ ان اختلاطوں کے ثواب کو ان آفتوں سے مقابل کرے جو ہم نے مذکور کی ہیں اس صورت میں کبھی تو غلبہ کو ترجیح ہوگی اور کبھی اختلاط کو اور سلف کے بعض لوگ مثل مالک وغیرہ ہم اپنے گھروں میں بیٹھ رہے تھے دعوتوں کا قبول کرنا اور بہاروں کا پوچھنا اور بہاروں پر جانا بالکل ترک کر دیا تھا بجز جمعہ اور زیارت قبور کے مطلق باہر نہ نکلتے تھے اور بعضوں نے سکونت شہروں کی ترک کر کے پہاڑوں کی چوٹیوں پر پناہ لی تھی کہ عبادت میں فراغت ملے اور کوئی مانع پیش نہ آئے۔

پچھٹی آفت غلبہ کی یہ ہے کہ تواضع فوت ہوتی ہے اور فضائل مقامات ہو اور تنہائی میں نہیں بن سکتی بلکہ تنہائی کا باعث کبھی تکبر ہی ہوا کرتا ہے چنانچہ بنی اسرائیل کی خبروں میں مذکور ہے کہ کسی حکیم نے حکمت کے باب میں ترسٹھ کتابیں بنائی تھیں بیان تاک کہ اُسکو گمان ہوا کہ خدا تعالیٰ کے نزدیک مجھ کو بڑا مرتبہ ہوا ہوگا اللہ تعالیٰ نے اُسوقت کے نبی پر وحی بھیجی کہ فلاں شخص سے کہہ دو کہ تو نے اپنی بیکس سے تمام زمین بھری اب میں تیری اس بک میں سے کچھ قبول نہیں کرتا اُس حکیم نے خلوت اختیار کی اور زمین کے نیچے کسی تہ خانہ میں جا رہا اور دل میں کہا کہ اب میں اپنے پروردگار کی محبت کو پہنچ گیا اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پر وحی بھیجی کہ اُسکو کہہ دو کہ تو میری رضا کو نہ پہنچا جب تک کہ لوگوں سے اختلاط کر کے انکی ایذا نہ سے اسکے بعد اُس نے عوام سے اختلاط کیا اور اُنکے پاس بیٹھا اور ساتھ کھانا کھایا اور بازاروں میں اُنکے ہمراہ پھرتا تب اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو حکم فرمایا کہ اُس سے کہہ دو کہ اب تو ہماری رضا کو پہنچا۔ پس بعض غلبہ گزین ایسے بھی ہوتے ہیں کہ کہ انکی غلبہ کا باعث تکبر ہی ہوتا ہے اور محفلوں میں اسی وجہ سے نہیں جاتے کہ کوئی توقیر نہ کرے یا مقدم نہ بٹھائیگا یا یہ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگوں کے نہیں گئے تو ہمارا تہہ بڑھیک اور نام زیادہ مشہور ہوگا اور کچھ لوگ اسوجہ سے غلبہ اختیار کرتے ہیں کہ مبادا اختلاط کے باعث ہماری نفس گھل جاوے اور زہد و عبادت کا اعتقاد جو ہم پر کرتے ہیں وہ نابود ہو جائے اسلئے وہ اپنے گھر کو اپنی بڑائیوں کی آڑ بنا لیتے ہیں تاکہ لوگ انکو عابد و زاہد جانے جائیں حالانکہ خود بدولت گھر میں کوئی وقت بھی ذکر و فکر میں صرف نہیں کرتے اور ان لوگوں کی پہچان یہ ہے کہ خودی کے بیان جاننا نہیں کرتے اور دوسروں کا اپنے بیان آنا چاہتے ہیں بلکہ اس بات سے خوش ہوتے ہیں کہ عوام اور سلاطین اُنکے دروازہ اور راستہ پر جمع ہوں اور اُنکے ہاتھ کو تبرک چاکر بوسہ دیں تو ایسے لوگوں کو اگر اختلاط کی نفرت شغل عبادت کی جہت سے ہوتی تو جیسا اپنا جانا اچھا نہیں معلوم ہوتا تھا دوسرے کا آنا بھی اپنے پاس جبراً جانتے جیسے فضیل رح کا حال ہے ابھی بیان کیا ہے کہ دوست کو دیکھ کر یہ فرمایا کہ تم صرف اسلئے آئے ہو کہ میں تمہارے سامنے بن سنو کر بیٹھوں اور تم میرے سامنے یا جیسے عاتق اصم نے اُس حاکم سے کہا تھا جو اُسے مٹنے گیا تھا کہ میری حاجت یہ ہے کہ میں تمکو دیکھوں اور نہ تم مجھکو تو جو شخص تنہائی میں مشغول بذکر خدا نہیں اُسکی غلبہ کرنے کا سبب یہی ہے کہ شدت سے لوگوں میں مشغول ہے یعنی اُسکا دل بھی چاہتا ہے کہ لوگ مجھ کو دیکھیں اور حرمت کی نظر سے دیکھیں پس اسی غلبہ کئی وجہ سے جہالت ہے اول یہ کہ شخص علم اور دین میں بڑا ہوتا ہے تو اختلاط اور تواضع سے اُسکا منصف کم نہیں ہوتا چنانچہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرما اور نمک اپنے کپڑے اور ہاتھ میں اٹھا لاتے اور زمانے سے کمال کو کچھ ضرر نہیں اُسکے کمال میں مگر فائدہ کی چیز وہ لاوے خیال میں آوے حضرت ابوہریرہ اور حذیفہ بن یمان

اور ابی بن کعب اور ابن مسعود رضی اللہ عنہما کے گھٹے اور آٹے کی گھڑیاں اپنے شانوں پر لے آتے تھے اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جو مسند میں لکڑیاں سر پر لیے جاتے اور کہتے کہ اپنے امیر کو راستہ دو۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم چیز خرید فرماتے اور خود مکان کو لے چلتے اگر کوئی صحابی عرض کرتا کہ مجھ کو غنایت فرمائیے کہ میں لے چلون تو فرماتے کہ چیز کا مالک اسکے لے جانے کا زیادہ مستحق ہے۔ اور حضرت امام حسن علیہ السلام سانکوں پر گزرتے کہ وہ ٹکڑے کھاتے ہوتے اور کہتے کہ صاحب زادہ آؤ کچھ تناول فرماؤ تو آپ سواری سے اترتے اور راستہ پر بیٹھ کر ان کے ساتھ کھاتے پھر سواری پر فرماتے کہ اللہ تعالیٰ تمہارا دل کو ناپسند کرتا ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ جو شخص اس کام میں لگا ہے کہ لوگ مجھ سے راضی رہیں اور میرے باب میں اپنا اعتقاد درست رکھیں وہ مغلطہ میں پڑا ہے اس لیے کہ اگر خدا سے تعالیٰ کو کما حقہ پہچانے تو جان لے کہ خلق سے کوئی کام نہیں نکلتا نفع اور نقصان سب اللہ تعالیٰ کے قبضہ میں ہے کوئی اُس کے سوا نہ فائدہ پہنچا سکے نہ ضرر اور جو شخص لوگوں کی رضامندی اور محبت اللہ تعالیٰ کی ناراضی سے چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اُس سے ناراض ہوتا ہے اور خلق کو بھی اُس سے ناخوش کرتا ہے علاوہ اُس کے لوگوں کی رضامندی ایک ایسی بات ہے کہ حاصل نہیں ہو سکتی تو اس سے یہی بہتر ہے کہ خدا سے تعالیٰ کی رضامندی طلب کی جائے اور اسی جہت سے حضرت امام شافعی نے پونس بن عبد الاعلیٰ کو فرمایا کہ بخدا میں تیرے بھلے کی کہتا ہوں کہ آدمیوں سے سلامت رہنے کی کوئی تدبیر نہیں اس صورت میں تامل کر کے جو اپنے حق میں مصالحت جانو اسکو کرو اور اسی لیے کسی نے کہا ہے غم سے مرنا ہے جو کوئی لوگوں کا لحاظ نہ لیتی ہے دنیا میں لذت اسکو چوبے باک ہو رہا ہے اور سبیل تستری رح نے اپنے کسی مرید کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ فلاں عمل کرو اسنے عرض کیا کہ یہ تو لوگوں کی جہت سے میں نہیں کر سکتا آپ اپنے مریدوں کی طرف مخاطب ہو کر فرماتے لگے کہ آدمی کو حقیقت معرفت نہیں ملتی جب تک کہ وہ باتوں میں سے ایک کے ساتھ متصف نہ ہو یا یہ کہ لوگ اُسکی نظر سے گرا دیں کہ دنیا میں سوائے اپنے پروردگار کے اور کسی کو نہ دیکھے اور سمجھے کہ کوئی مجھ کو نفع اور ضرر نہیں پہنچا سکتا یا یہ کہ اُسکا نفس اُس کے دل کے سامنے بیچ ہو جاوے کہ اُسکی پروا نہ رہے کہ لوگ کس حال پر مجھو دیکھیں گے اور حضرت امام شافعی رحم فرماتے ہیں کہ کوئی شخص ایسا نہیں جسکا دوست اور دشمن نہ ہو تو جب یہ بات ہو تو انھیں کے ساتھ رہنا چاہیے جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت والے ہیں اور حضرت حسن بصری رح سے کسی نے کہا کہ آپ کی مجلس میں کچھ لوگ صرف اسی فرض سے آتے ہیں کہ دیکھیں آپ کہاں کہاں وعظ میں غلطی کرتے ہیں یا سوال کر کے آپ کو دوق کرین آپ نے تبسم فرما کر اس شخص سے کہا کہ اس بات سے جبرہت مانو کیونکہ میں نے اپنے نفس کو جنت تک رسنے اور خدا سے تعالیٰ کی ہمسایگی کے لیے کھکھا ہے تو اسی کا میں طامع ہوں اور یہ میں نے کبھی نہیں کہا کہ لوگوں سے سلامت رہوں گا بلکہ کہ مجھ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ جو لوگوں کا خالق اور ازیق اور زندہ کرنے والا اور مارنے والا ہے وہ تو ان سے سلامت ہی نہیں رہا میں کیسے سلامت رہوں گا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جناب انہی میں عرض کیا کہ یارب لوگوں کی زبان مجھ سے روک دے حکم ہوا کہ اے موسیٰ یہ وہ بات ہے کہ اسکو میں نے اپنی ذات پاک کے لیے نہیں پسند کیا تو تیرے لیے کیسے کروں۔ اور اللہ تعالیٰ نے حضرت غریب علیہ السلام پر وحی بھیجی کہ اگر تمکو یہ بات اچھی نہیں معلوم ہوتی کہ میں تمکو لوگوں کے ہمنام میں مساوا کی طرح کر دوں کہ تمکو جابا کرین تو میں تمکو اپنے یہاں تواضع کرنے والا ہوں میں نہ لکھونگا۔ حاصل یہ کہ جو شخص اپنے آپ کو گھر میں اس لیے روک رکھے کہ اس کے باب میں لوگوں کا اعتقاد اچھا ہو جاوے اور سب نیک کہیں تو اسکو دنیا میں بھی مشقت ہوئی اور آخرت کا عذاب تو بہت بڑا ہے اگر سمجھے اس سے یہ نکلتا ہے کہ غزلت ایسے ہی شخص کو مستحب ہے جو ہر وقت اپنے پروردگار کے ذکر اور فکر اور عبادت اور معرفت میں ڈوبا رہے اور اگر لوگوں سے احتیاط کرے تو اُسکی اوقات راہگان ہوا و عبادت پریشان تو غزلت کے اختیار کرنے میں یہ آفتیں پوشیدہ ہیں ان سے ضرور بچنا چاہیے کہ ظاہر میں تو نجات دینے والی معلوم ہوتی ہیں مگر واقع میں ہلاک کرنے والی ہیں ساتویں آفت غزلت کی یہ ہے کہ تجربے فوت ہوتے ہیں جبکہ مار لوگوں سے ملے اور ان کے روزمرہ کے حالات دیکھنے پر ہوا و عقل طبعی دین اور دنیا کی مصلحتوں کے سمجھنے کے لیے کافی نہیں بلکہ مصلحتیں تجربہ اور مہارت سے معلوم ہوتی ہیں اور جو شخص تجربوں سے خوب ماہر نہ ہو اُسکی

غزلت میں کچھ بہتری نہیں مثلاً اگر کوئی لڑکا غزلت کرے تو نا تجربہ کار اور جاہل رہیگا بلکہ چاہیے کہ اول علم پڑھے اور اس عرصہ میں جتنے تجربے کرے ضروری ہیں اُسکو حاصل ہو جائینگے اور اسی قدر کافی ہونگے اور باقی تجربہ حالات کے سننے سے بھی معلوم ہو سکتے ہیں اختلاط اسی کے محتاج نہیں اور زیادہ ضروری تجربہ یوں میں سے یہ ہو کہ آدمی اپنے نفس اور اخلاق اور صفات باطنی کو آزمائے اور یہ امتزجانی میں نہیں ہو سکتا اس لیے کہ تنہائی میں تو ہر تجربہ کرنے والا راحت پاتا ہے اور جتنے غصہ والے اور کینہ اور حسد والے ہیں جب ملحدہ ہوتے ہیں تو اُن سے کوئی خفاشت سرزد نہیں ہوتی اور چھٹین سب تمکک میں انکا دور کرنا وہب ہے اور مغلوب کرنا پر ضرور نہیں یہ کافی نہیں کہ جن امور سے انکو تشویش ہوتی ہو اُسے دور رہ کر انکو ساکن کر دیا جائے کیونکہ دل کی مثال جسمیں ایسی صفات بھری ہوں ایسی ہی جیسے ذہن جسمیں پیپ اور کچھ لہو بھرا ہوا اور جب تک اُسکو جنبش نہ ہو یا کوئی ہاتھ نہ لگاوے تب تک ذہنل والے کو اسکا درد معلوم نہ ہو اب اگر فرض کرو کہ اُس شخص کے ہاتھ نہیں جو اُسکو چھوے اور دیکھو کہ دیکھے اور نہ کوئی اُسکے پاس ہے جو اُسکو جنبش دے تو غالباً وہ اپنے دل میں یہی سمجھے گا کہ میں تندرست ہوں اور میرے بدن میں کوئی ذہن نہیں لیکن اگر کوئی اُسکو حرکت دیکھا یا شتر لگا دیکھا تو اُس میں سے پیپ اور مادہ ایسا بہنے لگے گا جیسے بند پانی ڈارہ میں سے ابھرتا ہے اسی طرح جس دل میں کینہ اور بغل اور حسد اور غصہ اور دوسرے بڑے اخلاق بھرے ہوتے ہیں وہ بھی جی جوش کرتے ہیں جب انکو حرکت دیکھتی ہے اور بہین وجہ سالکان طریق آخرت جو اپنے دل کو صاف کیا چاہتے تھے وہ اپنے نفسوں کا امتحان لیا کرتے تھے تو جس شخص کو اپنے نفس میں کچھ معلوم ہوتا تھا تو پانی کی مشک مگر پر یا لکڑیوں کا بوجھ سر پر لیکر بازاروں میں پھرتا تھا کہ اُس سے نفس کا کچھ دور ہو غرض کہ نفس کی آفات اور شیطان کے مکر پوشیدہ ہوتے ہیں ایسے لوگ کم ہیں جو انکو جانتے ہوں اور بہین وجہ ایک بزرگ سے لعل ہے فرمایا کہ میں نے تین برس کی نازد و بارہ پڑھی باوجودیکہ میں اُسکو صفت اول میں پڑھا کرتا تھا مگر دوسرے کی وجہ یہ ہوتی کہ ایک روز کسی عذر سے میں تنہا رہ گیا اور اول صفت میں جگہ نہ پائی لہذا دوسری صفت میں کھڑا ہو گیا تو میں نے اپنے نفس کو دیکھا کہ میرے پیچھے رہنے کے باعث سے جو لوگ مجھے دیکھتے تھے تو خجالت کرتا تھا اسوقت میں نے جانا کہ میری نام نازریا سے ملی ہوئی تھی اور یہ اچھا معلوم ہوتا تھا کہ لوگ مجھ کو خیرات کی طرف مہفت کرنے والا دیکھیں۔ حاصل یہ کہ اختلاط کا ایک بڑا فائدہ کھلا ہوا یہ ہے کہ اُس سے صفات مذمومہ معلوم ہو جاتی ہیں اور بہین وجہ کہ میں نے کبھی اخلاق کو ظاہر کر دیا ہے اس لیے کہ وہ بھی ایک قسم کا اختلاط ہے جو دیر پا رہتا ہے اور ان صفات کے معانی اور باریکیاں جلد ثالث میں مذکور ہو چکی ہیں کیونکہ انکو نہ جاننے کے سبب سے بہت سائل غراب ہو جاتا ہے اور اُن کے جاننے کے باعث سے تھوڑا سا عمل عمدہ ہو جاتا ہے اور اگر یہ بات نہیں ہوتی تو علم کو فضیلت مل پر نہ ہوتی کیونکہ محال ہے کہ انسان کا علم جو صرف نازک کے لیے مقصود ہے ہی نازک سے افضل ہو اس لیے کہ ہم جانتے ہیں کہ جو چیز غیر کے لیے مقصود ہوتی ہے تو وہ غیر اُس سے اشرف ہوا کرتا ہے مگر شریعت نے عابد سے عالم کے افضل ہونے کا حکم کیا یہاں تک کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل العالم علی العابد افضل علی ادنی رطل من اصحابی تو معلوم ہوا کہ علم کو فضیلت تین وجوہ سے ہے اول تو وہی جو ہم نے ذکر کی یعنی اُس کے باعث سے تھوڑا سا عمل بھی صاف و شستہ ہوتا ہے دوم یہ کہ علم کا فائدہ دوسرے کو پہنچتا ہے اور عمل کا فائدہ متعدی نہیں تیسرے یہ کہ علم سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات اور افعال کا علم ہو جو سب اعمال سے افضل ہے بلکہ اعمال سے غرض یہی ہے کہ دل مخلوق کی نظر سے خالق کی طرف راہج ہو اور بعد رجوع الی اللہ کے خدا سے تعالیٰ کی معرفت اور محبت کے لیے اچھے تو علم اور عمل دونوں اس علم کے لیے ہوتے ہیں اور مریدوں کی انتہائی علم ہو اور عمل اس کے لیے شرط کا قائم مقام ہے اور اسی کی طرف اشارہ ہے اس آیت میں اَللّٰہُ یُعِیْذُکُمُ مِنَ الْکُفْرِ الْمُنِیْبِ اصل اصلاح یہ دفعہ تو کلم طیب ہی علم ہے اور عمل ایسا ہی جیسا بوجھ اٹھالے والا کہ اُسکو اٹھا کر منزل مقصود کو پہنچا دیتا ہے تو ظاہر ہے کہ سواری کی نسبت کہ سواری بہتر ہوگا یہ تقریر بطور مجملہ معترضہ کے آگئی کہ اس بحث میں مناسب نہیں اس لیے کہ اسکو چھوڑ کر غرض اصلی کی طرف متوجہ ہوں کہ جب تم نے غزلت کے فوائد اور آفات معلوم کر لیے تو جان لیا ہوگا کہ غزلت پر مطلق حکم کرنا افضل ہے کہ نہیں غلط ہے بلکہ چاہیے کہ اُس شخص کو

لح مالکی فضیلت عابد پر ایسی کہ جس سے ایک شخص سے دوسرے شخص میں سے بہتر ہو جائے اور اس کا جواب یہ ہے کہ

نہ اس کی طرف متوجہ ہو کہ علم اور عمل کا موازنہ کرنا اس کا خلاف ہے

اور اسکے حال کو اویسیں اور اسکے احوال کو دیکھا جائے اور یہ بھی کہ اختلاف کا باعث کیا ہو اور اختلاف کے باعث سے کون کون سے فوائد جاتے رہیں گے اور کیا نفع ہو گا پھر نفع اور نقصان کا مقابلہ کیا جائے تب البتہ امر حق وضع ہو گا اور فضیلت معلوم ہوگی اور امام شافعی رحمہ اللہ کی تقریر اس باب میں قول فیصل ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اسی پونس آدمیوں سے منقبض رہنا موجب عداوت کا ہو اور اسے گھل کھیلنا بڑے ہنشین پیدا کرتا ہے تو ایسی طرح رہنا چاہیے کہ نہ منقبض ہو نہ منبسط چنانچہ سعدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں نہ چندان درشتی کن کہ از تو سیر گردند نہ چندان نرمی کہ بر تو دلیر۔ غرض کہ اختلاف اور غزلت میں اعتدال ضروری ہے اور یہ امر حالات کے تفاوت سے مختلف ہو کر تا ہے اور فوائد و آفات کے دیکھنے سے افضل طریق واضح ہو جاتا ہے اس باب میں امر حق ٹھیک ٹھیک یہی ہے اور اسکے سوا جو کچھ کسی نے ذکر کیا ہے وہ ناممکن ہے بلکہ ہر ایک نے ایک ایسی حالت خاص کا ذکر کیا ہے جو بہین وہ خود موجود ہے تو اگر غیر شخص جو اس حال میں نہیں اُسپر بھی وہی حکم کیا جائیگا تو درست نہ ہو گا اور علم ظاہر میں صوفی اور عالم کے درمیان بھی یہی فرق ہے کہ صوفی وہی تقریر کرتا ہے جس حال میں خود ہوتا ہے اسی وجہ سے مسائل میں سب صوفیوں کے جواب جدا جدا ہوتے ہیں اور عالم وہ ہے کہ امر حق کو نفس الامر میں دریافت کرتا ہے اور اپنے حال کا لحاظ نہیں کرتا اسی وجہ سے جو کہتا ہے وہی حق ہوتا ہے اس میں مجال اختلاف نہیں ہو سکتی کیونکہ امر حق تو ہمیشہ ایک ہی ہو گا اور حق سے قاصر پیشا ہوا کرتے ہیں اور ہمیں وجہ صوفیہ کرام سے جو درویشی کا حال پوچھا گیا ہے تو ہر ایک نے وہ جواب دیا جو دوسرے کے جواب کا غیر تھا اور وہ جواب ہر چند باقتباسیہ کے حال کے حق ہیں مگر نفس الامر میں حق نہیں ہیں اس لیے کہ حق تو ایک ہی ہو کر تا ہے مثلاً ابو عبد اللہ جلا سے جو پوچھا گیا کہ فقیری کیا ہے فرمایا کہ اپنی دونوں آستینیں دیوار سے مار کر کوہک ہمارا ہے اللہ تعالیٰ ہی ہی فقیری ہے اور حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ نے اس کا جواب یہ فرمایا ہے کہ فقیر وہ ہے جو نہ سوال کرے نہ کسی سے نہ راست کرے اور اگر اس سے کوئی مناقشہ کرے تو خاموش ہو جائے اور سہل بن عبد اللہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ فقیر وہ ہے جو سوال نہ کرے اور نہ ذخیرہ کرے اور کسی اور بزرگ نے فرمایا ہے کہ فقیری یہ ہے کہ تمھارے پاس کچھ نہ ہو اور جب ہو بھی جاوے تو اپنی نہ سمجھو اور چونکہ تمھاری نہ تھی تو اب بھی تمھاری نہیں اور ابراہیم خواص رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ فقیری یہ ہے کہ شکایت نہ کرے اور سختی کا اثر ظاہر نہ ہو۔ اور مقصود یہ ہے کہ اگر تنہا آدمیوں سے سوال کیا جائے تو تنہا جواب جدا جدا ہونگے کہ غالباً دو بھی ایک سے نہ ہونگے اور وہ من و جبب درست ہونگے اس لیے کہ ہر ایک کا جواب اسکے حال کی خبر اور جو کچھ اسکے دل پر غالب ہو رہا ہو اس کی حکایت ہوگی اور اسی وجہ سے اس فرقہ کے دو آدمی ایسے نہ دیکھو گے جن میں سے ایک اپنے ساتھی کو تصوف میں ثابت قدم تھلائے اور اس کی تعریف کرے بلکہ ہر ایک کو یہی دعویٰ ہوتا ہے کہ واصل اور واقعہ حق میں ہی ہوں اس لیے کہ ان کی ڈور انہیں احوال کے مقتضا ہے جو ان کے دلوں پر پیش ہوتے ہیں اور اسی وجہ سے وہ اپنے ہی نفس سے مشغول رہتے ہیں دوسروں کی طرف التفات نہیں کرتے۔ اور علم کا نور جب چمکا ہے تو سب پر محیط ہوتا ہے اور پردہ غطا لاؤر کرتا ہے اور اختلاف اٹھا ڈالتا ہے اور اس اختلاف کی مثال یہ ہے کہ ہمیشہ زوال کے وقت سایہ اصلی کے باب میں اقوال دیکھیں میں کہ کچھ کہتے ہیں کہ گریوں میں سایہ دو قدم ہوتا ہے اور کوئی کہتا ہے کہ نصف قدم ہوتا ہے اور دوسرا اس پر اعتراض کرتا ہے اور کہتا ہے کہ جاؤ دن میں شات قدم ہوتا ہے اور کوئی پانچ قدم بتاتا ہے اور دوسرا اس کو دیکھ کر کہتا ہے کہ تو یہ حال صوفیوں کے جوابوں کا سا ہے یعنی ہر شخص نے اپنے شہ کے سایہ اصلی کو دیکھ کر کہہ دیا کہ اتنا ہی بات درست ہے کہ دوسرے کی غلطی جو بیان کرتا ہے وہ بیجا ہے کیونکہ تمام دنیا کو اس نے اپنا شہرا اسکے شل سمجھ لیا ہے جیسے صوفی اپنے حال پر قیاس کر کے دنیا پر حکم لگا دیتا ہے اور جو شخص زوال کو جانتا ہے اس کو معلوم ہے کہ سایہ کس باعث سے چھوٹا اور بڑا ہو کر تا ہے اور شہروں میں کس وجہ سے مختلف ہوتا ہے اسی وجہ سے اس کا جواب ہر شہر کے لیے ایک جدا حکم پر مشتمل ہو گا مثلاً کہیں کہ بعض شہروں میں سایہ نہیں رہتا اور بعض میں لمبا اور بعض میں کوتاہ ہوتا ہے۔ یہ ہے غزلت اور اختلاف کی فضیلت کا بیان جس کو ہم نے ذکر کرنا چاہا تھا۔ اب اگر یہ کہو کہ اگر کوئی شخص اپنے حق میں غزلت کو فضل اور اسلام سمجھے تو غزلت کے آداب اسکے لیے کیا ہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ آداب اختلاف کا بیان کرنا البتہ طویل تھا اس کو ہم باب آداب صحبت میں لکھ آئے اور غزلت کے آداب کو

ہم طول نہیں دیتے مختصر بیان کیے دیتے ہیں کہ غزلت کرنے والے کو اول یہ تہیت کرنی چاہیے کہ میری بڑائی لوگوں کو نہ پہنچے دوسرے یہ کہ لوگوں کی شرارت سے سلامت رہوں سوم حقوق مسلمین کی بجا آوری میں قاصر ہونے سے نجات پاؤں چارم تمام بہت خدا سے تعالیٰ کی عبادت کے لیے مجرہ ہو جاؤں جب اسطرح غزلت کرنے میں تہیت کر چکے تو پھر غزلت میں عباد اور عمل اور ذکر اور فکر پر ہواست کرے تاکہ شرف غزلت سے واسن مراد پھرے اور لوگوں کو روک دے کہ میرے پاس بہت آمد و رفت نہ کرو ورنہ اکثر اوقات میں دگرہمی نہ ہوگی اور لوگوں کے احوال اور شہر کی نظمیں نہ پوچھے اور سنے اور نہ اس بات پر کان لگا دے کہ لوگ کیا کہتے ہیں کیونکہ یہ سب باتیں دل میں گھب جاتی ہیں حتیٰ کہ نماز کے اندر اور فکر کے اثنائیں اسی طرح ابھر کھڑی ہوتی ہیں آدمی کو خبر بھی نہیں ہوتی کہ کان میں خبروں کا بڑنا ایسا ہی جیسے زمین میں تخم کا گرنا کہ وہ بھی ضرور نکلتا ہے اور درگ و ریشہ و برگ و شاخ پیدا کرتا ہے اسی طرح خبروں سے اور خبریں متفرج ہوتی ہیں اور دوسو سے پیدا ہوتے ہیں اور غزلت میں ایک امر ضروری یہ ہے کہ دوسو سے منقطع ہوں جو ذکر انہی سے روکتے ہیں اور خبریں ان کا منبع ٹھہرتی ہیں تو ان سے انقطاع ضروری ہوا اور چاہیے کہ تھوڑی سی معیشت پر قناعت کرے ورنہ اگر وسوسہ چاہیگا تو ناچار لوگوں سے اختلاط کرنا پڑیگا۔ اور چاہیے کہ ہمایون کی لید پر صابر ہو اور اگر وہ غزلت کرنے سے اُسکے ثنا خوان ہوں یا ترک اختلاط پر طعن کریں تو کچھ نہ سنے اور اپنے دھیان میں لگا رہے۔ اس لیے کہ یہ باتیں اگر تھوڑی دیر بھی سنی جاتی ہیں تو بہت ضرر کرتی ہیں اور اپنے شغل دلی کے وقت یہ بھی ضرور ہے کہ طریق آخرت کی سیر سے واقف ہو یعنی یہ سیر یا تو اس طرح ہوتی ہے کہ کسی وظیفہ یا ذکر پر حضور دل کے ساتھ موصوفت کرے یا اسطرح ہو کہ اللہ تعالیٰ کے جلال اور صفات اور افعال اور زمین و آسمان کے اسرار زمین فکر کرے یا یونہی کہ اعمال کی باریکیوں اور دل کے مضمرات میں تامل کرے اور ان امور سے بچنے کی جستجو میں رہے اور یہ سب طرحیں فرغت کو چاہتی ہیں اور جس صورت میں کہ آدمی انبار و غیرہ پر کان لگا دے تو فرغت کا ہونا معلوم بلکہ اسی وقت دل کو پریشانی ہوگی اور بعض اوقات ان حالات کا یاد آجاء دوام ذکر کا بھی مغل ہو جاتا ہے۔ اور آپا۔ بات یہ چاہیے کہ کوئی گھر کا آدمی یا چالیس نیک نخت بھی ہو تاکہ غزلت نشین دن بھر میں ایک گفٹہ اسکی صحبت میں دل بہلائے اور غفلت متواتر سے راحت پائے کہ اسطرح سے باقی اوقات پر سہارا ہو جاتا ہے اور غزلت پر صبر کرنا اسوقت کامل ہوتا ہے کہ آدمی دنیا سے اور جس بات میں دنیا واسلے مصروف ہوں اُس سے طبع قطع کر دے اور طبع سے منقطع ہونے کی صورت بجز عمل کے مختصر کرنے کے اور کوئی نہیں یعنی اپنی زندگی بہت نہ سمجھے بلکہ یونہی جابے کہ صبح ہوئی تو شام نہ پکڑے اور شام ہو تو صبح نہ پکڑے لگاتار اس صورت میں اس پر چار پرہیز کرنا آسان ہوگا اور اگر بالفرض یہ سوچے گا کہ میری موت میں برس کے بعد آویگی تو اتنے عرصہ تک صبر کرنا دشوار ہوگا۔ اور چاہیے کہ غزلت میں موت کو بہت یاد کرے اور جب تنہائی سے دل تنگ ہو تو یہ سمجھے کہ آخر قبر میں کون سا تھ ہوگا وہاں بھی تو تنہا پڑا رہنا ہوگا اور یہ یقین کرے کہ جس کسی کا دل اللہ تعالیٰ کے ذکر اور معرفت سے اُنس حاصل کرے گا اُسکو مرنے کے بعد تنہائی کی وحشت کی تاب نہ آئے گی اور جو شخص خدا سے تعالیٰ کے ذکر اور معرفت سے مانوس ہوگا تو مرنے سے اُسکا اُنس جاتا ہے یہ سب کیونکہ موت اُنس اور معرفت کے محل کو نہیں ڈھاتی بلکہ وہ خدا سے تعالیٰ کے فضل سے اسکی معرفت اور اُنس سے زندہ اور خوش رہتا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے شہداء کے باب میں فرمایا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْواتًا بَلْ أَمْواتًا عِنْدَ رَبِّهِمْ يَرْزُقُونَ فَرَحِينَ بَاتَاهُمْ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ اور جو شخص کہ اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے نفس پر شہادت کرتا ہے وہ مرنے کے بعد شہید ہوتا ہے کیونکہ جہاد کرنے والا وہی ہے جو اپنے نفس اور خواہش پر جہاد کرے چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسکی تصریح فرمائی ہے اور جہاد اگر نفس کی جہاد ہے صحابہ رضی اللہ عنہم نے فرمایا کہ ہم نے جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف رجوع کیا اس سے مراد انکی یہی تھی کہ نفس کا جہاد شروع کیا باب غزلت تمام ہوا واللہ تعالیٰ اعلم و آخر آداب السلام علی اہل بیت علیہم السلام۔

مذاق العارفین ترجمہ احیاء علوم الدین جلد دوم

ساتواں باب سفر کے آداب ہیں

ہر قول خدا کیلئے سیروانی الارض

موتی ہوئے اُس سے بھی آخر کو نظر
تا چھپ گئے رازِ مستائے سفر

وضوح ہو کہ سفر نفرت کی چیز سے خلاصی کا ذریعہ اور مطاب چیز کے لئے کا وسیلہ ہے اور سفر و قسمی ہر ایک ظاہر بدن سے کہ اپنے وطن اور قرار گاہ سے جدا ہو کر صحرا و دشت نور دی کرے دوسرے سفر باطن دل کا کہ اہل الباقین سے ملکوت سلوات کی سیر کرے اور ان دونوں قسموں میں سے سفر باطن با شرف ہے اسلئے کہ جو شخص اسی حالت پر ٹھہرا رہتا ہے جیسے کہ پیدا ہوا ہے اور جو کچھ باپ دادہ کی تقلید سے سیکھ لیا ہے اسی پر جا رہا ہے تو وہ درجہ تصور پر لازم اور مرتبہ نقصان پر تعلق ہے اور وسعت فضا و جنت کے عوض تاریکی جہنم دار و دشت اختیار کرتا ہے اور کسی نے سچ کہا ہے اس سے بڑھ کر ہر زمین انسان میں کوئی بدی ہے کہ ہو کے قادر اپنی وہ تکمیل پر ناقص رہے اگرچہ کہ اس سفر میں گھسنا دشوار ہے اسلئے اسکے واسطے کوئی راہبر اور رفیق درکار ہے اور از انجا کہ راہ معلوم ہے اور راہبر اور رفیق معدوم اور راہ کے چلنے والے تھوڑے سے بہرہ پر ناکل ہوتے ہیں اور اس دولت کثیر سے غفل لہذا نہ ان راہوں میں کوئی پھرنے والا رہا نہ انفس آفاق اور ملکوت کی سیر گاہوں میں کوئی سیر کرنے والا حالانکہ اللہ تعالیٰ اسی راستہ کی طرف بلاتا ہے چنانچہ ارشاد فرماتا ہے سُبْحِمْ آيَاتِنَا فِي الْاَفَاقِ وَفِي الْاَنْفُسِ اَوْ فَرَمَا وَفِي الْاَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَفِي اَنْفُسِكُمْ اَفَلَا تَهْتَدُونَ۔ اور اس سفر سے بیچڑہنے پر اللہ تعالیٰ انکار فرماتا ہے اپنے اس ارشاد میں وَاَكْمَلُ لِمَنْ يَشَاءُ عِلْمَهُمْ صَبْحِينَ بِاللَّيْلِ اَفَلَا تَعْقِلُونَ اور اس آیت میں وَاَكْمَلُ مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ يَوْمَ عَلَيْهَا وَهَمٌّ وَخَمٌّ غَمٌّ غَمٌّ۔ تو جس شخص کو یہ سفر نصیب ہوتا ہے وہ بدن سے تو اپنے وطن اور قرار گاہ میں رہتا ہے اور باطن سے تماشا سیر گاہ جنت کا جبکہ چھٹا اظہار و زمین کے برابر ہے کیا کرتا ہے وہی سفر ہے جسکے چشموں اور نگاہوں پر تنگی کا خطر نہیں اور کثرت ازدحام سے تنگ و گھبر نہیں بلکہ مسافرن کی کثرت سے اسکے ثمرات اور فوائد زیادہ ہوتے ہیں نہ اسکے ثمرات دائمی سے کسی کو مزاحمت اور نہ فوائد متزائد سے کسی کو مانعیت مان جو مسافر خود دامنِ حسی سے بھرے یا اپنی حرکت میں وقفہ کرے تو اپنا کیا پاتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغَيِّرُ الْقَوْمَ حَتّٰى يَغَيِّرُوْا مَا بِالْقَوْمِ اور فَلَمَّا زَاغُوا اَزَاغَ اَللّٰهُ فَلَوْ هَمُّمٌ اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا مگر بندے ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں اور جو شخص مرد اس میدان کا اور تماشا نشانی اس بوستان کا نہیں ہے عجب نہیں کہ بہت سی مدت میں ظاہر بدن سے چند فرسخ گنتی کے چلے اور تجارت دنیاوی خواہ ذخیرہ امزوی کے لیے اُسی کو غنیمت سمجھے پس اگر اسکا مطلب سفر سے علم کا سیکھنا اور دین ہوگا یا دین پر مدد لینے کے لیے کفایت چاہتا ہوگا تو اس صورت میں تو وہ راہ آخرت کا سالک ہوگا اور اس سفر کے لیے اسکو کچھ شرطیں اور آداب چاہیں کہ اگر انکا لحاظ نہ کرے تو دنیا دار اور ذمہ شیا طین میں متصور ہو اور اگر انکا لحاظ مدام رکھے تو اس سفر میں اسکو وہ فوائد ملین جسے آخرت کے طلبکاروں میں لاحق ہو جائے اس لیے ہم سفر کے آداب و شرط کو دو فصلوں میں لکھتے ہیں۔

پہلی فصل شروع سفر سے واپس آنے تک کے آداب میں اور سفر کی نیت اور فائدہ کے ذکر میں مشتمل دو بیانون پر۔

پہلا بیان سفر کے فوائد اور فضیلت اور نیت کے ذکر میں مختصی نہ رہے کہ سفر ایک قسم کی حرکت اور اشتلاط کا نام ہے اور ان میں بہت سے فائیدے اور آفتیں ہیں چنانچہ باب صحبت اور عزت میں ہم نے ذکر کیا ہے اور جو فوائد کہ آدمی کو سفر پر آمادہ کرتے ہیں وہ یا تو کسی چیز سے گریز کرنا یا کسی چیز کا طلب کرنا ہے یعنی مسافر جو سفر کرتا ہے تو وہ یا اس لیے کرتا ہے کہ کوئی چیز اس کو بڑا پنے مقام سے نکالے دینی ہے اور اگر بالفرض وہ نہ توئی تو یہ سفر بھی نہ کرتا یا اس لیے کرتا ہے کہ کسی مقصد یا مطلوب کو حاصل کرے اور گریز کرنے کی چیز یا ایسی ہے جس کی تاثیر آسور دنیاوی پر ہو مثلاً طاعون اور وبا کا شہر میں ہونا یا کسی فتنہ اور صورت کا برپا ہونا یا غلہ کا گرانا ہو جانا یہ اشیاء و اسباب عام ہیں اور کبھی سبب خاص بھی ہوتا ہے کہ شہر والوں کو خاص اشیاء کو ایذا دینی منظور ہو اس لیے شہر سے چلا جائے اور ایک صورت ہے کہ اس کی تاثیر دین میں ہو مثلاً شہر میں رہنے سے جاہ و مال میں مبتلا ہو جانا اور ایسے اسباب کی کثرت ہونی جس سے خداے تعالیٰ کے ذکر کے لیے فارغ بانی میسر نہ ہو تو اس وجہ سے سفر اور گناہی اختیار کرے اور جاہ و غلام سے احتراز چاہے

اس پر ہر گھٹانے
 کو کوئی نہیں
 دنیا میں اور
 اس کی جان میں
 سچ اور
 بیٹے نامان ہیں
 یقین نہ دے گا کوئی
 اور خود نکالے
 اندر کیا نکالے
 نہیں
 سچ اور
 گزرتے ہوئے
 صبح کے وقت
 اور اس کو
 سر نہیں ہو
 اور
 بہتری نہیں
 آسمان زمین
 میں جن بہ
 نکالے ہیں اور
 پھر دھواں
 نہیں کہتے
 بدلتے نہیں
 کہیں کسی
 جو خدا ہے
 سچ ہے
 پھر جیسے
 پھر جیسے
 دل

ایکسی شخص کو شہر والے جبرائیل کے ارتکاب کے لیے کہیں خواہ ایسے عمل کی ولایت اُس کے سر و سرین جس کا کارنا شرعاً مباح اور حلال نہ ہو تو اس نظر شہر کو چھوڑنا چاہیے۔ اور مطلوب چیز بھی یا دنیاوی ہو جیسے مال و جاہ کی طلب یا کوئی امر دینی ہو پھر دینی مطلب یا علم ہو گا یا عمل اور علم میں طرح پر ہو ایک فقہ و حدیث و تفسیر اور اُن کے متعلقات کا علم دوسرے اپنے اخلاق اور صفات کا علم تجربہ کے طور پر تیسرے زمین کی نشانیاں اور اُن کے عجائبات علم جیسے ذوالقرنین نے زمین کے اطراف میں سفر کیا تھا اور عمل و طرح پر یہی عبادت یا زیارت عبادت تو جیسے حج اور عمرہ اور جہاد کا سفر ہو اور زیارت کا سفر یا مکانات کی طرف ہو گا جیسے مکہ اور مدینہ زاد ہا اللہ شرفا اور بیت المقدس کا سفر یا دارالاسلام کی حدود پر کفار کو روکنے کے لیے جانا اور کبھی سفر زیارت سے مقصود اولیا اور صلحا ہوتے ہیں اور وہ یا تو زندہ ہونگے جن کو دیکھنا موجب برکت ہو اور اُن کے حال کا مشاہدہ کرنے سے اُن کی پیروی کی رغبت کو زور پوتا ہی یا وہ مردے ہیں کہ اُن کی قبروں کی زیارت ہو ا کرتی ہو غرض کہ سفر کی اتنی ہی قسمیں ہیں اور اس تقسیم سے اقسام مفصلہ ذیل نکلتی ہیں قسم اول طلب علم کے لیے سفر کرنا اور چونکہ علم یا واجب ہی یا فعل ہو تو سفر بھی واجب کے لیے واجب ہو گا اور فعل کے لیے فعل اور ابھی ہم نے لکھا ہے کہ علم یا امور دینی کا علم ہی یا اپنے اخلاق کا یا زمین کی عجائب قدرت الہی کا تو انہیں سے جس علم کے لیے سفر کرے گا ثواب پاویگا چنانچہ علم دین کے باب میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من خرج من بیتہ فی طلب العلم فهو فی سبیل اللہ حتی یرجع اور دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا من سلك طریقاً یسئل فیہ علما سئل اللہ لہ طریقاً الی الجنۃ اور حضرت سعید بن السیب ایک حدیث کی طلب میں بہت سے دنوں کا سفر کیا کرتے تھے اور شعبی رح فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ایسے کلمہ کی تلاش میں جو اس کو نیک بات بتائے یا ہلاک سے بچائے شام سے لیکر میں کے اس کنارہ تک چلا جائے تو اس کا سفر ضائع نہ ہو گا۔ اور جابر بن عبد اللہ مع دس صحابہ رض کے مدینہ منورہ سے مصر کو تشریف لے گئے کیونکہ انھوں نے سنا کہ عبد اللہ بن انیس انصاری رض آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث روایت کرتے ہیں چنانچہ ایک مہینہ برابر چلے اور اس حدیث کا مشاء اور صحابہ رض کے زمانہ سے ہمارے اس زمانہ تک عالم ایسے کم ہونگے جنھوں نے علم دین کی تحصیل میں سفر نہ کیا ہو۔ اور اپنے نفس اور اخلاق کا علم بھی ضروری ہو ایسے کہ طریق آخرت کا چلنا بدو ن عادات کی درستی اور اخلاق کی تہذیب کے ممکن نہیں اور جو شخص اپنے باطن کے اسرار اور صفات کی برائیوں سے واقف نہ ہو گا وہ اپنے دل کو اُن سے صاف کیسے کرے گا اور سفر تو اسی کو کہتے ہیں جس سے اخلاق ظاہر ہوں اور اسی اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کے امور مخفی کو نکالتا ہے اور سفر کا نام بھی سفر ہی وجہ سے ہو کہ مشتق سفر سے ہے جس کے معنی ظہور کے ہیں تو اخلاق کا ظاہر کرنے والا ہونے سے سفر کہلا یا گیا اور ایسے حضرت عمر رض کے سلسلے جب کسی گواہ کا پچانا ایک شخص نے بیان کیا تو آپ نے اس سے فرمایا کہ تو اس گواہ کے ساتھ کبھی سفر میں بھی رہا ہے جس سے مکارم اخلاق معلوم ہو ا کرتے ہیں اُس نے عرض کیا کہ یہ بات تو نہیں ہوئی آپ نے فرمایا کہ میری دانست میں تو اس سے واقف ہو اور بشرح فرمایا کرتے تھے کہ اگر وہ قاریان سفر کو تاکہ طیب ہو جاوے کیونکہ پانی جب روان ہوتا ہے تو طیب ہوتا ہے اور اگر مدت ایک جگہ میں ٹھہرتا ہے تو متغیر ہو جاتا ہے حاصل یہ کہ آدمی جب تک وطن میں رہتا ہے تو جن امور کی عادت اُسکی طبیعت کو ہوتی ہے انھیں سے مانوس رہتا ہے اور اُسے اخلاق ظاہر نہیں ہوتے کیونکہ طبیعت کے خلاف کرنے کی نوبت ہی نہیں آتی اور جب سفر کی سختی اٹھاتا ہے اور امور معمولی اور معتاد میں تغیر پاتا ہے تو اخلاق کی غصہ آفات منکشف ہو جاتی ہیں اور اُن کے عیوب پر مطلع ہوتا ہے تو آب انکا علاج بھی کر سکتا ہے جیسا سعدی فرماتے ہیں سے نابہ گان خانہ درگزی ہر گز اسے خام آدمی نشوی ہر اور غزلت کی آفات کے ضیق میں ہم اختلاف کے فوائد ذکر کر چکے ہیں سفر میں اختلاف کے سوا اتنی بات اور ہو کہ کچھ زیادتی شغل کی اور مشقتوں کا اٹھانا بھی ہوتا ہے باقی رہا زمین میں خدا سے تعالیٰ کی نشانیوں کا دیکھنا سوا اُن کے دیکھنے میں بھی بہت فائدے ہیں اہل بصیرت کے لیے مثلاً اکثہ مختلفہ ایک دوسرے سے شغل اور کوہ و دشت اور جرد و بزار اور اقسام حیوانات و نباتات سب کچھ دیکھنے میں آتی ہیں اور ان میں سے کوئی ایسی چیز نہیں جو خدا سے تعالیٰ کی وحدانیت پر شاہد نہ ہو اور زبان گویا سے اُسکی تسبیح نہ کرنی ہو اگر اُنکی شہادت اور تسبیح کو دہی سمجھنا ہو جو کان لگاوے اور

ج جو شخص اپنے علم کی طلب میں لگا تو وہ واپس آئے تک ان کی راہ میں ہر روز کی برادیت اس شخص کی راہ چلا کر انھیں علم طلب کرنا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کی راہ ہر گز کوتاہ نہ کرے

حضور دل سے منے در نہ شکر اور غافل جو دنیا کی ظاہری بہار پر فریفتہ ہیں وہ نہ دیکھتے ہیں نہ سمجھتے ہیں اس لیے کہ انکو وہ کان ہی نہیں اور نہ وہ آنکھیں
وہ تو اس آیت کے مصداق ہیں یعلون ظاہر من الیوة الدنیا و ہم عن الآخرۃ ہم غافلون اور اس کے انہم عن السبع لغفلون۔ ہمیں ظاہر کے
کان مراد نہیں کیونکہ گوش ظاہر سے تو وہ لوگ مغرول نہ تھے بلکہ گوش باطن مراد ہیں اور گوش ظاہر سے بجز آواز کی چیزوں کے اور کچھ نہیں
معلوم ہوتا اور اس باب میں خصوصیت انسان ہی کو نہیں سب حیوانات بھی اصوات سنتے ہیں اور گوش باطن سے زبان حال سنی جاتی ہے
جو زبان قال سے علیحدہ چیز ہے جیسے کوئی میخ اور دیوار کا قصہ بیان کرے کہ دیوار نے میخ سے کہا کہ تو جھکو کیون چیرتی ہو میخ نے جواب دیا کہ بہ امر
اُس سے دریافت کر جو میرے سر پر چڑھتا ہے یعنی پتھر سے پوچھ کہ جھکو میری تجویز پر کیوں نہیں چھوڑتا جھکو کیوں ٹھوکتا ہے غرض کہ آسمانوں اور
زمین میں کوئی ذرہ نہیں جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر انواع شہادت نہ رکھتا ہو اور یہی شہادتیں اُسکی توحید ہیں اور اللہ تعالیٰ کے پاک ہونے پر
جو شہادتیں ہر ذرہ میں ہیں وہ اُسکی تسبیح ہیں مگر لوگ ذرہ کی تسبیح کو نہیں سمجھتے اس وجہ سے کہ انکو مضیق گوش ظاہر سے میدان وسیع باطن کا مفر
میتس نہیں ہوا اور زبان قال کی رکاکت سے زبان حال کی فصاحت پر گزر نصیب نہیں ہوا اور اگر بالفرض ہر عاجز شخص اس طرح کا سفر کیا کرتا تو
حضرت سلیمان علیہ السلام ہی پرندوں کی گفتگو سمجھنے سے مخصوص نہوتے اور نہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلام الہی کے سننے کی خصوصیت ہوتی
جس کلام کا پاک جاننا حروف اور اصوات کی مشابہت سے وجہ ہو اور جو شخص سفر کرتا ہو اس غرض سے کہ ان شہادتوں کو جو صفات جوارح
خطوط الہی سے لکھی ہوئی ہیں تلاش کرے اُسکو سفر بنی بہت سائنیں کرنا پڑیں گے بلکہ ایک جگہ ٹھہر کر اپنے دل کو فارغ کر جائے تاکہ ہر ذرہ سے صدائے
تسبیح شکر رحمت پائے ایسے شخص کو جنگلوں میں پھرنے سے کیا کام اُسکا مطلب تو آسمانوں کے اسرار سے کل سکتا ہے کہ سورج اور چاند اور ستارے
سب اُسکے حکم کے مطیع ہیں اور ارباب بصیرت کی نگاہوں میں سال اور مہینہ میں کئی بار دور سے کرتے ہیں بلکہ ہر لحظہ حرکت کی مشقت نہ ٹھاتے ہیں
تو جس شخص کے گرد خود کعبہ طواف کرے وہ اگر کسی مسجد کے طواف کے لیے محنت کرے تو خالی از تعجب نہیں اسی طرح جس شخص کے گرد اعراف
آسمان کے گردش کرتے ہوں وہ زمین کی سمتوں میں دورہ کر گیا تو خالی تعجب سے نہیں۔ پھر سا فرج جب تک چشم ظاہر کے دیکھنے کا محتاج ہو گیا
اور سیر عالم ظاہری کو تنہا آنکھ کے دیکھنے پر جائیگا تب تک وہ خدا کے تعالیٰ کی طرف چلنے والوں کی اول منزل میں رہیگا گو پاکہ وطن کے دروازہ پر
بیٹھا ہو اور میدان وسیع تک پہنچنے کی نوبت نہیں آئی اور اس منزل میں پڑے رہنے کا سبب سوائے نامروی اور کم ہمتی کے اور کچھ نہیں
اور بہین و بہر کسی اہل دل نے فرمایا ہو کہ آدمی یوں کہتے ہیں کہ اپنی آنکھیں کھولتا کہ دیکھو اور میں یہ کہتا ہوں کہ آنکھیں بند کرنا کہ وہ دور یہ دونوں
قول حق ہیں لیکن اتنا فرق ہو کہ قول اول حکایت منزل اول کی ہو جو وطن سے قریب ہو اور دوسرا قول ان منازل کا حال ہے جو وطن سے
دور ہیں اور انکو وہی طور کرتا ہے جو اپنے نفس کو خطرہ میں ڈالتا ہو اور انکی طرف گزرنے والا البعض اوقات برسوں حیران پھر تا ہی اور کبھی توفیق
اُسکا ہاتھ پکڑ کر سیدھا راستہ بتا دیتی ہے لیکن اس جنگل میں ہلاک ہونے والے بہت ہیں سہ درین ورطہ کشتی فروشد ہزار ہا کہ پیدائش تختہ ہلاکت
مگر جن لوگوں کو توفیق یا ور ہوئی انکو رحمت بیشمار اور سلطنت پائدار ملی اور وہی لوگ ہیں کہ کتاب ازل نے انکی قسمت میں خوبی لکھی ہے اس سلطنت کا
حال دنیا کی سلطنت کا سا جاتو کہ اول تو باد جو لوگوں کی کثرت کے اُسکے طالب کم ہوتے ہیں پھر طالبوں میں سے ہلاک ہونے والے زیادہ
ہوتے ہیں اور مراد کو پہنچنے والے کم اور یہ دستور ہو کہ جب مطلب بڑا ہوتا ہے تو ان میں مددگار کم ہوتے ہیں اور نامرد اور عاجز طلب سلطنت کے
در پی نہیں ہوتا اس لیے کہ ان میں خطرہ اور مشقت بہت ہے اسکا نتیجہ اُسی وقت ہوتا ہے کہ نفس حوصلہ دار ہو جیسا کہ کسی نے کہا ہے نفس جب
حوصلہ درہوتے ہیں اسوقت اجسام مد محنتیں انکی مرادوں کے لیے سہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے دین اور دنیا کی عزت اور سلطنت کو بجز
محل خطر کے اور کسی جگہ نہیں رکھا مگر نامرد اپنے جبین اور قصور کا نام ہوشیاری اور ہر سیز رکھ لیتا ہے چنانچہ کسی کا شعر ہے نامرد بزدلی کو سمجھتے ہیں
احتیاط بد برقی یہ کہ وہو کا ہر طبع لئیم کا ہر غرض کہ سفر ظاہر سے خدا کے تعالیٰ کی عقدہ کشائی ان زمین میں دیکھ کر اگر سفر باطن منظور ہو تو اسکا حکم کیا

نہایت خطرناک ہے کہ اگر کسی نے اس سفر کو کرنا چاہا تو اس سے پہلے اس کو توفیق حاصل ہونا چاہیے ورنہ اس کا انجام بد ہوگا

جو مذکور ہوا اب ہم اس مطلب کو لکھتے ہیں جسکے بیان کے درپہ میں۔ دوسری قسم یہ ہے کہ سفر عبادت کے لیے ہوشیار حج یا جہاد کے واسطے ہوا اور اس سفر کی فضیلت اور آداب اور ظاہری اور باطنی اعمال باب اسرار حج میں ہم لکھ چکے ہیں اور اسی میں داخل ہے انبیا علیہم السلام اور صحابہ و تابعین رضہ اور علما اور اولیاء کی قبروں کی زیارت یعنی جن لوگوں کا دیکھنا زندگی میں موجب برکت ہے تو انکے مرنے کے بعد انکی قبروں کی زیارت باعث برکت ہے اور اس غرض کے لیے سفر کرنا درست ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد لا تشد الرحال الا الى ثلثہ مساجد مسجد الحرام و مسجدی لہذا و مسجد الاقصیٰ اس سفر کا مانع نہیں اسلیے کہ یہ حکم مسجدوں کے باب میں ہے کہ ان تینوں کے سوا سب ایک سی ہیں ورنہ یہ تو معلوم ہی ہے کہ انبیا اور اولیاء کی قبروں کی زیارت میں اصل فضیلت یکساں ہے گو اللہ تعالیٰ کے نزدیک جتنا انکے مارج میں فرق ہو اسی قدر فضیلت بھی متفاوت ہوتی ہے اور حاصل یہ ہے کہ زندوں کی زیارت بہ نسبت مړوں کے افضل تر ہے اور زندوں کی زیارت سے یہ فائدہ ہے کہ انکی دعا کی برکت اور انکو دیکھنے کی برکت حاصل ہوتی ہے اسلیے کہ علما اور صلحا کے چہروں کو دیکھنا عبادت ہے اور نیز انکی زیارت میں انکی پیروی اور انکے اخلاق سے موصوف ہونے کی رغبت اُٹھتی ہے علاوہ ازیں انکی ذات اور افعال سے فوائد علیہ کے حاصل ہونے کی توقع ہوتی ہے اور خود فی اللہ بھائیوں کی زیارت ہی کو دیکھ لو کہ قطع نظر اور فوائد کے نہیں کتنی فضیلت ہے چنانچہ باب آداب صحبت میں ہم لکھ آئے ہیں اور توریت میں ہے کہ چار میل سفر کر کے فی اللہ براور کی زیارت کر باقی رہا مکانوں کا زیارت کرنا تو انکی زیارت کے کچھ معنی نہیں بجز مساجد سے گانہ اور حدود اسلام کی محافظت کے تو حدیث بالا کا مضمون ظاہر یہ ہوا کہ جگہوں کی برکت حاصل کرنے کے لیے بجز تینوں مسجدوں کے اور جگہ کو سفر نہ کیا جائے اور حرمین شریفین زاد ہا اللہ شرفا کے فضائل باب الحج میں ہم لکھ آئے ہیں اور بیت المقدس کے فضائل بھی بہت ہیں حضرت ابن عمر رضہ مدینہ منورہ سے چل کر بیت المقدس میں پہونچے اور پانچ نازین آسمین ادا کر کے دوسرے روز وہاں سے مدینہ طیبہ کو رجوع فرمایا اور حضرت سلیمان علی نبینا علیہ الصلوٰۃ والسلام نے پروردگار سے یہ دعا مانگی تھی کہ اے جی جو کوئی اس مسجد کا قصد کرے اور بجز آسمین ناز پڑھنے کے اور کچھ اسکی غرض نہ ہو تو وہ جب تک اس مسجد میں ہے تو اپنی نظر عنایت اُس سے مت ہٹائیو یہاں تک کہ وہ آسمین سے باہر ہو جائے اور انکو گناہوں سے نکال دینا جیسا وہ اُس روز تھا کہ اپنی ما کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا اللہ تعالیٰ نے یہ دعا حضرت سلیمان علیہ السلام کی قبول فرمائی پس ظاہر ہے ہر موصوف کی زیارت کا بہت ثواب ہے تیسری قسم سفر کی یہ ہے کہ جس سبب سے دین کے اندر تشویش ہو اسکی وجہ سے سفر کر جائے یہ سفر بھی اچھا ہے اسلیے کہ جس چیز کی برداشت نہ ہوگی تو جس قدر فراغت ہوگی اسی قدر دین میں مشغول ہو سیکے گا اور دنیا میں دل کا فارغ ہونا کاروبار دنیاوی اور حاجات ضروری سے ملکن نہیں ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ حاجتیں خفیف ہوں یا ثقیل اور ہلکی حاجت والے ناجی ہیں اور بھاری والے ہالاک اور خدا سے تعالیٰ کا بڑا شکر ہے کہ اُسے نجات کو اس امر پر وابستہ نہیں کیا کہ سب گناہوں اور بوجھوں سے بالکل فارغ ہو بلکہ اپنے فضل کامل اور رحمت وسیع سے ہلکے بوجھ والوں کو قبول کر لیا اور خفیف بوجھ والا وہ ہے کہ جسکی ہمت زیادہ تر دنیا کی طرف متوجہ نہ ہو اور یہ بات وطن میں بسبب وسعت جاہ اور کثرت علائق کے میسر نہیں اسلیے ہوں سفر اور گناہی اور ان علائق کے منقطع کرنے کے جسے مفر ہو سکتا ہے اور مدت مدیدہ تک نفس کو متراض کرنے کے مقصد پر راہ ہوگا اور اسکے بعد کیا عجب ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مدد سے اُس پر انعام کرے اور نفس کی تقویت اور دل کا طہیانا عنایت فرماوے اور اُسکے نزدیک حضور و سفر یکساں ہو جائے اور اسباب کا عدم اور وجود برابر ہو تو اس صورت میں ذکر اُتی سے اُسکو کوئی چیز ضرور کے مگر ایسا ہونا نہایت کمتر ہے اب تو دونوں پر منع ہی غالب ہے اور گنجائش مخلوق اور خالق کی ایکسا تھ انہیں ہونی نہایت قلیل ہاں

احسوار یان کہ کسی جاندار کو زمین سے زمین کی طرف کو جسمی حرام اور میراثیہ میں سے کوئی جسمی تقبی - کسی سے نہ جائے بلکہ گندمی ۱۱۱

اس وقت سے انبیاء اور اولیاء سرافراز ہوا کرتے ہیں اور کسب سے اس تک پہنچنا مشکل ہو گیا محض کسب کو کسی قدر اہمیت دینا چاہیے۔ اس کے بعد قوت باطنی کا مختلف ہونا ایسا ہی جیسا اعضا میں قوت ظاہری مختلف ہوتی ہے مثلاً بعض نساوان بچے کے شہاد ہائی من بوجھ اٹھا سکتے ہیں پس اگر کوئی ناثوان اور بیمار چاہے کہ بوجھ اٹھانے کی مشق کرنے سے بدرجہہ نساوان کا رتبہ حاصل کر لے تو ہرگز نہ ہوگا ان عمارت اور کوشش سے اس کی قوت کسی قدر زیادہ ہو جائیگی گو اس کے درجہ کو نہ پہنچے پس اگر آدمی مرتبہ عالی پر پہنچنے سے ماپوس ہو تو محنت کو ترک کرنا نہ چاہیے کہ یہ نہایت حالت اور کمال درجہ کی گمراہی ہے چنانچہ سلف کے اکابر کی عادت تھی کہ فتنوں کے دُور سے وطن چھوڑ دیتے تھے اور سفیان ثوری رح فرماتے ہیں کہ یہ وقت ایسا بڑا ہے کہ امین گناہوں کو بھی امن کی صورت نہیں مشہوروں کا تو کیا ذکر ہو یہ وہ زمانہ ہے کہ آدمی ایک شہر سے دوسرے شہر میں جائے اور جس جگہ مشہور ہو جائے وہاں سے دوسری جگہ چلے۔ اور ابو نعیم کہتے ہیں کہ میں نے سفیان ثوری رح کو دیکھا تو وہ ان کے پرکے اور ہاتھ میں ٹھیلیاں لٹکائے جاتے ہیں میں نے پوچھا کہ کہاں کو فرمایا کہ میں نے سنا ہے کہ ایک گائون میں ارزانی ہو اس لیے چاہتا ہوں کہ امین ٹھہرون میں نے کہا کہ آپ ایسا کرتے ہیں فرمایا کہ ہاں جب تم سنو کہ فلاں گائون میں ارزانی ہو تو امین جارہو کہ اس سے تمہارا دین بھی سلامت رہیگا اور تردد بھی کمتر ہوگا غرض کہ یہ سفر نزع کی گرانی کی وجہ سے تھا اور سری قحطی ہم صوفیوں سے فرمایا کرتے کہ جب جاؤ تو نکل گیا تو حیت کی آمد ہوئی اور درخت برگ دار ہوئے اور نکلنے کی بنا ہوئی تو اب نکلنا اور چلو پھرو۔ اور ابراہیم خواص کسی شہر میں ایک چلہ سے زیادہ نہ ٹھہرتے اور شوگون بہت تھے اسباب پر اعتماد کر کے کسی جگہ ٹھہرنے کو توکل کا محل جانتے تھے اور اسباب پر اعتماد کرنے کے اسرار باب التوکل میں انشاء اللہ مذکور ہوئے۔ چوتھی قسم سفر کی یہ ہے کہ ایسی چیز سے گزیر کرے جو بدن میں ضرر کرے جیسے طاعون یا مال میں خلل ڈالے جیسے نزع کی گرانی یا اور کوئی ایسی ہی مصلحت ہو اور اس قسم کے سفر میں بھی کچھ خرچ نہیں بلکہ جو فائدے اس سفر میں مترتب ہوتے ہیں اگر وہ واجب ہوں تو بعض صورتوں میں یہ سفر بھی واجب ہوگا اور اگر وہ مستحب ہوں تو سفر بھی مستحب ہوگا مگر اس سفر سے طاعون کی صورت مستثنیٰ ہے کہ اس سے بھاگنا نہ چاہیے کیونکہ حدیث شریف میں طاعون سے بھاگنے پر نہی وارد ہے چنانچہ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ہذا الوباء او السقم بجز عذاب بہ بعض الامم قبلکم ثم بقی بعد فی الارض فیذہب المرقۃ و یا فی الاخری فمن سمع بہ فی الارض فلا یقدم من علیہ ومن وقع بارض وہو بہا فلا یخرجہ الفرائض۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیری امت کی تباہی طعن اور طاعون سے ہوگی میں نے عرض کیا کہ طعن کے معنی تو مہنے جانے مگر طاعون کیا ہے آپ نے فرمایا کہ وہ ایک گوڑا ہے مثل اونٹ کے طاعون کے جو لوگوں کی پیٹھ کے اٹھل اور نرم حصہ میں پیدا ہوتا ہے جو مسلمان اس سے بڑا ہے وہ شہید ہے اور جو شخص طلب ثواب میں طاعون کی جگہ مقیم رہتا ہے وہ ایسا ہے کہ گویا جہاد کی تاک میں تیار بیٹھا ہے اور جو اس سے بھاگتا ہے وہ ایسا ہے کہ گویا جہاد کی صف میں سے بھاگتا ہے۔ اور کھول رحم ام المین رضی اللہ عنہ سے راوی ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کسی صحابی کو وصیت فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کا شریک کسی چیز کو مت کر تجکو تکلیف دی جائے یا دھمکا یا جاسے اور اپنے ماباب کی اطاعت کر اور اگر تجکو یہ کہیں کہ جو چیز تیری ہے سب سے دست بردار ہو تو سب سے دست بردار ہو جانا زکوٰۃ مست چھوڑ کر جو کوئی نماز و عبادت چھوڑتا ہے اللہ تعالیٰ کا ذمہ اس سے ہری ہو جاتا ہے اور شراب سے اجتناب کر کہ وہ ہر ہرائی کی گنجی ہو اور گناہ سے احتراز کر کہ وہ اللہ تعالیٰ کو نافرمان کرتا ہے اور صف جہاد سے مت بھاگ اور اگر لوگوں میں مری پڑے اور تو انہیں موجود ہو تو وہیں ٹھہرا رہ اپنی نعمت اپنے گھروالوں پر خرچ کر اور ثواب انکو کیا کر اور خدا سے تعالیٰ سے انکو ڈرایا کر۔ غرض کہ ان احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ طاعون سے بھاگنا ممنوع ہے اور یہی طرح طاعون میں جانا بھی ممنوع ہے اور اس کا بھید باب التوکل جلد چارم میں مذکور ہوگا۔ قیسین سفر کی تحمیل ان کے بیان سے یہ معلوم ہوا کہ سفر یا ہر ہر ہر یا اچھا یا سبیل اور ہر سفر یا تو حرام ہوگا جیسے غلام کا بھاگنا یا ماباب کی نافرمانی کر کے جانا یا مکروہ ہوگا جیسے طاعون والے شہر سے نکل جانا اور اچھا سفر بھی یا واجب ہوگا جیسے حج کو جانا خواہ اس علم کی طلب میں نکلنا جو ہر مسلمان پر فرض ہے یا مستحب ہوگا جیسے علما اور ان کے مشاہد کی زیارت

یہ روایت بھی یا واجب ہوگا جیسے حج کو جانا خواہ اس علم کی طلب میں نکلنا جو ہر مسلمان پر فرض ہے یا مستحب ہوگا جیسے علما اور ان کے مشاہد کی زیارت

اور انہیں سبوں سے نیت ظاہر ہوتی ہے کیونکہ نیت کے معنی یہی ہیں کہ ابھڑنا اس سبب کے لیے جو فعل پر آمادہ کرے اور قائم ہو جانا خواہش کے کثرت کے واسطے تو چاہیے کہ آدمی کی نیت تمام سفروں میں آخرت ہی ہو اور یہ بات جب آتجیب میں تو ہو سکتی ہے مگر کہ وہ اور ممنوع میں محال ہو باقی رہا سفر مباح تو اس کا آل نیت پر ہے یعنی اگر سفر سے غرض مال کی طلب ہو اس لیے کہ مثلاً سوال نہ کرنا پڑے اور اہل و عیال پر نفرت کا لحاظ بنا رہے اور جو حاجت سے زائد رہے اس کو صدقہ کر دیا کرے تو یہ مباح اس نیت کے باعث اعمال آخرت میں سے ہو جائیگا اور اگر بالفرض حج کو جاتا ہو اور نیت ریا اور شہرت ہو تو اس نیت سے یہ سفر اعمال آخرت سے نکلیا گیا کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیات اور یہ حکم اجبات اور ستجبات اور رباحات میں عام ہے ممنوعات میں نہیں اس لیے کہ نیت کی تاثیر یہ نہیں کہ ممنوع کو ممنوع نہ رکھے بعض اکابر سہل نے فرمایا ہے کہ اگر شخص نے مسافروں پر کچھ فرشتے معین کر دیے ہیں کہ وہ ان کے مقصد دن کو دیکھتے ہیں پھر شخص کو اس کی نیت کے موافق دیا جاتا ہے یعنی جس کا مقصد دنیا ہو تو اس کو دنیا ہی ملتی ہو اور اس کی آخرت میں سے کئی گنا کھٹا دیا جاتا ہے اور بہت اس کی پریشان کر دی جاتی ہے اور حرص اور رغبت کا شغل زیادہ ہو جاتا ہے اور جس کا مقصد آخرت ہو تو اس کو بصیرت اور تہذیب طبع عنایت ہوتی ہے اور بقدر تہذیب تذکرہ اور عبرت کا باب کھول دیا جاتا ہے اور اس کی بہت مجتمع کر دی جاتی ہے اور فرشتے اس کے حق میں دعا اور استغفار کرتے ہیں نہ اب یہ بحث کہ سفر بہتر ہو یا اقامت تو یہ پس ہے جیسے یوں کہنا کہ عزالت افضل ہے یا اختلاط اور اس کا طریق باب عزالت میں ہم لکھ آئے ہیں اس بحث کو وہاں سے سمجھ لینا چاہیے کہ سفر بھی ایک قسم کا اختلاط اتنی ہی زیادتی ہے کہ آہیں شقت راہ اور تفرق بہت اور پریشانی دل اکثر ان کے حق میں ہوتی ہے اور فضل اس باب میں وہی ہے جس سے دین بہرہ و زیادہ ہو اور دین کا ثمرہ کامل دنیا میں اللہ تعالیٰ کی معرفت کا حاصل ہونا اور اس کے ذکر سے انس کا پایا جانا ہو اور انس ذکر دہلی سے اور معرفت ہمیشہ کی فکر سے حاصل ہوتی ہے اور جو شخص کہ ذکر اور فکر کا طریق نہ سیکھ چکا ہو گا اس سے یہ دونوں نہ ہو سکیں گے اور سیکھنے کے لیے ابتدا میں سفر احسان کرتا ہے اور انجام کو علم کے بموجب عمل کرنے کی اقامت مدد کرتی ہے۔ اور ملکوں میں ہمیشہ سیاحت کرنی دل کو پریشان کرتی ہے اور سپر بجز قوی شخصوں کے اور قادر نہیں ہو سکتا کیونکہ سفر میں جان اور مال دونوں کا خطرہ ہو خدا ہی بچاوے تو بچے پس مسافر کو کبھی تو اپنی جان و مال کی فکر ہوتی ہے اور کبھی اپنی مالوت اور مقادیر چیزوں کے جدا ہو جانے کا خیال ہوتا ہے کہ اقامت میں یہ بات نصیب تھی اس وقت نہیں اور اگر اس کے پاس مال نہیں ہو تب اس کا خوف ہو تو لوگوں کی طرف طمع کرنے سے خالی نہیں رہتا کبھی فلسفی کے باعث دل ضعیف ہو جاتا ہے اور کبھی اسباب طمع کے قوی ہونے سے دل قوی رہتا ہے پھر روزمرہ کے کوچ و مقام کا تردد ایسا ہے کہ یہ سب حالات کو اتر کر دیتا ہے تو سالک آخرت کو کجی طلب علم یا زیارت کسی بزرگ مقتدا کے جس کے دیکھنے سے رغبت اس کی سیرت اور خیر کی حاصل ہو سفر کرنا نہ چاہیے پھر اگر قوی بنفس اور وقت کا ہو اور فکر کا طریق اور عمل کا رہتہ اس کے لیے کھلا ہو تو اس کے لیے ٹھہرنا ہی بہتر ہے مگر اس زمانہ کے اکثر صوفیوں کے باطن چونکہ لطافت افکار اور وقائع اعمال سے خالی ہیں اور خلوت میں انکو اللہ تعالیٰ سے انس اور اس کے ذکر سے گفت نہیں حاصل ہوتی اور ذکر شغل ہونے کی جگہ باطل و کابل ہو رہے ہیں اس لیے انکو کابل کی عادت ہو گئی ہے عمل کو دشوار اور طریق کسب کو مشکل سمجھ لیا ہے سوال اور گدگری سہل جان لی ہے یہ اچھا سمجھتے ہیں کہ شہر دن میں جو رباطین صوفیوں کے لیے بنی ہیں ان میں جارہن اور وہاں کے خادم جو اہل دل کی خدمت پر معین ہیں ان سے اپنی خدمت لین ان لوگوں نے اپنی عقل اور دین دونوں کو حقیر کر دیا سو جس سے کہ ان کا مقصد خدمت سے بجز ریا و شہرت اور آوازہ پھیلنے اور بھیک سے مال جمع کر لے کے اور کچھ نہیں اور سوال کا بہانہ یہ کرتے ہیں کہ راہ خدا سیکھنے والے بہت جمع ہیں پس ایسے شخصوں سے خالفا ہوں میں کیا پائے ہوگی اور میرے دن کی تادیب کیا نافع ہوگی کہ کوئی انکا مانع زبردست نہیں گدڑیاں پسند کرنا خالفا ہوں کو سیر گاہ بنالیا ہے اور کسی قدر الفاظ کلمانی بڑ کی طرح کے سیکھ لیے ہیں اور اپنے آپ کو لباس اور سفر اور بول چال اور آداب ظاہری میں اصلی صوفیوں کے مشابہ دیکھ کر ہر ایک کالے کو چہن سمجھتے ہیں اور اپنے نفس کو بہتر گمان کرتے ہیں اور یہ وہم کرتے ہیں کہ ظاہر کے امور میں شریک ہونے سے ضرور یہی کہ حقائق میں بھی شرکت ہو اور یہاں

احمد علی خان عالمگیری نے یہ کتاب تالیف فرمائی ہے

سلوک میں سفر و فرق نہ کرے اور حائل منصف جانتا ہو کہ یہ امر محال خواہ کیا ہو اور جو شخص جاہل اور اپنے نفس کے مغالطہ میں پڑا ہو اس کو معاملہ دین سے ناواقف رہنا زیادہ ہو کیونکہ اس کے بدن سے زیادہ تر نزدیک اس کا دل ہو جب دل ہی کا حال اس پر مشتبہ ہو تو غیر کا حال کیسے ظاہر ہو جائیگا اور جو شخص اس حقیقت کو پہچانتا ہو اس کو بالفرض لازم ہو کہ اپنی کمائی سے اپنی قوت کرے تاکہ اس آفت سے مامون ہو جائے یا ایسے شخص کا مال کھائے جس کو قطعاً جانتا ہو کہ اگر میرے عیوب پنهانی اس پر آشکار ہو گئے تب بھی یہ سلوک سے باز نہ رہیگا اور بدستور موافقت جاری رکھیگا اگر طالب حلال اور طریق آخرت کے سالک کو مجبوری غیر سے مال لینا ہی پڑے تو چاہیے کہ دینے والے سے صاف صاف کہہ دے کہ اگر تم مجھ کو اس اعتقاد سے دیتے ہو کہ میں دیندار ہوں تو میں اس مال کا مستحق نہیں اگر اللہ تعالیٰ میرا پردہ فاش کر دے تو تم مجھ کو تو تیر کی نگاہ سے نہ دیکھو گے بلکہ اعتقاد کر دو گے کہ سب میں برائیاں ہوں پھر اگر باوجود اس تصحیح کے بھی وہ دیوے تو لے لیوے اس لیے کہ بعض اوقات دینے والے کو اس کی یہی خصالت اچھی معلوم ہوگی کہ اپنے دین کی سستی کا اقرار کر دیا اور کہہ دیا کہ میں اس مال کا مستحق نہیں مگر بیان نفس کا ایک فریب بھی ہے اس سے بھی ہوشیار رہنا چاہیے وہ یہ ہے کہ کبھی اس طرح پر اقرار کرنا اس لیے ہوتا ہے کہ دوسرے لوگ اپنے آپ کو نیک بخون کے مشابہ سمجھیں یعنی صلوا کا دستبر ہو کہ اپنے آپ کو بڑا کہا کرتے ہیں اور اپنے نفسوں کو تھیر جانتے ہیں اور انکو بچہ شہ قنارت دیکھتے ہیں تو اس صورت میں ظاہر کلام تو حقارت پر مشتمل ہوگا اور باطن اور روح کلام مدح و ثنا ٹھہریگی کیونکہ اکثر لوگ اپنے نفس کو بڑا کہتے ہیں مگر واقع میں اسی مذہب سے گویا تعریف کرتے ہوتے ہیں اس نظر سے نفس کو غلو ت ہی میں بڑا کہنا اچھا ہے اور مجمع میں تو عین ریاضی مان اگر طرزیان اس طرح ہو کہ شننے والا قطعاً جان لے کہ یہ شخص اپنے گناہوں کا مقدار و خطاؤں کا معترف ہو تو البتہ اس کو سے محفوظ ہو سکتا ہے اور جو شخص اپنے اور خدا سے تعالیٰ کے درمیان معاملہ میں سچا ہو وہ جانتا ہے کہ خدا سے تعالیٰ کو یا اپنے نفس کو فریب دینا محال ہے تو اس کو ایسی باتوں سے احتراز کرنا کچھ دشوار نہیں۔ سفر کے اقسام در سفر کی نیت اور فضیلت سفر کی بحث یہاں کہتے چکی اب دوسرا بیان شروع کرتے ہیں دوسرا بیان مسافر کے آداب میں شروع ارادہ سفر سے گھر کو واپس لے کر تک اور وہ گل گیارہ آداب ہیں۔ پہلا ادب یہ ہے کہ سفر کے ارادہ کرنے کے وقت بیشتر خشکے حقوق دبا لیے ہوں ان کے حوالہ کرے اور قرضخواہوں کا قرض مباح کرے اور جن لوگوں کو خرچ دینا اپنے ذمہ ہو اس کی فکر کرے اور اگر کسی کی امانت اپنے پاس ہو اور وہ مالک کے پاس پہنچائے اور زور اور راہ بجز مال حلال اور طیب کے اور مال شے اور اتنا زور راہ لے کہ آئین سے رفیقوں کے عیش کی بھی گنجائش ہو حضرت ابن عمرؓ نے فرمایا ہے کہ آدمی کا کرم ایک یہ ہے کہ زاد سفر طیب ہو۔ اور سفر میں اچھی طرح بولنا اور کھانا کھلانا اور رکام و خلاق کو ظاہر کرنا ضروری اس لیے کہ سفر باطن کی پوشیدہ باتیں ظاہر کرتا ہے اور جو شخص سفر میں ساتھ رہنے کی لیاقت رکھتا ہے وہ حضرتین ساتھ رہنے کی لیاقت رکھتا ہے مگر بعض شخص حضرت کی صحبت کے تو قابل ہوتے ہیں اور سفر کی صحبت کے قابل نہیں ہوتے اور اسی لیے کہتے ہیں کہ جب کسی شخص کی تعریف اس کے ساتھ حضرت میں معاملہ کرنے والے اور سفر کے رفیق دونوں فرماتے ہیں تو اس کی نیک نیتی میں کچھ شک مت کرو اور سفر تکلیف کے اسباب میں سے ہو تو جو شخص تکلیف میں خوش خلق رہے تو واقع میں خوش خلق دی ہو در جب ہر ایک کام غرض کے موافق خاطر خواہ ہوتا جائے تو ایسی صورت میں کہ خلقی بہت کم ہوتی ہے اور مشہور ہے کہ میں شخصوں کی بقراری ملامت نہیں ہوتی ایک روزہ دار و دوم بیمار شوم مسافر اور مسافر کا حسن خلق اس وقت کامل ہوتا ہے کہ گریہ دالے سے سلوک کرے اور رفیق کا امور ملکیت سے اعانت کرے اور اگر کوئی علیحدہ رہ گیا ہو تو اس کی دلجوئی کرے یعنی بدون اس کی اعانت کیے آگے نہ بڑھے سواری یا زور راہ جس کی شک حاجت ہو اگر بن سکے تو دریغ نہ کرے اور اولیٰ یہ ہے کہ اس کی خاطر ٹھہر جائے اور رفیقوں کے ساتھ حسن خلق کا کمال یہ بھی ہے کہ بعض اوقات ہنسی اور دل کی تسخیر قہش اور گناہ نہ ہو کرتا رہے تاکہ تکلیف سفر اور شدائد راہ کا غم غلط ہو۔ دوسرا ادب یہ ہے کہ رفیق سفر کے لیے تجویز کرے نہ سفر نہ کرے کہ اولیٰ رفیق پھر طریق مشہور ہے اور رفیق ایسا ہونا چاہیے جو دین پر مددگار ہو یعنی اگر یہ بھولے تو وہ یاد دلائے اور یہ یاد کرے تو اس کا

مواثق اور عین ہو کہ آدمی اپنے غلیل کے دین پر ہوتا ہے اور مرد بدون اپنے رفیق کے بچا یا نہیں جانا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تنہا سفر کرنے سے منع فرمایا ہے اور فرمایا کہ تین شخص جماعت میں اور فرمایا کہ سفر میں جب تین ہیں ہو جاؤ تو ایک کو اپنا حاکم کرو اور اگر بسلط ایسا ہی کیا کرتے اور کہا کرتے کہ یہ وہ امیر ہو جسکو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر کیا ہے اور چاہیے کہ ایسے شخص کو امیر کریں جو اخلاق میں سب سے اچھا اور ساتھیوں کے ساتھ زیادہ نرم اور اپنے اوپر غیر کو ترجیح دینے اور طالب منوقت میں جلد باز ہو اور امیر کی ضرورت اسلیے ہو کہ منزلوں اور راہوں اور سفر کی صعوبتوں کے تعین میں رائیں مختلف ہوتی ہیں تو اگر ایک کی رائے پر مدار رہیگا تو انتظام و درست رہیگا ورنہ شرکت کی ہنڈیا چوراہہ پر مشہور ہے دنیا کا انتظام اسی ایسے پناہو ہے کہ سب کا مدبر ایک ہو اگر بہت سے معبود ہوتے تو خرابی پڑتی جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لو کان فیہا آلہ الا اللہ لفسدنا وریہ فاعادہ سفر اور حضر میں ہو کہ ایک کی رائے پر کام ہو تو درست رہتا ہے اور بہتوں کی رائے پر خراب ہوتا ہے مگر حضر کے مقام میں تو کوئی امیر عام ہوتا ہے جیسے شہر کا حاکم یا امیر خاص ہوتا ہے جیسے مکان کا مالک لیکن سفر میں بدون مقرر کرنے کے کوئی معین نہیں ہوتا اسلیے امیر کرنا ضرور ہوتا کہ مختلف رائیں جمع ہو جائیں۔ پھر امیر پر لازم ہے کہ وہ تدبیر سوچے جس میں قوم کی بہتری ہو اور اپنے آپ کو انکی سپر کر لے جیسے عبد اللہ مروزی سے منقول ہے کہ ابو علی رباعی نے سفر میں انکی ہمارا ہی چاہی انھوں نے کہا کہ اس شرط پر منظور ہے کہ یا تم حاکم ہو یا میں ابو علی نے کہا کہ حاکم آپ ہی ہیں پس سارے سفر میں اپنا اور ابو علی کا زاد اپنی کمر پر رکھتے اور ایک رات جو میٹر رسا تو تمام رات رفیق کے سر پر چادر لیے کھڑے رہتے کہ میٹر میں نہ بھٹکے اور جب ابو علی اُسے کہتے کہ خدا کو مان کر ایسا مست کرو تو جواب دیتے کہ اپنے قول سے مست پھر دو تم کہ چکے ہو کہ حاکم میں ہوں جو میرا دل چاہیگا کہ وہاں تک میری اٹھا چاہیے ابو علی دل میں کہتے تھے کہ میں نے کیا غضب کیا کہ انکو حاکم کہہ دیا اس سے تو میں مر جاتا تو خوب ہوتا کہ میرے واسطے اتنی مختلف اٹھاتے ہیں جہل یہ کہ سفر کا امیر ایسا ہونا چاہیے اور ایک حدیث میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہتر ساتھی چارہ میں اس حدیث میں جو سب اعداد میں سے چار کو خاص کیا تو ان میں کوئی فائدہ ضرور ہو گا ظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ مسافر کے لیے دو کام ضروری ہیں ایک تو حفاظت سباب کی دوم حاجات کے لیے آنا جانا تو اگر تین رفیق ہوں اور ان میں سے دو حفاظت کریں اور ایک حاجات کے لیے جاوے تو وہ ایک گھبراہٹ کا رفیق کی دل لگی نہ رہی اور اگر دو جائینگے تو حفاظت پر ایک رہ جائیگا اور تنگدل ہو گا اور دونوں صورتیں خطرہ سے بھی خالی نہیں تو اس سے معلوم ہوتا کہ چار سے کم ترین کام نہیں نکلتا چار ہو تو دوسو داسلف لائیں اور دو حفاظت سباب کریں اور چار سے زائد اگر ہونگے تو ان میں ربط رفاقت خوب ہو گا اسلیے کہ پانچو ان شخص زائد از حاجت ہی اسی لحاظ سے جسکو اسکی حاجت نہ ہوگی وہ کیسے اسکی طرف متوجہ ہو گا اور شرط رفاقت بجا لائیگا یا ان رفیقوں کی کثرت سے یہ فائدہ ہو کہ خوف کی جگہوں سے مامون رہتے ہیں اور حدیث میں جو مذکور ہے وہ عدد رفاقت خاصہ کے لیے ہے نہ رفاقت عامہ کے واسطے اور کثرت رفیقوں کی صورت میں اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ تمام رستہ میں ایک کو دوسرے سے بولنے کی نوبت نہیں بھی آتی کیونکہ کچھ کام ہو تو کلام بھی ہو تیسرا اوپ یہ ہے کہ حضر کے رفیقوں اور گھروالوں کو خضعت کرے اور چلتے وقت وہ دعائیں جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ماخوذ ہیں یعنی استودع اللہ دینک واما شک و خاتمہ ملک۔ بعض تابعی فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کے ہمراہ مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ کی راہ میں نے آپ سے ہذا ہونا چاہا تو آپ چند قدم میرے ہمراہ ہوے اور فرمایا کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ لقمان کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اگر کوئی چیز سپرد کیجاتی ہے تو وہ اسکی حفاظت فرماتا ہے اور میں اللہ تعالیٰ کو تیرا دین اور گھربارا وادرا و اعمال سپرد کرتا ہوں اور زید بن القیم سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی تم میں سے سفر کیا چاہے تو اپنے بھائیوں سے خضعت ہو لے کہ اللہ تعالیٰ انکی دعا سے اُسکے حق میں برکت کرتا ہے۔ اور عمرو بن تغلب اپنے باپ سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی شخص کو خضعت کیا کرتے تھے تو یوں فرماتے تھے زووک اللہ التقوی وغفر ذنبک ووجہک للآخر حیرت تو جنت یہ دعا مقیم کی ہے مسافر کے لیے اور موسیٰ بن وردان کہتے ہیں کہ میں نے ایک سفر کا ارادہ کیا اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے خضعت ہوئے گیا آپ نے فرمایا کہ تم مجھے میں جسکو وہ چیز

[illegible]

سکھاتا ہوں جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو خدمت ہونے کے وقت کے لیے سکھائی ہے میں نے کہا بہتر آپ نے فرمایا کہ اس طرح کہو
استودعت اللہ الذی لا یفزع ذوالعہ اور حضرت انس بن مالک نے سے مروی ہے کہ ایک شخص آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا
اور عرض کیا کہ میں سفر کیا چاہتا ہوں مجھ کو کچھ وصیت فرمائیے آپ نے یہ ارشاد فرمایا فی حفظ اللہ و فی کفۃ زووک اللہ التقوی وغیر ذلک
و وہ جب لکھ چیت گنت یا اپنا گنت فرمایا اور چاہے کہ جب اپنے پس ماندوں کو سپرد بخدا کرے تو بسکو سپرد کرنے کسی کی تخصیص نہ کرے چنانچہ
مروئی ہے کہ حضرت عمرؓ لوگوں کو مال مرحمت فرماتے تھے کہ اتنے میں ایک شخص اپنے بیٹے کو لیکر آیا آپ نے اس سے فرمایا کہ جتنا یہ لڑکا
تیرے مشابہ ہے میں نے کسی کو اتنا دوسرے کا ہر شکل نہیں دیکھا اس نے عرض کیا کہ میں اسکا حال آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ
جو وقت یہ حل میں تھا میں نے سفر کرنا چاہا اسکی مان نے کہا کہ تم باہر جاتے ہو اور مجھ کو اس حال پر چھوڑتے ہو میں نے کہا کہ جو کچھ تیرے
پیٹ میں ہے اسکو میں خدا کے تعالیٰ کے سپرد کرتا ہوں یہ لکھ میں چلا گیا پھر جو زمین سفر سے آیا تو اسکی مان مرچکی تھی ہر شے ہوسے باتیں
کر رہے تھے کہ اسکی قبر پر آگ کی سی روشنی معلوم ہوئی میں نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ آگ کہاں جلتی ہے انھوں نے کہا کہ فلاں عورت کی
قبر میں سے نمودار ہو اور ہم ہر شب ایسا ہی دیکھتے ہیں میں نے کہا کہ بخدا وہ تو دن کو روزہ رکھتی تھی اور رات کو عبادت کیا کرتی تھی یہ کیا بات
ہو اسکو دیکھنا چاہیے میں نے ایک پھاوڑا لیکر قبر کی راہ لی لوگ بھی ہمراہ گئے اور اسکی قبر کو کھودا دیکھا تو ایک چراغ جلتا ہی اور یہ لڑکا ہاتھ پاؤں
جلدار ہی اسوقت آواز آئی کہ یہ تیری ودیعت ہو اور اگر تو اسکی مان کو بھی سپرد کر دیتا تو وہ بھی تجھ جی جی جی حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ جتنا کو دوسرے
کو دے کہ ہر شکل ہوتا ہے اس سے بھی زیادہ تجھ سے ملتا ہے۔ چوتھا ادب یہ ہے کہ سفر سے پہلے نازا ستھارہ پڑھے جس طرح کہ باب الصلوٰۃ میں اسکی
ترکیب ہے لکھی ہے اور چلنے کے وقت سفر کی چار کشتیں پڑھے چنانچہ انس بن مالک نے سے مروی ہے کہ ایک شخص آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی
خدمت میں آیا اور عرض کیا کہ میں نے ایک سفر کی منت مانی ہے اور وصیت لکھ رکھی ہے تو تین شخصوں میں سے کسکو وہ وصیت سپرد کروں اپنے
باپ کو دون یا بیٹے کو یا بھائی کو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی نائب جو آدمی اپنے پیچھے گھر پر چھوڑے اس سے بہتر نہیں
کہ جب سفر کے پڑے اپنی کمر سے لگائے تو چار کشتیں اپنے گھر میں پڑھے اور ہر ایک میں سورۃ فاتحہ اور اخلاص پڑھے پھر یہ دعا پڑھے اللھم اے
انقریب من ایک فاعلفنی بمن فی اہلی و مالی تو یہ کشتیں اسکے اہل اور مال میں نائب اور اسکے مکان کے گرد محافظ رہیں گی جب تک کہ وہ شخص
اپنے گھر کو واپس آوے۔ پانچواں ادب یہ ہے کہ جب مکان کے دروازہ پر پہنچے تو یوں کہے بسم اللہ تو کلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ
الا باللہ رب العو ذک ان اضل او ضل او ازل او ازل او اظلم او اظلم او ارجل او رجل علی۔ اور جب دروازہ سے نکل کر چلے اور کئے اللھم
بک انشر و علیک تو کلت و بک عنصمت و ایک تو بہت اللھم انت لفتی وانت رجائی فاعلفنی ما اہمنی و ما لا اہمنی و ما انت اعلم بمنی و ما جاک
و جل ثناوک و لا الہ غیرک اللھم زدنی التقوی و اغفر لی ذنبی و دہنی للیزینما توجبت۔ اور اس دعا کو ہر منزل سے کوچ کرتے وقت بھی پڑھ لیا کرے
اور جب سواری پر سوار ہو تو کہے بسم اللہ و باللہ و انت اکبر تو کلت علی اللہ و لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم ماشاء اللہ کان و ما لم یشاء لکن
سبحان اللہ می سخر لنا ہذا و ما لنا لمقرنین اور انا الی ربنا المتقلبون۔ اور جب سواری اس کے پیچھے دب جاوے یعنی سواری پر اچھی طرح جم جائے تو
کہے اللھم اللہ الذی ہدنا لہذا و ما لنا لمتدی لولا ان ہدنا اللھم انت الحامل علی الطہور وانت المستعان علی الامور چھٹا ادب یہ ہے کہ منزل پہنچنے
سے ترشے کو چلے حضرت جابر رض سے روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھنبہ کو بارادہ قبوک کوچ بہت ترشے سے فرمایا اور

اس سے فوراً گم ہونے لگا
گم ہونے لگا یا جان یا جان یا جان
پھسلا یا جان یا جان یا جان
غلام یا جان یا جان یا جان
کوئی تجھ سے بات کہے دیکھ
تیری مدد سے نکلا اور تیرے
کیا اور تجھ کو صبر و ہمت
وقت تو میری ہوائی تیرا اعتقاد
اور تیری ایسی ہی بس بچا بچا
اس جیسے جسے جگہ جگہ
دلا اور جسکا ہر شے میں
کرسنا اور جو کچھ میں نہیں
جیسے زیادہ ہر شے میں
بزرگی تو تیری ہی اور کوئی
سجود نہیں کرے
جیسے آسمان کا اور خشک
سے کما بقی کا اور خشک
یہ گناہ اور جگہ جگہ
جان میں ہوں ہر شے میں
نام سے اور اللہ کے دروازے
بہت تیرے میں نے بھر دیا
رشتہ نہیں ہر شے میں
پہنچا تو تیرے جگہ جگہ
مدد اللہ تعالیٰ بزرگ برکات
اللہ نے یہ بارہ ہر شے میں
پک کو وہ ذات جسے اللہ
ماں کی ماں میں ہر شے میں
ہوئے اسے اور جگہ جگہ
طرح طرح میں ہر شے میں
اللہ جسے کما بقی کا اور
اگر راہ دیکھا ہوا کسی تو شہنشاہی پر سوار کرے والا اور کما بقی پر سوار چاہا گیا ہے

سفر میں ہر شے میں ہر شے میں
سفر میں ہر شے میں ہر شے میں
سفر میں ہر شے میں ہر شے میں
سفر میں ہر شے میں ہر شے میں
سفر میں ہر شے میں ہر شے میں
سفر میں ہر شے میں ہر شے میں
سفر میں ہر شے میں ہر شے میں
سفر میں ہر شے میں ہر شے میں
سفر میں ہر شے میں ہر شے میں
سفر میں ہر شے میں ہر شے میں

وراء اللہ العلیٰ ولادون اللہ بلحا وکتب اللہ لغلین انما ورسلی ان اللہ قوی عزیز تحسنت بالہ العظیم واستغنت بالحق الذی لا یوت اللہم احسنا
 بعینک التی لاتامد واکفنا برکت الذی لا یرام اللہم ارحنا بقدرتک علینا فلا تمکک وانت ثقتنا ورجاونا اللہم اعطف علینا فلو بعبادک امانک
 برافقہ ورحمتہ انک انت ارحم الراحمین۔ نوان دادب یہ ہو کہ اگر سوار ہو تو سواری کے جانور پر نرمی کرے یعنی اسکی طاقت سے زیادہ بوجھ
 نہ لاوے اور نہ منہ پر بارے کہ یہ امر منہج ہو اور سواری پر نہ سووے کہ سونے سے آدمی بھاری پڑ جاتا ہو اور جانور کو اس سے ایذا ہوتی ہو
 اہل درج سواری کے جانور پر ہرگز نہ سوتے تھے بجز اسکے کہ اونکے جائین اور انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ اپنی سواری کی پشت کے
 چوکیان مت بناؤ۔ اور مستحب ہو کہ سواری سے صبح و شام اتر کر اسکو آرام دے دیا کرے کہ مسنون ہو اور اسمین سلف سے آثار بھی مین بعض
 اکابر کا دستور تھا کہ کرایہ مین یہ شرط کر لیتے کہ ہم سواری پر سے نہ اترینگے اور کرایہ پورا دیتے مگر پھر اتر لیا کرتے تھے اس سے انکی غرض یہ تھی
 کہ یہ امر صرف جانور پر احسان ہوتا کہ ہمارے حسنات کے پلمہ مین رہے مالک کے پلمہ مین نہ جائے اور جو شخص چوپایہ کو مارنے سے خواہ طاقت
 سے زیادہ لاوے سے ایذا دیتا ہو قیامت کو اس سے مطالبہ کیا جائیگا جیسے اسکی خدمت مین ثواب پاتا ہو چنانچہ حدیث مین وارد ہوئی کہ کل
 کبد احری اجر یعنی ہر جگہ والے پیاسے کے پانی بلائے مین ثواب ہو حضرت ابو درود اور رض کا جو ایک اونٹ مر گیا تو اس سے فرمایا کہ اسی شتر اپنے
 پروردگار کے سامنے مجھ سے خصوصت نہ کرنا کہ مین تجھے طاقت سے زیادہ بوجھ نہ لا داتا تھا۔ اور ایک ساعت کے لیے اترنے مین دو صدقے مین
 ایک سواری کو آرام دینا دوسرے کرایہ والے کے دل کو خوش کرنا اور اپنا فائدہ بھی ہو کہ سواری پر چڑھ رہنے سے خوف چھون کے
 سست ہو جانے کا ہو اسلیے اتر کر کچھ دور قدم رنجہ کرنا اور چلنے کی عادت ڈالنی بہتر ہو۔ اور چاہیے کہ جو کچھ سواری پر لاوے کرایہ والے سے
 جدا جدا نام چیزوں کا کبدے اور اسکو دکھاوے تاکہ عقد کر ایسے صحیح ہو اور جھگڑے کی بات باقی نہ رہے کہ نوبت طول کلام کی ہو بچے اور طول کلام
 اور خصوصت سے احتراز چاہیے کہ ہر ایک لفظ پر موجب قول خداوند جل شانہ محافظ موجود ہو یا لفظ من قول اللہ یہ قریب عنید نہیں کرایہ دہ
 سے بحث و تکرار کرنی نہ چاہیے اور جو اشیاء مقرر ہو چکے ہوں ان سے زیادہ کوئی چیز جانور پر نہ رکھے گو ہلکی ہی ہو کیونکہ تھوڑا ہی تھوڑا بہت ہو جاتا
 اور جو کاجل کی کوٹھری مین داخل ہو گا وہبتہ سے خالی نہ بچے گا۔ ایک شخص نے حضرت ابن مبارک سے کہا کہ میرا یہ خطا فلان شخص کو دیدیجیگا
 آپ کرایہ کے جانور پر سوار تھے فرمایا کہ مین نے سب چیزیں کرایہ والے سے شرط کر لی ہیں اور اس رقم کی شرط نہیں کی جب تک اس سے
 اجازت نہ لے لوں مین اسکو نہیں لے سکتا تو دیکھو کہ فقہ کا قول اس باب مین یہی ہو کہ ایسی چیز کا مضائقہ نہیں کہ ہر کوئی ادنیٰ امور سے تسامح
 کیا کرتا ہو مگر آپ نے فتویٰ پر لحاظ نہ کیا فتویٰ کی راہ اختیار کی۔ و سوال ان ادب یہ ہو کہ چھ چیزیں اپنے ساتھ لے یعنی چاہیں حضرت
 عائشہ رض فرماتی ہیں کہ انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر کیا کرتے تو اپنے ساتھ پانچ چیزیں لیا کرتے آئینہ اور سرمہ دانی اور تسواک اور
 لنگھی اور ریزی یعنی دانتا اور ایک روایت مین چھ چیزیں فرمائی ہیں یعنی آئینہ اور شیشی اور سقر اض اور تسواک اور سرمہ دانی اور
 لنگھی اور آٹھ سعدا نصاریہ رض فرماتی ہیں کہ سفر مین دو چیزیں انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتی تھیں آئینہ اور سرمہ دانی ساو
 صیبت فرماتے ہیں کہ انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سونے کے وقت اللہ لگا کر دو جینائی کو زیادہ کرتا ہو اور بال کو اگاتا ہو اور
 مڑی ہو کہ آپ ہر آنکھ مین تین تین سلیمان ڈالا کرتے تھے اور ایک روایت مین ہو کہ داہنی مین تین اور بائیں مین دو دگالتے تھے
 اور صوفیہ کرام نے سفر کی چیزوں مین ڈولچی اور رتی زیادہ کی ہو اور کسی صوفی کا قول ہو کہ اگر فقیر کے ساتھ ڈولچی اور رتی ہو تو معلوم ہوگا
 کہ اسکا دین ناقص ہو اور ان دونوں کو اسلیے زیادہ کیا کہ پانی کی طہارت اور کپڑوں کا دھونا احتیاط کی چیز ہو تو ڈولچی اس غرض کے لیے
 کہ پاک پانی اسمین موجود رہے اور رتی کپڑے تنگھانے اور پانی کھینچنے کے مطلب کی ہو اور پہلے لوگ تیمم پر کفایت کرتے تھے اور پانی کے
 بھرنے کی ضرورت نہ سمجھتے تھے اور چشموں وغیرہ کے پانی سے دھو کر تے مین مضائقہ نہ جانتے تھے جب تک کہ خواست پر یقین نہ ہو جائے

۵۴

۵۵

۵۶

۵۷

۵۸

۵۹

۶۰

۶۱

۶۲

۶۳

۶۴

۶۵

۶۶

۶۷

۶۸

۶۹

۷۰

۷۱

۷۲

۷۳

۷۴

۷۵

۷۶

۷۷

۷۸

۷۹

۸۰

۸۱

۸۲

۸۳

۸۴

۸۵

۸۶

۸۷

۸۸

۸۹

۹۰

۹۱

۹۲

۹۳

۹۴

۹۵

۹۶

۹۷

۹۸

۹۹

۱۰۰

۱۰۱

۱۰۲

۱۰۳

۱۰۴

۱۰۵

۱۰۶

۱۰۷

۱۰۸

۱۰۹

۱۱۰

۱۱۱

۱۱۲

۱۱۳

۱۱۴

۱۱۵

۱۱۶

۱۱۷

۱۱۸

۱۱۹

۱۲۰

۱۲۱

۱۲۲

۱۲۳

۱۲۴

۱۲۵

۱۲۶

۱۲۷

۱۲۸

۱۲۹

۱۳۰

۱۳۱

۱۳۲

۱۳۳

۱۳۴

۱۳۵

۱۳۶

۱۳۷

۱۳۸

۱۳۹

۱۴۰

۱۴۱

۱۴۲

۱۴۳

۱۴۴

۱۴۵

۱۴۶

۱۴۷

۱۴۸

۱۴۹

۱۵۰

۱۵۱

۱۵۲

۱۵۳

۱۵۴

۱۵۵

۱۵۶

۱۵۷

۱۵۸

۱۵۹

۱۶۰

۱۶۱

۱۶۲

۱۶۳

۱۶۴

۱۶۵

۱۶۶

۱۶۷

۱۶۸

۱۶۹

۱۷۰

۱۷۱

۱۷۲

۱۷۳

۱۷۴

۱۷۵

۱۷۶

۱۷۷

۱۷۸

۱۷۹

۱۸۰

۱۸۱

۱۸۲

۱۸۳

۱۸۴

۱۸۵

۱۸۶

۱۸۷

۱۸۸

۱۸۹

۱۹۰

۱۹۱

۱۹۲

۱۹۳

۱۹۴

۱۹۵

۱۹۶

۱۹۷

۱۹۸

۱۹۹

۲۰۰

۲۰۱

۲۰۲

۲۰۳

۲۰۴

۲۰۵

۲۰۶

۲۰۷

۲۰۸

۲۰۹

۲۱۰

۲۱۱

۲۱۲

۲۱۳

۲۱۴

۲۱۵

۲۱۶

۲۱۷

۲۱۸

۲۱۹

۲۲۰

۲۲۱

۲۲۲

۲۲۳

۲۲۴

۲۲۵

۲۲۶

۲۲۷

۲۲۸

۲۲۹

۲۳۰

۲۳۱

۲۳۲

۲۳۳

۲۳۴

۲۳۵

۲۳۶

۲۳۷

۲۳۸

۲۳۹

۲۴۰

۲۴۱

۲۴۲

۲۴۳

۲۴۴

۲۴۵

۲۴۶

۲۴۷

۲۴۸

۲۴۹

۲۵۰

۲۵۱

۲۵۲

۲۵۳

۲۵۴

۲۵۵

۲۵۶

۲۵۷

۲۵۸

۲۵۹

۲۶۰

۲۶۱

۲۶۲

۲۶۳

۲۶۴

۲۶۵

۲۶۶

۲۶۷

۲۶۸

۲۶۹

۲۷۰

۲۷۱

۲۷۲

۲۷۳

۲۷۴

۲۷۵

۲۷۶

۲۷۷

۲۷۸

۲۷۹

۲۸۰

۲۸۱

۲۸۲

۲۸۳

۲۸۴

۲۸۵

۲۸۶

۲۸۷

۲۸۸

۲۸۹

۲۹۰

۲۹۱

۲۹۲

۲۹۳

۲۹۴

۲۹۵

۲۹۶

۲۹۷

۲۹۸

۲۹۹

۳۰۰

۳۰۱

۳۰۲

۳۰۳

۳۰۴

۳۰۵

۳۰۶

۳۰۷

۳۰۸

۳۰۹

۳۱۰

۳۱۱

۳۱۲

۳۱۳

۳۱۴

۳۱۵

۳۱۶

۳۱۷

۳۱۸

۳۱۹

۳۲۰

۳۲۱

۳۲۲

۳۲۳

۳۲۴

۳۲۵

۳۲۶

۳۲۷

۳۲۸

۳۲۹

۳۳۰

۳۳۱

۳۳۲

۳۳۳

۳۳۴

۳۳۵

۳۳۶

۳۳۷

۳۳۸

۳۳۹

۳۴۰

۳۴۱

۳۴۲

۳۴۳

۳۴۴

۳۴۵

۳۴۶

۳۴۷

۳۴۸

۳۴۹

۳۵۰

۳۵۱

۳۵۲

۳۵۳

۳۵۴

۳۵۵

۳۵۶

۳۵۷

۳۵۸

۳۵۹

۳۶۰

۳۶۱

۳۶۲

۳۶۳

۳۶۴

۳۶۵

۳۶۶

۳۶۷

۳۶۸

۳۶۹

۳۷۰

۳۷۱

۳۷۲

۳۷۳

۳۷۴

۳۷۵

۳۷۶

۳۷۷

۳۷۸

۳۷۹

۳۸۰

۳۸۱

۳۸۲

۳۸۳

۳۸۴

۳۸۵

۳۸۶

۳۸۷

۳۸۸

۳۸۹

۳۹۰

۳۹۱

۳۹۲

۳۹۳

۳۹۴

۳۹۵

۳۹۶

۳۹۷

۳۹۸

۳۹۹

۴۰۰

۴۰۱

۴۰۲

۴۰۳

۴۰۴

۴۰۵

۴۰۶

۴۰۷

۴۰۸

۴۰۹

۴۱۰

۴۱۱

۴۱۲

۴۱۳

۴۱۴

۴۱۵

۴۱۶

۴۱۷

۴۱۸

۴۱۹

۴۲۰

۴۲۱

۴۲۲

۴۲۳

۴۲۴

۴۲۵

۴۲۶

۴۲۷

۴۲۸

۴۲۹

۴۳۰

۴۳۱

۴۳۲

۴۳۳

۴۳۴

یہاں تک کہ حضرت عمرؓ نے ایک نصرانی عورت کی ٹھلیا کے پانی سے وضو کیا تھا اور کپڑے زمین اور ہاڑوں پر پھیلا دیتے تھے ایسی رسی کی حاجت نہ تھی اس سے معلوم ہوا کہ ڈوچی اور رسی بدعت ہی مگر بدعت حسنہ ہی بدعت ہی ہوتی ہے جو صحیح اور ثابت سنتوں کی مزاحم ہو اور جو چیز کہ دینی احتیاط پر مدہودہ شخص ہی جیسے ڈوچی اور رسی ہی اور ہنسنے طہارت میں مبالغہ کرنے کے احکام باب الطہارت میں لکھے ہیں اور یہی لکھا ہے کہ جو شخص خاص امر دینی ہی کا ہو ہے اسکو نہ چاہیے کہ طریق جواز پر کار بند ہو بلکہ طہارت ہی احتیاط کرے ہاں اگر احتیاط کرنے میں کوئی غلطی اس سے بھی فضل فوت ہوتا ہو تو البتہ جواز پر کار بند ہونے کا مضائقہ نہیں۔ اور کہتے ہیں کہ خواص رح جو اہل توکل تھے سفر اور حضر میں چار چیزیں ان سے علاحدہ نہ ہوتی تھیں ڈوچی اور رسی اور سوئی تاکا اور قراض اور فرمایا کرتے کہ یہ چیزیں دنیا کی نہیں۔ گیارہواں ادب سفر سے واپس آنے کے باب میں ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور تھا کہ جب کسی لڑائی یا حج یا عمرہ یا کسی اور سفر سے واپس تشریف لاتے تو ہر مین بلند پر تین یا چار اندر کھڑے پھر یوں ارشاد فرماتے لاکھ الا ائدہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شئی قدير آئوں تائبون عابدون ساجدون لہمنا حامدون صدق اللہ وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده۔ اور جب اپنی بستی نظر آنے لگے تو یوں کہے اللہم اجعل لنا بہا قرار اور زقا حسنا۔ پھر کسی شخص کو اپنے گھر روانہ کر دے کہ اس کے آنے کی اطلاع کر دے تاکہ ناگمان گھر پر نہ ہو بچے اور یہی بات دیکھے جو اپنے آپ کے ہجری معلوم ہو اور چاہیے کہ گھر پر رات کو نہ پہنچے کہ اس سے مانعت وارد ہو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لاتے تھے تو اول مسجد میں داخل ہو کر دو گانہ ادا فرماتے پھر گھر میں تشریف لیجاتے۔ اور جب گھر میں داخل ہوتے تو کہتے توبا توبا لہنا اوبالایفا درعلینا اوبا۔ اور چاہیے کہ اپنے گھر والوں اور قریبوں کے لیے کچھ تحفہ کھانے کی چیز اور جس قدر بن سکے ساتھ لے کر سنوں ہی چنانچہ مروی ہے کہ اگر کچھ نہ پائے تو اپنے ہر مین ڈھیلے ہی ڈال لے اور غالباً تحفہ کے لیجانے میں ترغیب کے لیے ایسا مبالغہ کیا گیا ہے کیونکہ سفر سے آنے والے کی طرف سب کی ناک ہوتی ہے اور تحفہ سے دلون کو سرور ہوتا ہے اور اس خیال سے کہ انھوں نے ہمسفر میں بھی یاد رکھا اور زیادہ خوش ہوتے ہیں پس ہمیں وجہ تحفہ کا لیجا نا خوب ہوا۔ یہ سب آداب ظاہری تھے اب سفر کے آداب باطنی کو لکھتے ہیں کہ انکا مجموعہ تو بیان اول میں گذر گیا مگر بھلا بیان بھی اس قدر لکھا جاتا ہے کہ ہر اسی صورت میں اختیار کرے کہ سفر میں دین کی زیادتی ہو اور حسب وقت اپنے دل کو متغیر پائے اسی جگہ ٹھہ جائے اور واپس چلا آئے اور منزل اسی جگہ کرنی چاہیے جہاں دل متغیر ہوا سکے خلاف نہ کرے اور ہر شہر میں داخل ہونے سے یہ تہیت کرے کہ وہاں کے کالمون کی زیارت کرے اور اس باب میں کوشش کرے کہ جس کامل کی زیارت کرے اس سے کوئی ادب یا کوئی جملہ کام کا سیکھ لے اس غرض سے ملاقات نہ کرے کہ لوگوں سے کما کرینے کے استہمال کی زیارت کی ہو۔ اور کسی شہر میں ایک ہفتہ یا عشرہ سے زیادہ نہ ٹھہرے ہاں اگر کوئی مرشد جس کے پاس گیا زیادہ رہنے کو کہے تو مضائقہ نہیں۔ اور جتنے دنوں ٹھہرے پھر سچے فقیران کے اور دن سکے پاس نہ ٹھہرے۔ اور اگر کسی بھائی سے ملنے گیا ہے تو تین دن سے زیادہ نہ رہے کہ معافی کی حد یہی ہے لیکن اگر بھائی کو کسی جراثی شاق ہو تو زیادہ رہنے کا بھی مضائقہ نہیں اور اگر کسی شیخ کی زیارت جائے تو اس کے پاس ایک دن رات سے زیادہ نہ ٹھہرے اور اپنے نفس کو عشرت میں مشغول نہ کرے کہ اس سے سفر کی برکت جانی نیکی اور جمعی شہر میں گھسے تو کسی چیز سے مشغول نہ ہو بلکہ سیدھا شیخ کے مکان کو چلا جائے اور اگر وہ مکان میں تشریف رکھتے ہوں تو کو اور نہ ٹھکرائے اور نہ اندر جانے کے لیے اجازت چاہے یہاں تک کہ خود ہی باہر نکلیں اور باہر تشریف لانے کے وقت ادب سے لنگے سامنے جا کر سلام کرے اور کوئی بات نہ کہے لیکن اگر وہ سوال کریں تو جس قدر پوچھیں انہی کا صرف جواب دے اور ان سے کوئی مسئلہ نہ پوچھے جب تک کہ پیشتر اجازت حاصل نہ کرے اور جب سفر میں ہو تو شہر دن کے کھانوں اور میوؤں کا بہت ذکر نہ کرے اور نہ اپنے دوستوں کا کثرت سے نام لے بلکہ وہاں کے مشائخ اور فقرا کا ذکر کیا کرے۔ اور سفر میں صالحین کی قبروں کی زیارت ترک نہ کرے بلکہ ہر گائون اور شہر میں اسکا جو یا رہے اور اپنی حاجت بقدر ضرورت ہی اظہار کرے اور وہ بھی ایسے کے سامنے جو اسکو پورا کر سکے اور اشارہ راہ میں ذکر اتمی اور قرآن کی

سج کی حاجت نہ تھی اس سے معلوم ہوا کہ ڈوچی اور رسی بدعت ہی مگر بدعت حسنہ ہی بدعت ہی ہوتی ہے جو صحیح اور ثابت سنتوں کی مزاحم ہو اور جو چیز کہ دینی احتیاط پر مدہودہ شخص ہی جیسے ڈوچی اور رسی ہی اور ہنسنے طہارت میں مبالغہ کرنے کے احکام باب الطہارت میں لکھے ہیں اور یہی لکھا ہے کہ جو شخص خاص امر دینی ہی کا ہو ہے اسکو نہ چاہیے کہ طریق جواز پر کار بند ہو بلکہ طہارت ہی احتیاط کرے ہاں اگر احتیاط کرنے میں کوئی غلطی اس سے بھی فضل فوت ہوتا ہو تو البتہ جواز پر کار بند ہونے کا مضائقہ نہیں۔ اور کہتے ہیں کہ خواص رح جو اہل توکل تھے سفر اور حضر میں چار چیزیں ان سے علاحدہ نہ ہوتی تھیں ڈوچی اور رسی اور سوئی تاکا اور قراض اور فرمایا کرتے کہ یہ چیزیں دنیا کی نہیں۔ گیارہواں ادب سفر سے واپس آنے کے باب میں ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور تھا کہ جب کسی لڑائی یا حج یا عمرہ یا کسی اور سفر سے واپس تشریف لاتے تو ہر مین بلند پر تین یا چار اندر کھڑے پھر یوں ارشاد فرماتے لاکھ الا ائدہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شئی قدير آئوں تائبون عابدون ساجدون لہمنا حامدون صدق اللہ وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده۔ اور جب اپنی بستی نظر آنے لگے تو یوں کہے اللہم اجعل لنا بہا قرار اور زقا حسنا۔ پھر کسی شخص کو اپنے گھر روانہ کر دے کہ اس کے آنے کی اطلاع کر دے تاکہ ناگمان گھر پر نہ ہو بچے اور یہی بات دیکھے جو اپنے آپ کے ہجری معلوم ہو اور چاہیے کہ گھر پر رات کو نہ پہنچے کہ اس سے مانعت وارد ہو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لاتے تھے تو اول مسجد میں داخل ہو کر دو گانہ ادا فرماتے پھر گھر میں تشریف لیجاتے۔ اور جب گھر میں داخل ہوتے تو کہتے توبا توبا لہنا اوبالایفا درعلینا اوبا۔ اور چاہیے کہ اپنے گھر والوں اور قریبوں کے لیے کچھ تحفہ کھانے کی چیز اور جس قدر بن سکے ساتھ لے کر سنوں ہی چنانچہ مروی ہے کہ اگر کچھ نہ پائے تو اپنے ہر مین ڈھیلے ہی ڈال لے اور غالباً تحفہ کے لیجانے میں ترغیب کے لیے ایسا مبالغہ کیا گیا ہے کیونکہ سفر سے آنے والے کی طرف سب کی ناک ہوتی ہے اور تحفہ سے دلون کو سرور ہوتا ہے اور اس خیال سے کہ انھوں نے ہمسفر میں بھی یاد رکھا اور زیادہ خوش ہوتے ہیں پس ہمیں وجہ تحفہ کا لیجا نا خوب ہوا۔ یہ سب آداب ظاہری تھے اب سفر کے آداب باطنی کو لکھتے ہیں کہ انکا مجموعہ تو بیان اول میں گذر گیا مگر بھلا بیان بھی اس قدر لکھا جاتا ہے کہ ہر اسی صورت میں اختیار کرے کہ سفر میں دین کی زیادتی ہو اور حسب وقت اپنے دل کو متغیر پائے اسی جگہ ٹھہ جائے اور واپس چلا آئے اور منزل اسی جگہ کرنی چاہیے جہاں دل متغیر ہوا سکے خلاف نہ کرے اور ہر شہر میں داخل ہونے سے یہ تہیت کرے کہ وہاں کے کالمون کی زیارت کرے اور اس باب میں کوشش کرے کہ جس کامل کی زیارت کرے اس سے کوئی ادب یا کوئی جملہ کام کا سیکھ لے اس غرض سے ملاقات نہ کرے کہ لوگوں سے کما کرینے کے استہمال کی زیارت کی ہو۔ اور کسی شہر میں ایک ہفتہ یا عشرہ سے زیادہ نہ ٹھہرے ہاں اگر کوئی مرشد جس کے پاس گیا زیادہ رہنے کو کہے تو مضائقہ نہیں۔ اور جتنے دنوں ٹھہرے پھر سچے فقیران کے اور دن سکے پاس نہ ٹھہرے۔ اور اگر کسی بھائی سے ملنے گیا ہے تو تین دن سے زیادہ نہ رہے کہ معافی کی حد یہی ہے لیکن اگر بھائی کو کسی جراثی شاق ہو تو زیادہ رہنے کا بھی مضائقہ نہیں اور اگر کسی شیخ کی زیارت جائے تو اس کے پاس ایک دن رات سے زیادہ نہ ٹھہرے اور اپنے نفس کو عشرت میں مشغول نہ کرے کہ اس سے سفر کی برکت جانی نیکی اور جمعی شہر میں گھسے تو کسی چیز سے مشغول نہ ہو بلکہ سیدھا شیخ کے مکان کو چلا جائے اور اگر وہ مکان میں تشریف رکھتے ہوں تو کو اور نہ ٹھکرائے اور نہ اندر جانے کے لیے اجازت چاہے یہاں تک کہ خود ہی باہر نکلیں اور باہر تشریف لانے کے وقت ادب سے لنگے سامنے جا کر سلام کرے اور کوئی بات نہ کہے لیکن اگر وہ سوال کریں تو جس قدر پوچھیں انہی کا صرف جواب دے اور ان سے کوئی مسئلہ نہ پوچھے جب تک کہ پیشتر اجازت حاصل نہ کرے اور جب سفر میں ہو تو شہر دن کے کھانوں اور میوؤں کا بہت ذکر نہ کرے اور نہ اپنے دوستوں کا کثرت سے نام لے بلکہ وہاں کے مشائخ اور فقرا کا ذکر کیا کرے۔ اور سفر میں صالحین کی قبروں کی زیارت ترک نہ کرے بلکہ ہر گائون اور شہر میں اسکا جو یا رہے اور اپنی حاجت بقدر ضرورت ہی اظہار کرے اور وہ بھی ایسے کے سامنے جو اسکو پورا کر سکے اور اشارہ راہ میں ذکر اتمی اور قرآن کی

قرأت اسی طرح کرتا ہے کہ دوسرا نہ سنے اور جب کوئی شخص اس سے کلام کرے تو ذکر کو چھوڑ کر اسکو جواب دے اور جب تک وہ گفتگو کرے ذکر موقوف رکھے پھر دستور ذکر کرنے لگے اور اگر آدمی کا دل سفر یا اقامت سے گھبرا جائے تو اسکی مخالفت کرنی چاہیے کہ نفس کی مخالفت میں برکت ہو اور اگر نیک نیت لوگوں کی خدمت قسمت سے میسر ہو جائے تو انکی خدمت سے ملول ہو کر سفر کرنا چاہیے کہ یہ نعمت کی ناشکری ہے۔ اور جب اپنے نفس میں حضر کی نسبت کر سفر میں نقصان پادے تو جان لے کہ سفر اچھا نہیں اور مکان کو رجوع کرے اسلیئے کہ اگر اچھا ہوتا تو اسکا اثر ظاہر ہی ہوتا ایک شخص نے ابو عثمان مغربی سے کہا کہ فلان شخص سفر کو نکلا ہے فرمایا کہ سفر میں اجنبی بنتا ہے اور اجنبیت ذلت ہے اور یوں کو جائز نہیں کہ اپنے نفس کو ذلیل کرے اس جواب میں یہ اشارہ کیا کہ جس شخص کو سفر میں دین کی زیادتی نہ ہو اسنے اپنے نفس کو ذلیل کیا ورنہ ظاہر ہے کہ دین کی عزت بجز سفر کی ذلت کے حاصل نہیں ہوتی تو چاہیے کہ سالک آخرت اپنی خواہش اور مراد اور طبیعت کے وطن سے سفر کرے تاکہ اس غریبیت میں عزت ملے اور ذلیل نہ ہو ورنہ جو شخص کہ سفر میں اپنی خواہش کا مطیع ہوگا وہ ذلت ضرور اٹھائیگا خواہ فی الحال ہو یا آئندہ کو۔

دوسری فصل سفر کی رخصتوں اور قبلہ اور وقفوں کی دلیلوں کے ذکر میں جنکا سیکھنا مسافر کو ضرور ہے۔ واضح ہو کہ مسافر ابتدا و سفر میں اس بات کا محتاج ہوتا ہے کہ دنیا و آخرت کے لیے کچھ زاد ساتھ لے دنیا کا تو شہ تو کھانا اور پینا اور دوسری ضرورت کی چیزیں ہیں پس اگر سفر قافلہ کے ساتھ ہو یا اثناء راہ میں گاؤں برابر پڑتے ہوں تو اس صورت میں اگر خدا سے تعالیٰ پر توکل کرے کہ بدوں زاد بھی نکلیگا تو کچھ مضائقہ نہیں اور اگر تنہا سفر کرتا ہے یا ایسے لوگوں کے ساتھ ہے جنکے پاس کھانا پینا نہیں اور راہ میں آبادی بھی نہیں تو ایسی صورت میں اگر وہ شخص ایسا ہو کہ بھوک کی برداشت ہفتہ عشرہ کر سکتا ہے یا جنگل کی گھاس پر اکتفا کر سکتا ہے تو اسکو بدوں زاد سفر کرنا جائز ہے اور نہ تو بھوک پر صبر کر سکا اور نہ گھاس پر اکتفا کر سکتا ہے تو ایسی صورت میں بدوں زاد کے کھانا گناہ ہے اسلیئے کہ اپنے نفس کو اپنے ہاتھ سے ہلاکی میں ڈالتا ہے اور اسکا ایک راز ہے جو باب التوکل میں مذکور ہوگا اور توکل کے معنی نہیں کہ اسباب بالکل دور ہو جائے اگر یہی ہو تو چاہیے کہ ڈوچی اور رسی کی تلاش سے بھی توکل جاتا رہے اور کنوئیں میں سے پانی نکالنے سے بھی باطل ہو جائے اور متوکل پر اتنا صبر واجب ہو جائے کہ خدا سے تعالیٰ اسکے لیے کسی فرشتے یا انسان کو سوخا کر دے کہ وہ اسکے منہ میں پانی ڈال دے حالانکہ ایسا نہیں ہے یہ چیزیں توکل میں غفل انداز نہیں ہیں جب ڈوچی اور رسی کی حفاظت توکل کی غفل نہیں جو پانی ملنے کے آلات ہیں تو خود کھانے یا پینے کی چیز کا ایسی جگہ ساتھ رکھنا جہاں توقع اسکے موجود ہونے کی نہ ہو بطریق اولیٰ توکل کا غفل نہ ہوگا اور توکل کی حقیقت انشاء اللہ جلد چارم میں مذکور ہوگی جو علماء دین کے محققوں کے سوا اوروں پر شبہ اور خفی ہے۔ اور زاد آخرت سفر میں علم ہو جسکی ضرورت طہارت اور روزہ اور نماز اور عبادتوں میں ہوتی ہے تو اس میں سے بھی مسافر کو ضرور زاد لینا چاہیے اسلیئے کہ سفر بعض باتوں کو مسافر پر تخفیف کر دیتا ہے جیسے نماز کا قصر کرنا اور دو نمازوں کا اکٹھا پڑھ لینا اور روزہ کا افطار کرنا تو ان میں یہ بات معلوم کرنی کی حاجت ہوتی ہے کہ تخفیف کس قدر اور کس صورت میں ہے اور بعض باتیں سفر میں سخت بھی ہو جاتی ہیں کہ جنگلی حضرمین کچھ حاجت تھی جیسے قبلہ کا حال معلوم کرنا اور اوقات نماز کا دریافت کرنا کہ حضرمین مسجدوں کے رخ دیکھنے سے تو قبلہ معلوم ہو جاتا ہے اور مؤذنوں کی اذان سے وقت دریافت ہو جاتا ہے اور سفر میں ان امور کو کبھی خود معلوم کرنے کی حاجت ہو ا کرتی ہے لہذا اسکا سیکھنا بھی ضرور ہے اس تقریب سے معلوم ہوا کہ جن اشیاء کے سیکھنے کی ضرورت سفر میں ہو وہ دو قسم کی ہیں اسلیئے انکا بیان بھی دو قسموں میں کیا جاتا ہے۔

قسم اول سفر کی رخصتوں کے معلوم کرنے کے بیان میں۔ سفر سے سات رخصتیں حاصل ہوتی ہیں تو طہارت میں یعنی سوزون پر مسح کرنے اور تیمم اور دو غرض نماز کے اندر یعنی قصر کرنا اور دو غرضوں کا جمع کر لینا اور نماز نفل میں دو یعنی سواری پر اور پیادہ چلنے میں ادا کرنا اور ایک روزہ میں یعنی افطار کرنا اب ان میں سے ہر ایک کو مفصل سننا چاہیے۔ پہلی رخصت سوزون پر مسح کرنے کی ہے صفوان بن عسال رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ہکو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب ہم مسافر ہوں تو تین دن اور رات تک سوزے نہ نکالیں۔

اگر توکل و تکیہ یا جو کسے تعالیٰ در بر کرے یا جان

اس سے معلوم ہوا کہ جس شخص نے موزوں کو ایسی طہارت کے بعد پہنا ہو جس سے نماز مباح ہو پھر بیوض ہو گیا ہو تو اسکو جائز ہے کہ بیوض ہو سکے وقت سے لیکر تین دن رات تک اپنے موزہ پر مس کرے اگر مسافر ہو اور ایک دن رات کرے اگر مقیم ہو مگر پانچ شرطوں کے ساتھ موزوں پر مس چاہیے۔ اول یہ کہ موزوں کو پوری طہارت پر پہنا ہو تو اگر دینا پائوں دھو کر موزہ کے اندر کر لیا پھر بایان پائوں دھو کر دوسرا موزہ پہنیکا تو امام شافعی کے نزدیک مسح درست نہوگا جب تک کہ دہنے موزہ کو نکال کر پھر سے نہ پہنے دوسرے موزے ایسے مضبوط ہوں کہ انکو ہنکر چل سکے اور موزوں پر مس جائز ہو گا انہیں جدا تھے نہ لگے ہوں اسلئے کہ عادت ہو گئی ہو کہ موزے پہنکر منزلیں چلے جاتے ہیں کیونکہ انہیں فی الجملہ قوت ہوتی بخلاف صوفیوں کی جرابوں کے اور ان پائیا بون کے جو موزوں کے اوپر پہنتے ہیں کہ انپر مسح درست نہیں ضعیف ہونے کی وجہ سے مستحکم یہ کہ جہاں تک پائوں کا دھونا فرض ہو اتنی جگہ موزہ پہنا نہو پس اگر اسقدر بھٹ گیا ہو کہ محل فرض کھل گیا تو اسپر مسح درست نہوگا اور امام شافعی کا پہلا قول یہ ہے کہ جب تک موزہ پائوں پر چسپا رہے تب تک مسح درست ہو گو بھٹ گیا ہو اور یہی مذہب امام مالک کا ہے اور پھٹنے کا سبب انھیں کیونکہ سفر میں ہر وقت سینا و شوار ہوا اور حاجت بہت ہو اور رہتے ہوئے پائیا بے پر مسح جائز ہے بشرطیکہ اتنے گھنے ہوں کہ قدم کی جلد نظر نہ آتی ہوا یہی حال اس بچے موزہ کا ہے جسکی درزر بڑے بڑے ٹانگوں سے سی گئی ہو اسلئے کہ ان سب کی طرف ضرورت پڑتی ہو تو اور باتوں کا اعتبار نہیں صرف اتنا دیکھ لینا چاہیے کہ ٹخنوں سے اوپر تک چھپا رہتا ہے کہ نہیں اور اگر پشت قدم کا کچھ حصہ موزہ سے چھپا ہو اور کچھ لٹافہ سے تو اسپر مسح درست نہوگا چہاں کہ موزہ کے پہنے کے بعد نہ نکالے اور اگر نکال لیا تو نئے سرے سے وضو چاہیے اور صرف دونوں پائوں دھو لیا تب بھی کافی ہوگا۔ پنجم یہ کہ مسح ایسی جگہ کرے جو دھولے کے مقام کے اوپر واقع ہو تو اگر پنڈلی پر مسح کر لیا تو درست نہوگا اور ادنیٰ مرتبہ مسح کا یہ ہے کہ پشت قدم پر بھی مسح اس طرح لگا دے جسکو مسح کر سکیں اور اگر تین انگلیوں سے مسح کر لیا تو کسی کا ظلمات نہ رہیگا اور کامل تر مسح کی صورت یہ ہے کہ موزہ کے اوپر اور نیچے ایک بار مسح کر لے دودفعہ نہ کرے ایسا ہی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے اور مسح کی کیفیت یوں ہے کہ دونوں ہاتھ ترکر کے دہنے ہاتھ کی انگلیوں کے سروپے پائوں کی انگلیوں پر رکھ کر انکو اپنی طرف کھینچتا چلا آئے اور بائیں ہاتھ کی انگلیوں کے سر بائیں موزے کی اڑی کے نیچے رکھ کر پائوں کی انگلیوں تک پہنچا دے۔ اور جس صورت میں کہ حالت اقامت میں مسح کیا پھر مسافر ہو گیا یا حالت سفر میں مسح شروع کیا پھر مقیم ہو گیا تو دونوں حالتوں میں اقامت کا حکم غالب رہیگا یعنی ایک دن رات مسح کرے اور دونوں کی گنتی کا حساب موزے پہننے کے بعد بے وضو ہونے کے وقت سے لیا جاتا ہے مثلاً اگر حضرین صبح کے وقت موزے پہنے اور مسح کی نوبت نہیں آئی کہ سفر کو نکلا اور زوال کے وقت بے وضو ہوا تو تین دن رات کا شمار زوال کے وقت سے کرے یعنی چوتھے روز جب زوال کا وقت ہو جاوے گا تو اب جائز نہوگا کہ بد دن پائوں دھونے کے نماز پڑھے بلکہ پائوں دھو کر پھر سے موزے پہنے اور خیال رکھے کہ کس وقت سے وضو جائیگا جب سے بے وضو ہو اسی وقت سے نئی عادت تین دن رات کی حساب کرے اور اگر حضرین موزہ پہننے کے بعد بے وضو ہو گیا پھر سفر کو نکلا تب بھی تین دن رات تک مسح کرے اسلئے کہ عادت یوں بھی ہے کہ کبھی موزہ سفر سے پیشتر پہن لیتے ہیں اور بیوض ہونے سے احتراز ہو نہیں سکتا لیکن اگر حضرین موزوں پر مسح بھی کر لیا ہو پھر سفر کا اتفاق ہو تو صرف مقیم کی مدت پر اتکا کرنی چاہیے اور جو شخص حضر یا سفر میں موزہ پہننا چاہے اسکو مستحب ہے کہ موزہ کو اٹا کر کے جھاڑ دے نہ اوڑھو اور کانٹے وغیرہ کے خوف سے چنانچہ ابی امامہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے موزوں کی جوڑی منگائی اور ایک کے پسینا استن میں ایک کو آیا اور دوسرے موزے کو اٹھا لے گیا پھر پھینک دیا تو امیں سے سانب نکلا پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو وہ اپنے موزے بد دن جھاڑے ہوئے نہ پہنے۔ دوسری شخصیت تیمم ہے اور منتہی پانی کا بدلہ ہو جب پانی کا مناد شوار ہو اور اسکی دشوار کی یہ صورت ہے کہ منزل سے اتنی دور ہو کہ اگر وہاں جائیگا تو قحطی اور چلانے سے بچا فائدہ تک آواز نہ آئیگی اور کوئی مدد نہ ہوگی اور یہ وہ فاصلہ ہے کہ منزل واسلے اتنی دور قحطنا و حاجت کو نہیں جایا کرتے اور ایک صورت

اگر موزوں پر مسح کر لیا ہو اور سفر میں مسح کر لیا ہو تو اگر موزوں کی گنتی کا حساب موزے پہننے کے بعد بے وضو ہونے کے وقت سے لیا جاتا ہے مثلاً اگر حضرین صبح کے وقت موزے پہنے اور مسح کی نوبت نہیں آئی کہ سفر کو نکلا اور زوال کے وقت بے وضو ہوا تو تین دن رات کا شمار زوال کے وقت سے کرے یعنی چوتھے روز جب زوال کا وقت ہو جاوے گا تو اب جائز نہوگا کہ بد دن پائوں دھونے کے نماز پڑھے بلکہ پائوں دھو کر پھر سے موزے پہنے اور خیال رکھے کہ کس وقت سے وضو جائیگا جب سے بے وضو ہو اسی وقت سے نئی عادت تین دن رات کی حساب کرے اور اگر حضرین موزہ پہننے کے بعد بے وضو ہو گیا پھر سفر کو نکلا تب بھی تین دن رات تک مسح کرے اسلئے کہ عادت یوں بھی ہے کہ کبھی موزہ سفر سے پیشتر پہن لیتے ہیں اور بیوض ہونے سے احتراز ہو نہیں سکتا لیکن اگر حضرین موزوں پر مسح بھی کر لیا ہو پھر سفر کا اتفاق ہو تو صرف مقیم کی مدت پر اتکا کرنی چاہیے اور جو شخص حضر یا سفر میں موزہ پہننا چاہے اسکو مستحب ہے کہ موزہ کو اٹا کر کے جھاڑ دے نہ اوڑھو اور کانٹے وغیرہ کے خوف سے چنانچہ ابی امامہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے موزوں کی جوڑی منگائی اور ایک کے پسینا استن میں ایک کو آیا اور دوسرے موزے کو اٹھا لے گیا پھر پھینک دیا تو امیں سے سانب نکلا پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو وہ اپنے موزے بد دن جھاڑے ہوئے نہ پہنے۔ دوسری شخصیت تیمم ہے اور منتہی پانی کا بدلہ ہو جب پانی کا مناد شوار ہو اور اسکی دشوار کی یہ صورت ہے کہ منزل سے اتنی دور ہو کہ اگر وہاں جائیگا تو قحطی اور چلانے سے بچا فائدہ تک آواز نہ آئیگی اور کوئی مدد نہ ہوگی اور یہ وہ فاصلہ ہے کہ منزل واسلے اتنی دور قحطنا و حاجت کو نہیں جایا کرتے اور ایک صورت

پانی کی دشواری کی یہ ہر کوئی دشمن یا درندہ ہو تو اس صورت میں بھی تیمم درست ہو گا پانی نزدیک ہو اور ایک صورت یہ ہر کہ اُس روز خواہ دوسرے دن موجود پانی پینے کی ضرورت ہو اور اُس کے سوا اور کوئی پانی نہ ہو تب بھی تیمم کرنا نہ چاہیے اور ایک صورت یہ ہر کہ کوئی اپنے رفیقوں میں اُس کے پینے کا حاجت مند ہو تو اس صورت میں بھی وضو کرنا درست نہیں بلکہ پانی رفیق کو قیمت یا بدون قیمت کے دینا لازم ہو اور اگر پانی کی ضرورت شور یا پکانے یا گوشت کے پکانے یا روٹی کے کھڑے بھگولے کے لیے ہو تو اس حال میں تیمم درست نہ ہو گا بلکہ چاہیے کہ شوکے مگڑوں پر گزر کرے اور شور بانہ پکائے۔ اور اگر کوئی دوسرا شخص اُس کو پانی سپہ کرے تو اُس کا قبول کرنا واجب ہو اور اگر پانی کا دام سپہ کرے تو اُس کا قبول کرنا واجب نہیں اس لیے کہ پہلی صورت میں منت نہیں اور دوسری صورت میں منت ہے۔ اور اگر پانی معمولی قیمت سے فروخت ہوتا ہو تو خریدنا لازم نہیں اور اگر مشکا بکھتا ہو تو لازم نہیں۔ تو جس صورت میں کہ آدمی کے پاس پانی نہ ہو اور تیمم کرنا چاہے تو اگر تلاش سے اُس کا ملنا ہو سکتا ہو تو اول تلاش کرنی چاہیے یعنی منزل کے ادھر ادھر پھر چل کر دیکھے اور اپنے اسباب اور برتنوں کو ٹھولے اور گھڑوں بدھنوں میں جو کچھ بچا کھچا ہوا ہو اس کو دیکھے تو اگر پانی اسباب میں رکھا ہوا بھول گیا یا گٹھان قریب تھا اگر تلاش نہ کیا اور نماز پڑھ لی تو نماز کا دوبارہ پڑھنا لازم ہو گا کہ تلاش میں قصور کیا۔ اور اگر یہ جائے کہ پانی آخر وقت میں مل جائیگا تو بہتر یہ ہے کہ اول وقت میں نماز تیمم کے ساتھ پڑھے کیونکہ زندگی کا اعتبار نہیں اور اول وقت تھوڑا بھلائی کی رضا مندی ہے اس لیے اسی کو ترجیح دینا چاہیے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے ایک بار تیمم کیا تو گون نے عرض کیا کہ آپ تیمم کرتے ہیں اور نہ یہ طبیعت کی دیوار میں سو جیتی ہیں آپ نے فرمایا کہ کیا میں وہاں جائے تک زندہ رہوں گا۔ اور جب نماز شروع کرنے کے بعد پانی ملیگا تو نماز باطل ہوگی اور نہ وضو کرنا لازم ہو گا اور اگر نماز شروع کرنے کے پہلے پانی ملیگا تو البتہ وضو لازم ہے۔ اور جس صورت میں کہ باوجود تلاش کے پانی نہ ملے تو قصد زمین ہوگا کہ جسے جسر کی مٹی میں سے غبار اٹھاتا ہو اور چاہیے کہ اُس پر دونوں ہاتھوں کی انگلیاں بند کر کے ایک ضرب لگا دے اور دونوں ہاتھوں کو شہد پر پھیر لے پھر انگلیاں پھیلا کر اور انگوٹھے نکال کر دوسری ضرب لگا دے اور اُس سے دونوں ہاتھوں کو اُٹھائیں تاکہ مسح کرے اور اگر ایک ضرب سے سب جگہ غبار نہ ہو تو ایک ضرب زیادہ کر لے اور جس تدبیر سے کہ سب جگہ پہنچ سکتا ہو اُس کو اپنے باب الطہارۃ میں لکھ دیا ہے دوبارہ لکھنے کی ضرورت نہیں پھر جب تیمم سے ایک فرض پڑھ چکے تو اُس سے نفلین جب قدر چاہے پڑھے لیکن اگر دوسرا فرض پڑھنا چاہے تو تیمم کر لے۔ غرض کہ ہر فرض نماز کے لیے جدا تیمم کرنا چاہیے۔ اور یوں وہ چاہیے کہ وقت نماز کے داخل ہونے سے پیشتر تیمم کر لے اور اگر ایسا کرے گا تو دوبارہ تیمم کرنا واجب ہو گا۔ اور جب تیمم میں منہ پر ہاتھ پھیرے تو چاہیے کہ نماز کو مباح کرنے کی نیت کرے اور اگر پانی اٹھائے کہ اُس سے بعض اعضا کی طہارت ہو سکے تو اس قدر اعضا پر پانی کا استعمال کر کے پھر پورا تیمم کر لے۔ تیسری رخصت نماز فرض میں قصر کی ہے کہ مسافر اور عشاء میں چار کی جگہ دو پر اتفا کر سکتا ہے مگر اسکے لیے تین شرطیں ہیں اول یہ کہ عین وقت پر یہ نمازیں ادا ہوں اور اگر بالفرض قضا ہو جائیگی تو ظاہر یہ ہے کہ پوری چار پڑھنی لازم ہوگی۔ دوسری یہ کہ نیت قصر کی کرے پس اگر پوری پڑھنے کی نیت کر لیا تو چار پڑھنی لازم ہوگی اور اگر شک ہو گیا کہ قصر کی نیت کی ہے یا پوری کی تو اس صورت میں بھی پوری پڑھنی لازم ہے۔ تیسری یہ کہ مقیم امام کے پیچھے نہ ہو اور نہ ایسے مسافر کے جو پوری نماز پڑھنا ہو ورنہ پوری پڑھنی پڑیگی بلکہ اگر اُس کو شک ہو گا کہ امام مقیم ہے یا مسافر تب بھی پوری ہی پڑھنی لازم ہوگی گو بعد کو یہ معلوم ہو کہ وہ مسافر ہے اس لیے کہ مسافر کی حج چھپی نہیں رہتی تو چاہیے کہ نیت کے وقت مستقل ہو اور اگر یہ تو معلوم کر لیا کہ امام مسافر ہے مگر یہ نہیں جانا کہ نیت نیت قصر کی تھی یا تمام کی تو اس بات کے شک سے کچھ ضرر نہیں کیونکہ نیتوں پر اطلاع نہیں ہوا کرتی اور یہ سب اس وقت ہے کہ سفر دراز اور مبلح ہو اور سفر کی تعریف باعتبار آواز اور انجام کے مشکل ہے اُس کا جان لینا ضروری ہے تو سفر اُس کو کہتے ہیں کہ اقامت کی جگہ سے دوسری جگہ معین پر بالقصد جاوے اس صورت میں جو شخص حیران پھر تاہو یا لوٹ مار کرنے کو جاتا ہو اور کسی خاص جگہ کا قصد نہ ہو سکے حق میں قصر کی رخصت ہوگی۔ اور جب تک شہر کی آبادی سے باہر نہ ہو لگاتار تب تک مسافر نہ ہو گا اور یہ شرط نہیں کہ ویران مکانات اور باغوں سے بھی نکلتے

جہاں تک شہر والے ہوا اکلنے کا گاہ چلے آتے ہیں لیکن اگر گاہوں سے سفر کرے تو یہ شرط ہے کہ جن باغوں کا احاطہ بنا ہو اُسے نکلیجائے اور جسکا احاطہ نہیں اُسے نکلنے کی کچھ قید نہیں اور اگر مسافر شہر سے نکل کر کسی بھولی چیز کے لینے کو واپس آئے تو اگر یہ شہر اُسکا وطن ہو تو جب تک پھر آبادی سے باہر نہ نکل جائے قصر نہ کرے اور اگر وطن نہیں ہو تو قصر جائز ہو اسلئے کہ اولیٰ مرتبہ کی حرکت اور باہر جانے سے مسافر ہو گیا یہ حال آغاز کا ہوا اور سفر کا انجام میں ہا توں میں سے ایک کے پائے جانے سے ہوتا ہی اول یہ کہ جس شہر میں اقامت کی تبت کی ہو اُسکی آبادی میں پہنچ جائے دوسری یہ کہ تبت روز یا زیادہ ٹھہرنے کی نیت کر لے خواہ جنگل میں یا شہر میں۔ تیسری یہ کہ صورت اقامت کی ہو جائے گوئے عزم نہ کیا ہو مثلاً اگر ایک جگہ میں جانے کے دن کے سوا تبت میں اقامت کی تو اُسکے بعد اُسکو رخصت قصر جائز نہیں ہاں اگر عزم اقامت نہیں اور کوئی کام درپیش ہو کہ ہر روز اُسکے پورا ہونے کی توقع ہو مگر اتفاقاً تعویق اور تاخیر ہو جاتی ہو تو اس صورت میں دو قولوں میں سے قیاس کے مطابق یہی ہو کہ گو کتنی ہی مدت ہو جائے قصر کیے جائے اسلئے کہ وہ دل سے متحرک ہو اور بظاہر وطن سے مسافر اور ایسی حالت میں کہ دل برقرار نہ ہو اور ظاہر میں ایک جا ٹھہرا رہے اس رہنے کا اعتبار نہیں اور وہ کام جو اُسکو درپیش ہو خواہ قتل ہو یا کوئی اور دونوں میں حکم ایک ہی ہو اسی طرح مدت کی درازی اور غی میں بھی حکم کا فرق نہیں اور نہ اس میں فرق ہو کہ سفر میں دیرینہ کے باعث ہوئی یا کسی اور وجہ سے کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رخصت پر بعض غزوات میں عمل فرمایا اور ایک ہی جگہ پر اٹھا کر روز تک نماز قصر کی اور ظاہر یہ ہے کہ اگر جنگ میں اور تاخیر ہو تو زیادہ دنوں تک قصر فرماتے کیونکہ اٹھا کر روز کے تعیین کی تو کوئی وجہ نہیں اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ قصر کی وجہ یہ تھی کہ آپ مسافر تھے نہ یہ کہ غازی اور مقابل تھے اب سفر طویل کی تعریف معلوم کرنی چاہیے سفر طویل اُسکو کہتے ہیں جو دو منزل ہو منزل چوبیس میل اور پہل چار ہزار قدم اور ہر قدم میں پاؤں کا (یعنی حساباً جو حال سے قریب ہارہ کے) اور سفر سیاح سے یہ غرض ہے کہ مان باپ کا نانا ہو کر نہ جاتا ہو نہ اُسے بھاگ کر اور نہ غلام اپنے آقا سے اور نہ عورت اپنے شوہر سے اور نہ توانگر قرضدار قرض خواہ سے بھاگ کر جاتا ہو اور نہ رزنی اور قتل ناحق کے لیے متوجہ ہو اور نہ بادشاہ ظالم سے حرام روزیہ مانگنے جاتا ہو اور نہ دو مسلمانوں میں فساد ڈالنے کے لیے سفر کرتا ہو حاصل یہ کہ آدمی کسی غرض کے لیے سفر کرتا ہو تو اگر اُس غرض کا چل کر ناجائز ہو اور وہ غرض اگر بالفرض اُسکو نہ ہوتی تو سفر نہ کرتا تو ایسی غرض کے لیے سفر کرنا گناہ ہو اور اس سفر میں قصر کرنا ناجائز کا درست نہیں اور جس سفر میں کہ شراب پینے وغیرہ سے فسق کا مرتکب ہو تو وہ مانع رخصت نہیں بلکہ رخصت جس سفر سے منع فرمایا ہے اُس پر البتہ رخصت قصر سے مدونہیں فرمائی اور اگر سفر کے باعث دو ہوں ایک سیاح اور دوسرا ممنوع لیکن اگر باعث ممنوع نہ ہو تب بھی باعث سیاح نہ تھا اُسکو آواز سفر کرتا اور بلاشبہ اُسکے لیے سفر کرتا تو اس صورت میں قصر درست ہو اور ظاہر کے صوفی جو شہر میں پھرتے ہیں اور بجز غیر کے اور کوئی غرض نہیں رکھتے اُنکو اس رخصت پر عمل کرنے میں اختلاف ہو اور غمازی بھی ہو کہ درست ہے۔ چوتھی رخصت ظہر اور عصر کو ان دونوں کے وقتوں میں اور مغرب اور عشا کو ان دونوں کے اوقات میں ایک ساتھ پڑھنے کی ہو اور یہ رخصت بھی اسی سفر میں جائز ہے جو طویل اور سیاح ہو سفر قصر میں اُسکے جوازمین گفتگو ہو پھر اگر عصر کو ظہر کے وقت میں جمع کرے تو چاہیے کہ ظہر سے فارغ ہوئے پشتر ظہر اور عصر کے اٹھا کر نہ کی نیت کرے اور ظہر کے لیے اذان اور تکبیر دونوں کرے اور فارغ ظہر کے بعد عصر کی تکبیر کرے اور اگر تیمم سے پڑھا ہو تو تکبیر سے پشتر تیمم کر لے اور ظہر اور عصر میں اتنی ہی تاخیر کرے کہ تیمم اور تکبیر ہو سکے زیادہ دیر نہ کرے اور اگر پشتر عصر کو پڑھ لگا تو جائز نہ ہوگی۔ اور اگر ظہر کے فارغ سے پشتر جمع کی نیت نہ کی بلکہ نماز عصر کی نیت کے وقت جمع کی تبت کی تو مرنی کے نزدیک درست ہے اور قیاس کے رے بھی اسکی ایک وجہ ہے کیونکہ تقدیر نیت کے وجہ کی کوئی دلیل نہیں شریعت نے جمع کو درست فرمایا ہے اور یہ صورت بھی جمع ہی کی ہو اور چونکہ ظہر کو موجب دستور کے پڑھ لیا اور عصر کو اُسکے وقت میں جمع کرنے کی رخصت ہو تو نیت صرف عصر میں کافی ہونی چاہیے۔ پھر جب فرضوں سے فارغ ہوئے تو دونوں نمازوں کی سنتوں کو بھی جمع کرنا چاہیے عصر کے بعد تو کوئی سنت ہی نہیں مگر ظہر کے بعد کی سنتیں عصر کی

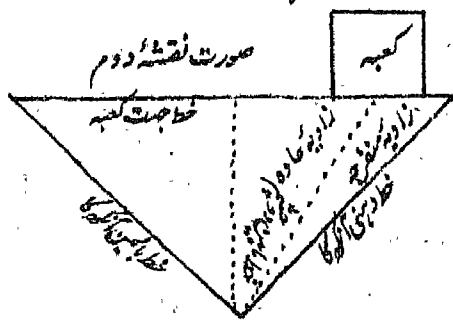
الحال اور وہ رخصت کو ان میں جس میں رخصت منع کرنا جائز ہے اور رخصت جائز ہے

نفل پڑھنی درست ہو اور رکوع اور سجود کے لیے اشارہ کرے اور تشہد کے لیے بیٹھے نہیں اسی لیے کہ اگر بیٹھنا پڑے تو رخصت سے کیا فائدہ ہوا
 پیادہ چلنے والے کا حکم بھی ہے جو سوار کا بیان ہوا اگر اتنا فرق ہو کہ چلتا آدمی اگر نفل پڑھے تو قبلہ رخ ہو کر تکبیر تحریر کرے کہ ایک لمحہ کے لیے راہ
 دوسری طرف کو منہ پھیرنا کچھ دقت نہیں بخلاف سوار کے کہ سواری کا پھیرنا گویا گھوڑے کا ہاتھ میں ہونا خالی دقت سے نہیں علاوہ ازیں اگر نماز میں کئی
 پڑھنی ہوں تو ہر سواری کو متوجہ قبلہ کرنے میں بڑا سہج ہو اور چاہیے کہ اگر راہ میں نجاست تڑپو تو اس میں نہ چلے اور اگر چلیگا تو نماز جانی ہیگی
 بخلاف سوار کے کہ اگر سواری کے پاؤں کے نیچے نجاست آجائے تو نماز باطل نہوگی۔ اور یہ لازم نہیں ہے کہ جو نجاستیں ہستہ میں اکثر پڑی ہوں
 ان سے بچنے کے واسطے تکلف کرے اور جو شخص کہ دشمن یا دہندہ یا سبیل سے بھاگنے والا ہو وہ نماز فرض سوار خواہ پیادہ اسی طرح پڑھ سکتا ہے
 پہنے نفل کا حال لکھا ہے۔ ساتویں رخصت افطار کی ہے کہ مسافر کو جائز ہے کہ سفر میں روزہ افطار کر لے لیکن اگر صبح کو مقیم تھا پھر سفر کیا تو اس کا
 روزہ پورا کرنا اسکو لازم ہے۔ اور اگر مسافر روزہ دار تھا پھر اقامت کی تو اب روزہ کا پورا کرنا واجب ہے اور اگر روزہ سفر میں افطار کر لیا تھا پھر
 اقامت کی تو باقی دن میں اس کا واجب نہیں اور اگر مسافر روزہ کی نیت پختہ کر لے تو اسکو روزہ کا پورا کرنا لازم نہیں بلکہ جب چاہے افطار کرنا
 جائز ہے۔ اور روزہ رکھنا افطار سے بہتر ہے اور قصر کرنا نماز کے تمام پڑھنے سے افضل ہے کہ خلاف کا شبہ نہیں رہتا اور ایک وجہ روزہ کے افضل
 ہونے کی مسافر کے حق میں یہ بھی ہے کہ اگر افطار کر لے گا تو اس کے ذمہ قضا لازم ہوگی اور ہو سکتا ہے کہ کسی وجہ سے قضا مشکل پڑ جائے تو یہ فرض ہے کہ
 رہ جائیگا یا ان اگر روزہ اسکو ضرر کرے تو اس صورت میں افطار ہی افضل ہے۔ تو یہ سات رخصتیں ہوئیں کہ تین سفر طویل سے متعلق ہیں یعنی
 قصر نماز کرنا اور افطار کرنا روزہ کا اور روزوں پر تین دن زات مسیح کرنا اور دو مطلق سفر سے متعلق ہیں خواہ سفر طویل ہو یا قصیر یعنی جمعہ کا سا قضا
 اور تیمم سے نماز پڑھنے کے بعد اسکی قضا کا سا قضا ہو جانا اور نماز نفل کو پیادہ پلچلتے ہوئے یا سواری پر پڑھنے میں اختلاف ہے اور صحیح ہے کہ مسافر
 قصیر میں بھی جائز ہے اور دو نمازوں کے ایک ساتھ پڑھنے میں بھی خلاف ہے اور ظاہر ہے کہ یہ امر سفر طویل سے مخصوص ہے اور فرض نماز کو
 سواری پر اور چلتے ہوئے پڑھنا خوف کی وجہ سے سفر کی خصوصیت نہیں رکھتا اسی طرح مردار کا کھانا اور پانی نہ ملنے کی صورت میں تیمم سے
 نماز کا پڑھنا سفر سے مخصوص نہیں بلکہ حضور اور سفر میں سے جہیں ان کے اسباب پائے جائیں اسی میں درست ہو جاتے ہیں اب اگر یہ کہو کہ مسافر کو
 ان رخصتوں کا سیکھنا سفر سے پیشتر واجب ہے یا مستحب تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر مسافر پہلے سے نیت پختہ کر لے کہ میں مسیح اور قصر اور جمع اور
 افطار نہ کروں گا اور سواری پر اور پیادہ چلتے ہوئے نفل نہ پڑھوں گا تو اسکو ان رخصتوں کی شرطوں کا جاننا ضرور نہیں اسی لیے کہ رخصت پر
 عمل کرنا اس پر واجب نہیں مگر تیمم کی رخصت کا علم ہونا ضروری ہے کہ یہ پانی کے نہ ملنے پر موقوف ہے اور پانی کا ملنا اس کے اختیار میں نہیں ہاں اگر
 نہر کے کنارہ کنارہ جاتا ہو اور جانا ہو کہ انتہا و سفر تک یقیناً پانی باقی رہیگا یا راستہ میں کوئی عالم ساتھ ہو کہ ضرورت کے وقت اس سے
 مسئلہ پوچھ لے گا تو البتہ سیکھنا ان مسائل تیمم کا حاجت کے وقت تک ملتوی کر سکتا ہے اور جس صورت میں کہ گمان پانی کے نہ ملنے کا ہو
 اور ساتھ میں کوئی عالم مسئلہ بتانے والا نہ ہو تو سیکھنا ضرور ہے۔ اور اگر یہ کہو کہ تیمم کی حاجت نماز کے لیے ہوگی جس کا وقت ابھی تک داخل
 نہیں ہوا تو ایسی نماز کے لیے جس کا وقت ابھی نہیں آیا اور ذمہ پر واجب نہیں اور شاید وجہ ہی نہ ہو علم طہارت کیسے واجب ہوگا تو اس کا
 جواب یہ ہے کہ جس شخص کے درمیان کعبہ سے فاصلہ ایک برس کی راہ کا ہو تو اسکو حج کے مہینوں سے پیشتر سفر کا شروع کرنا اور افعال حج کا
 سیکھنا لازم ہوتا ہے بشرطیکہ گمان غالب ہو کہ اثناء راہ میں کوئی بتانے والا نہ ملے گا اسی لیے کہ اصل زندہ رہنا اور انتہا و سفر تک زندگی کا
 بنارہنا ہے اور جو چیز اس طرح کی ہوتی ہے کہ واجب تک بدون اس کے رسائی نہ تو وہ واجب ہوتی ہے اور جس چیز کی توقع ہو کہ ظاہر میں گمان غالب
 واجب ہو جائیگی اور اسکی کوئی شرط ایسی ہو کہ اسکی تقدیم سے اس چیز تک رسائی ہو تو اس شرط کا سیکھنا بھی واجب ہوتا ہے جیسے حج کے
 وقت سے پیشتر اور اس کے کرنے سے پہلے افعال حج کا سیکھنا ضروری ہوتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ مسافر کو سفر کرنا بذات تقدیر مسائل تیمم کے

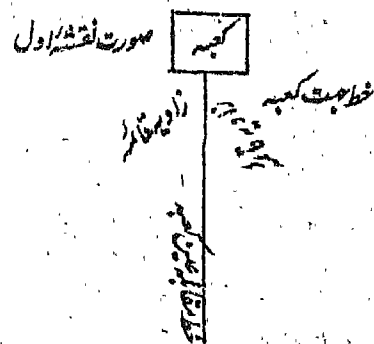
حلال نہوگا اور اگر سبب خصوصیتوں پر عمل کرنے کی نیت پختہ ہو تو اسپر سبب خصوصیتوں کا علم سیکھنا جس قدر چاہئے ذکر کیا ہے واجب ہے اسلئے کہ اگر اسکو سفر کی خصوصیت کا حال معلوم نہوگا کہ جائز کیا بات ہے تو وہ اسپر اقتضایہ کیسے کرے گا۔ اب اگر یہ کہو کہ مسافر اگر بالفرض سواری پر اور پیادہ چلتے ہوئے نفل نماز پڑھنے کی کیفیت نہ سیکھے گا تو اسکا کیا نقصان ہو غایت یہ ہے کہ اگر مثلاً نفل پڑھیکا تو فاسد ہوگی تو نفل اسکے ذمہ واجب نہیں اگر فاسد ہوگئی تو کیا خرابی ہوئی پس اسکے لیے غیر واجب چیز کا علم واجب کیسے ہوگا تو اسکا جواب یہ ہے کہ یہ امر واجب ہے کہ نفل نماز کو فساد کی صفی نہ پڑھے جیسے بے وضو نفل پڑھنا اور نجاست کے ساتھ اور قبلہ کے سوا اور جانب کو رخ کرنا اور بدو ن نماز کی شرطوں کے اتمام کے پڑھنا حرام ہے تو اس صورت میں ان باتوں کا سیکھنا جسے نفل فاسد سے احتراز ہو اسپر واجب ہے تاکہ مرکب حرام کا نہ ہو۔ یہاں تک بیان ان احکام سیکھنے کا ہوا جو سفر میں مسافر پر ضعیف ہو جاتی ہیں

دوسری قسم وہ ہے کہ سفر کے سبب سے نئے وظیفے مسافر پر ہو جاتے ہیں اور وہ قبلہ کا جاننا اور وقتوں کا پہچاننا ہے اور ہر چند یہ باتیں حضرت نبی بھی آدمی پر واجب ہیں مگر حضرت تو مسجدوں کے رخ سے تو قبلہ کے دریافت کرنے کی حاجت نہیں ہوتی کہ سب کا اسپر اتفاق ہوتا ہے اور مسوذن کی اذان سے وقت کی شناخت کی ضرورت نہیں رہتی کہ وہ وقت کا لحاظ رکھتا ہے اور مسافر کو کبھی قبلہ کا حال معلوم نہیں ہوتا اور کبھی وقت مشتبہ ہو جاتا ہے اسلئے اسکو قبلہ اور وقت کی دلیلوں کا جاننا ضروری ہے تو قبلہ کی دلیلیں تو تین قسم کی ہیں۔ اول زمین کے اشیاء مثلاً پساڑوں اور گائوں اور نروں سے قبلہ پہچانا دوسری جیسے شمالی اور جنوبی اور شرقی اور غربی ہواؤں سے حال دریافت کرنا سوم آسانی مثلاً ستاروں سے شناخت کرنی تو زمین اور ہوا کی علامتیں ہر شہروں میں جدا جدا ہوتی ہیں مثلاً بعض راستے ایسے ہیں کہ ان کو کوئی اونچا پہاڑ ہے اور معلوم ہے کہ قبلہ رخ کھڑے ہونے سے وہ دہنے یا بائیں یا آگے یا پیچھے پڑتا ہے تو اسکو جان بوجھ لینا چاہیے اور یہی حال ہواؤں کے بعض ملکوں میں بھی اس سے سمجھ معلوم ہو جاتی ہے تو اسکو سمجھ لے کہ اسطرح سمت قبلہ معلوم ہو سکتی ہے اور ہر سے ان اشیاء کا پورا بیان نہیں ہو سکتا کیونکہ ہر شہر اور ولایت کا جدا حکم ہے لیکن آسانی علامتیں دو طرح کی ہیں ایک دن کی اور ایک رات کی دن کی علامت آفتاب تو شہر سے نکلنے کے پیشتر امتحان کر لے کہ زوال کے وقت آفتاب کہاں ہوتا ہے کیا دونوں ابرو کے بیچ میں رہتا ہے یا دہنی آنکھ پر یا بائیں پر ہوتا ہے یا پیشانی کی جانب ان جگہوں کی نسبت کر زیادہ مائل ہو کیونکہ شمالی مالک میں آفتاب انھیں جگہوں میں سے ایک نہ ایک پر رہا کرتا ہے تو جب اسطرح سے زوال کو پہچان جائیگا تو پھر قبلہ کو معلوم کر لے اس دلیل سے جو ہم آگے لکھتے ہیں اسی طرح عصر کے وقت آفتاب کے موقع اپنے بدن سے ملحوظ رکھے کہ انھیں دونوں وقتوں کے دریافت کی حاجت ہوگی اور تیسری وقت تو ظاہری ہیں اور چونکہ یہ امر بھی ہر ملک میں جدا گانہ ہے اسلئے اسکا بیان بھی کامل ممکن نہیں باقی رہا قبلہ کا حال تو وہ مغرب کے وقت تو غروب آفتاب سے ہو سکتا ہے اسطرح کہ اپنے شہر میں معلوم کر لے کہ غروب کی جگہ قبلہ رخ آدمی سے کس جانب کو رہتی ہے اس سمت کو یاد کر لے اور عشا کے وقت قبلہ شفق سے معلوم ہو سکتا ہے اور صبح کے وقت طلوع سے پتہ لگ سکتا ہے غرض کہ آفتاب سے گویا پانچوں وقت کا قبلہ دریافت ہو سکتا ہے مگر عاڑ سے اور گرمی میں کسی قدر مختلف ہوگا اسوجہ سے کہ طلوع وغروب کی جگہ بدلتی رہتی ہے گو دونوں طرف میں محدود ہے تو اسکو بھی سیکھ لینا چاہیے لیکن کبھی مغرب اور عشا کے پڑھنے کا اتفاق بعد شفق کے غائب ہونے کے ہوتا ہے تو اس صورت میں شفق سے اسکا پتہ لگنا ممکن نہیں بلکہ اسکے لیے اس ستارہ کا لحاظ کرے جو تقسیم نام سے مشہور ہے کیونکہ وہ ایسا ستارہ ہے کہ اسکی حرکت ظاہر نہیں ایک جگہ ثابت معلوم ہوتا ہے پس اسکو دیکھ لینا چاہیے کہ قبلہ رخ شخص کے پیچھے رہتا ہے یا دہنے شانہ پر یا بائیں پر ان مالک میں جو مکہ معظمہ سے شمال کو ہیں اور جنوبی ملکوں میں مثل میں اور متعلقات کے تو قبلہ رخ شخص کے مقابل پڑتا ہے تو قطب کا حال سیکھ لے اور جو صورت اپنے شہر میں پائے اسی کی رعایت تمام راستہ میں رکھے لیکن جس صورت میں کہ مسالت بہت ہو تو وہ ان آفتاب اور قطب کے موقع میں اور طلوع اور غروب کے موقع میں اختلاف ہو جاتا ہے تو اسکی تدبیر یہ ہے کہ جس بڑے شہر میں جائے

اس جگہ کے واقع کارون سے دریافت کر لے یا مسجد جامع کے مقابل کھڑا ہو کر قطب کو خود دیکھ لے کہ کس سمت پر واقع ہوا تو جب ان دلائل کو یکجہ تہاً پر اعتماد کرے اور اگر معلوم ہو کہ قبلہ کی سمت چوک لگی کسی اور طرف کو نماز پڑھ لی تو چاہیے کہ نماز کو قضا کرے اور اگر اس طرح سے منحرف ہو کہ ٹھیک محاذی قبلہ کے نہیں رہا مگر بہت قریب سے نہیں نکلا تو قضا نماز اسپر لازم نہ ہوگی۔ اور فقہا کا اس میں خلاف ہے کہ کعبہ کی سمت مطلوب ہو یا اس کی ذات اور بعض لوگوں پر یہ مضمون ہے کہ شنبہ رہا اس بہت سے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم یہ کہیں کہ عین کعبہ مطلوب ہے تو مالک بعیدہ میں ٹھیک کعبہ کی طرف ہونا کیسے بن پڑیگا اور اگر یہ کہیں کہ بہت مطلوب ہے تو جو شخص سب حرام کے اندر کھڑا ہو کر بہت کعبہ کی طرف رخ کرے اور بدن کعبہ کے مقابل نہ ہو تو سب کے نزدیک اسکی نماز درست نہیں اور عین کے خلاف ہے کہ باب میں بہت سی ایسی تقریر کی ہیں پس ضرور ہوا کہ اول یہ سمجھ لیا جائے کہ مقابلہ ذات کعبہ کا کس کو کہتے ہیں اور بہت کعبہ کے مقابل ہونے کے کیا معنی ہیں تو عین کے مقابل ہونے کی تو یہ صورت ہے کہ نمازی ایسی جگہ میں کھڑا ہو کہ اگر اسکی دونوں آنکھوں کے بیچ سے ایک سیدھا خط کعبہ کی دیوار تک کھینچا جائے تو وہ دیوار سے مل جائے اور اس خط کے دونوں جانب دو زاویہ متساوی پیدا ہوں یعنی جس نقطہ پر دیوار کے یہ خط ملے اس نقطہ سے اگر دیوار پر خط کھینچیں تو خط مذکور پر یہ خط عمود ہو جائیگا نقشہ اول میں بنایا گیا ہے اور نمازی کے کھڑے ہونے کی جگہ سے اگر خط نکالا جائے تو فرض کر لیا جاتا ہے کہ یہی اسکی دونوں آنکھوں کے درمیان سے نکلا ہے یہ صورت تو عین کعبہ کے مقابل ہونے کی ہے اور بہت کعبہ کے مقابل ہونے کی صورت یہ ہے کہ وہ دونوں آنکھوں کے درمیان سے ٹھٹھم

جگہ نمازی کی

نمازی کے کھڑے ہونے کی جگہ

کعبہ کی دیوار سے مل جائیگا مگر دونوں جانب کے زاویے برابر نہیں ہوتے کیونکہ زاویے بھی برابر ہونگے کہ خط عمود ہوا اور عمود کا نقطہ ایک ہی ہوگا اس کے سوا جتنے نقطوں میں اور آنکھ کے درمیان خط ملے جائینگے اُن سے برابر زاویے پیدا ہونگے پس جس صورت میں کہ کعبہ خط عمود سے ملتا ہوگا تو جو خط آنکھوں سے اُس تک ملیگا اُس سے زاویے برابر ہونگے ایک چھوٹا اور ایک بڑا ہوگا اس صورت میں مقابلہ عین کعبہ کا نہ رہیگا بلکہ جہت کا مقابلہ ہوگا اور خط جہتی اس طرح معلوم ہوتا ہے کہ فرض کیا جاوے کہ مصلیٰ کی دہنی آنکھ سے ایک خط نکلے اور ایک بائیں آنکھ سے اس طرح کہ اگر ان دونوں آنکھ کی سمت میں کھینچیں تو دونوں ملکر زاویہ قائمہ بن جائیں پھر ان دونوں خطوں کو کعبہ کے محاذی تک کھینچیں یعنی دونوں کو برابر اتار کھینچیں کہ اگر ان دونوں میں خط ملایا جاوے تو وہ دیوار کعبہ کو س کرنا گذرے اس خط کا نام بہت کعبہ ہوا اور اسکی وسعت اسی قدر ہوگی جس قدر دوری مصلیٰ کو کعبہ سے ہوگی اسکی صورت نقشہ دوم میں بنی ہے تو جس قدر مصلیٰ کعبہ سے دور ہوگا اُسی قدر اُس کا خط جہت بڑا ہوگا جب عین اور بہت کے معنی سمجھ چکے تو اب ہم کہتے ہیں کہ فتویٰ ہمارے نزدیک اس طرح درست ہے کہ اگر کعبہ کا دیکھ لینا ممکن ہو تب تو عین کعبہ کا مقابلہ مطلوب ہے اور اگر دیکھنا دشوار ہو تو مقابلہ ہونا جہت کا کافی ہے دیکھنے کی صورت میں عین کا مقابلہ اس جہت سے مطلوب ہے کہ اسپر اجماع ہے اور عدم معائنہ کے وقت جہت کے مقابل ہونے پر قرآن اور حدیث اور صحابہ رض کا فعل اور قیاس دلالت کرتا ہے قرآن مجید کی دلالت اس آیت میں ہے۔ وحیث ما کنتم فلو او جہکم شطرہ۔ اُنہیں شطر سے مراد ہی جہت چنانچہ جو شخص کعبہ کی جہت کے مقابل ہو اُس کو عوب واسلے کہتے ہیں ولی وجہ شطرہ

خط اول میں بنایا گیا ہے اور نمازی کے کھڑے ہونے کی جگہ سے اگر خط نکالا جائے تو فرض کر لیا جاتا ہے کہ یہی اسکی دونوں آنکھوں کے درمیان سے نکلا ہے یہ صورت تو عین کعبہ کے مقابل ہونے کی ہے اور بہت کعبہ کے مقابل ہونے کی صورت یہ ہے کہ وہ دونوں آنکھوں کے درمیان سے ٹھٹھم

خواہ ٹھیک پڑھی ہو یا اور کسی طرف کو۔ اور اندھے آدمی کو بجز تقلید کے اور کوئی چارہ نہیں تو جس شخص کو دین اور عقل میں معتد جانے اُسکی تعلیم کرے بشرطیکہ قبلہ کے حال دریافت کرنے میں کوشش کرتا ہو اور اگر قبائلیہ معلوم ہو تو اندھے کو جائز ہے کہ جو کچھ سمجھتا ہے اُس سے حضرت یا سفر میں رخ تلاش کرے کہ قول پر اعتماد کرے اور اندھے اور جاہل آدمی کو ایسے قافلہ میں سفر کرنا جائز نہیں جس میں کوئی قبائلیہ نہ ہو جسے عامی آدمی کو ایسی بستی میں رہنا درست نہیں جس میں کوئی فقیہ نہ ہو شریعت کا حال مفصل جانتا ہو بلکہ اُس بستی سے ایسی جگہ ہجرت کرنی لازم ہے جہاں کوئی اُسکو دین کی تعلیم کرے اور یہی حال ہو اگر شہر میں فاسق فقیہ کے سوا دوسرا عالم نہ ہو تو اس صورت میں بھی ہجرت لازم ہے اس لیے کہ فاسق کے فتویٰ پر اعتماد جائز نہیں بلکہ فتوے کے قبول کے لیے عدالت شرط ہے جیسا کہ روایت میں ہے اور اگر ایسا شخص فقیہ ہو جس کا حال عدالت اور فقی کا فنی ہو تو اگر عادل شخص عالم نہ ہو تو اس دستور کا قول قبول کرنا جائز ہے اس لیے کہ شہر وں میں مسافر سے نہیں ہو سکتا کہ محنتوں کی عدالت تحقیق کرنا پھرے پس اگر اُسکو حریر پہنے دیکھے یا ایسا کپڑا اُس کے بدن پر ہو جس میں ریشم غالب ہو یا سوئے کے زین پر سوار ہو تو ایسی صورت میں وہ گھلا فاسق ہو اُس کے قول کا ماننا متنع ہے اُس کے سوا دوسرے کو تلاش کرے کہ اُس سے مسئلہ پوچھے اور اسی طرح اگر اُسکو بادشاہ کے دسترخوان پر کھانا دیکھے جس کا اکثر مال حرام ہے یا اُس سے روزیہ خواہ انعام لیتا ہو اور تحقیق نہیں کرتا کہ وجہ حلال کا ہے یا نہیں تو یہ باتیں بھی فسق کی ہیں اور عدالت میں غلطی ڈالتی ہیں اور فتوے کے قبول کرنے اور روایت اور گواہی کی مانع ہیں اور پانچوں وقتوں کا پہچانا سفر میں ضروری ہے تو نظر کا وقت زوال پر داخل ہوتا ہے اور ہر شخص کا سایہ آفتاب کے نکلنے کے بعد مغرب کی طرف کو لبا ہوا کرتا ہے پھر جس قدر دن چڑھتا جاتا ہے وہ سایہ کم ہوتا جاتا ہے زوال کے وقت تک پھر یورب کی طرف کو بڑھنا شروع ہوتا ہے اور غروب تک بڑھتا رہتا ہے تو دو پہر کے قریب مسافر ایک جگہ خواہ خود کھڑا ہو جائے خواہ ایک لکڑی سیدھی دھوپ میں گاڑ دے اور اُس کے سایہ کے سرے پر کچھ نشان کرے پھر ایک ساعت کے بعد اُس سایہ کو دیکھے اگر وہ نشان سے کم ہو گیا ہو تو ابھی ظہر کا وقت نہیں آیا اور اگر بڑھنے لگا ہو تو ظہر کا وقت گلیا اور ایک طریق اُس کے پہچانے کا یہ ہے کہ اپنے شہر میں جس سوزن کی اذان پر اعتماد ہو اُسکی اذان کے وقت اپنا سایہ ناپ لے اگر شلّا تین قدم اپنے قدم سے ہو تو سفر میں جب وقت سایہ تین قدم ہو کر زیادہ ہونے لگے اُس وقت نماز پڑھ لے اور جب ساڑھے نو قدم سایہ ہو اُس وقت عصر کا وقت داخل ہو گا کیونکہ ہر شخص کا سایہ اُس کے قدم سے ساڑھے چھ قدم تخمیناً ہوتا ہے اور سایہ اصلی شلّا تین قدم تھا تو ساڑھے نو پر ایک شل ہو جائیگا۔ پھر اگر سفر گرمیوں کے سبب سے بڑے دن کے بعد شروع کیا ہو گا تو سایہ زوال ہر دو کسی قدر زائد ہوتا جاوے گا اور اگر جاڑوں کے سبب سے چھوٹے دن کے بعد کیا ہو گا تو سایہ ہر روز کم ہوتا جائیگا اور زوال کے پہچاننے کا عمدہ طریق یہ ہے کہ مسافر اپنے ساتھ میزان زوال رکھے اور اس آلہ سے ہر وقت سایہ کے بدلنے کو سیکھ لے۔ اور اگر زوال کے وقت سورج کا حال پہلے سے جانتا ہو کہ قبلہ رخ آدمی کے فلان موقع پر ہوتا ہے تو سفر میں اگر ایسی جگہ ہو گا جہاں قبلہ کسی اور علامت سے معلوم ہو تو اُس جگہ زوال کا معلوم ہو جانا ممکن ہے کہ جب قبلہ رخ ہو کر آفتاب کو موقع مذکور پر پاوے معلوم کرے کہ زوال کا وقت ہو گیا۔ اور مغرب کا وقت آفتاب کے غروب سے ہوتا ہے اور جس صورت میں کہ پہاڑوں کے سبب سے غروب کی جگہ نظر نہ آوے تو مشرق کی طرف سیاہی پر غور کرے جب سیاہی مشرق کے آفاق سے ایک نیزہ اونچی ہو جاوے اسی وقت مغرب کا وقت ہو جاتا ہے۔ اور عشا کا وقت شفق کی سُرخ کی غائب ہونے سے ہوتا ہے اور اگر پہاڑوں کی آڑ سے شفق کا حال معلوم ہو تو یہ خیال کرے کہ جب چھوٹے شمسے کثرت سے نکل آویں تو جان لے کہ شفق نہیں رہی کیونکہ وہ سُرخ کے غائب ہونے کے بعد ہی ظاہر ہوا کرتے ہیں۔ اور صبح کا وقت اس طرح معلوم کرے کہ اول ایک روشنی لمبی مثل بیڑے کی دُور کے مشرق کی جانب پیدا ہوتی ہے اور آفاق پر کچھ اُسکی علامت نہیں ہوتی وہ صبح جھوٹی ہوتی ہے اُسکا کچھ اعتبار نہیں پھر کچھ عرصہ گزرنے کے بعد ایک سفیدی چوڑی ظاہر ہوتی ہے کہ اُسکا معلوم کرنا آنکھ سے دشوار نہیں اس لیے کہ ظاہر ہوتی ہے اور آفتاب ہوتی ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبح ایسی نہیں ہوتی اور دونوں ہیلیوں کو ملا دیا بلکہ صبح ایسی ہوتی ہے اور ایک سپاہ کو دوسری پر رکھ دیا اور دونوں کو کھول دیا اسیوں اشارہ فرمایا کہ وہ عریض اور پھیل ہوئی ہوتی ہے اور بعض اوقات صبح پر منزلوں سے استدلال کیا کرتے ہیں

اور یہ صورت تخمین کی ہے تحقیق کی اسلئے اس میں اعتماد شاہدہ پر کرے یعنی جب عرض میں روشنی پھیلی دیکھے جان لے کہ صبح ہو گئی ہے اور یہ جو کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ صبح آفتاب کے طلوع سے چار منزل پیشتر نکلتی ہے یعنی قریب ایک پہر کے تو یہ غلطی ہے اسلئے کہ اس وقت فجر کا ذب ہوتی ہے اور تحقیق والوں کے نزدیک صبح صادق آفتاب کے طلوع سے دو منزل پیشتر ہوتی ہے اور یہ بھی غلطی بات ہے قابل اعتماد نہیں اسلئے کہ بعض منزلوں پہلی ہوئی اور ترجمہ نکلتی ہیں ان کے طلوع کا زمانہ کم ہوتا ہے اور بعض سیدھی نکلتی ہیں تو ان کے طلوع کا زمانہ دراز ہوتا ہے اور یہ امر ہر ملک میں مختلف ہوتا ہے جس کا ذکر کرنا طول کلام چاہتا ہے یا ان منازل سے اتنا فائدہ ہوتا ہے کہ صبح کا قریب ہونا اور دیر میں ہونا معلوم ہو جاتا ہے لیکن نہیں ہو سکتا کہ ابتدا اور وقت صبح کو دو منزل کم دین حاصل یہ کہ جب آفتاب کے نکلنے تک چار منزل رہیں تو ان میں سے ایک منزل تو قطعاً صبح کا ذب کی ہے اور جب دو منزل کے قریب طلوع آفتاب کو رہ جاتی ہیں تو اس وقت یقیناً صبح صادق صادق ہو جاتی ہے اب ان دونوں میں چون کہ سچ میں بقدر دو تہائی ایک منزل کے وقت مشکوک رہتا ہے کہ معلوم نہیں ہوتا کہ صبح کا ذب کا حصہ ہے یا صبح صادق کا اور یہ وقت وہ ہے جس میں سفیدی کا نور اور آشکار شروع ہوتا ہے اور ابھی پھیلتا نہیں تو اس وقت سے روزہ دار کو چاہیے کہ سحر کھانی موقوف کرے اور شب بیدار نماز و ترک وقت مذکور سے پہلے پڑھے اور جب تک یہ وقت گزر جائے تب تک صبح کی نماز نہ پڑھے جب وقت یقینی شروع ہو اس وقت نماز پڑھے اور اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ ایک وقت معین ٹھیک ایسا معلوم کرے کہ آسمان سحر کے لیے پانی ہے اور سحائے بعد ہی بلا مہلت نماز صبح ادا کرے تو یہ بات آدمی کی قوت میں نہیں بلکہ مہلت ضرور ہے کیونکہ اعتماد انکھ سے دیکھنے پر ہے اور انکھ سے دیکھنے پر اعتماد چھٹی ہے کہ روشنی عرض میں پھیل جائے اور زردی کا آغاز شروع ہو جائے اور اس باب میں بہت لوگوں نے غلطی کی ہے وہ وقت سے پہلے ہی نماز پڑھتے ہیں اور ہمارے قول کی محنت پر یہ حدیث دل ہو جو ابو عیسیٰ ترمذی نے اپنی کتاب جامع ترمذی میں مطلق بن علی رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھانا کھاؤ اور پیو اور چاہیے کہ تم کو روشنی آؤ پر چڑھنے والی مضطر نہ کرو اور کھانا اور پیو یہاں تک کہ تمہارے لیے سرفی پھیل جائے تو یہ حدیث سرفی کے لحاظ کو نہیں صحیح ہے اور ابو عیسیٰ رحمہ نے فرمایا کہ اس باب میں حدیث ابن حاتم اور ابی ذر اور سمرہ بن جندب سے بھی مروی ہے اور یہ حدیث حسن و غیب ہے اور ہر عمل اہل علم کے نزدیک ہے اور حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ کھانا کھاؤ اور پو جب تک روشنی لمبی رہے اس سے معلوم ہو کہ زردی کے طلوع کے سوا اور چیز پر اعتماد نہ کرنا چاہیے اور وہی گویا آغاز سرفی کی ہوتی ہے اور مسافر کو ضرورت اوقات کے چھاننے کی اسلئے ہوتی ہے کہ بعض اوقات کوچ سے پیشتر نماز پڑھ لینی چاہتا ہے تاکہ راہ میں سواری سے اترا نہ پڑے یا یہ چاہتا ہے کہ نماز سونے سے پیشتر ادا کرے کہ جلدی سے آرام کرے پس اگر اول وقت کی فضیلت سے قطع نظر کر کے تھوڑی کلفت اترنے کی اور دیر کر سونے کی اپنے نفس پر گوارا کرے اور یقینی وقت میں نماز پڑھے تو اوقات یکے کی ضرورت بھی نہ رہے اسلئے کہ وقت اوقات کی ابتدا کا حال معلوم کرنے کی ہے کہ اول وقت کونسا ہے اور دوسری اوقات تو بہر شخص نمازی جانا کرتا ہے۔ واللہ اعلم بالآخر و الظاہر و باطناً و صلی اللہ علی کل عبد مصطفیٰ۔

آٹھواں باب سماع یعنی راگ و وجد کے آداب میں

رباعی اسرار دلی راگ سے ہوتے ہیں عیان x ہر راگ غذا ہے روح ہر اک انسان x شیطون کے موافق نہوگر تو اس سے x حاصل ہی ہوتا ہے نفاق اور عصیان x وضع ہو کہ جیسے لوہے اور تھمر میں آگ مٹی رہتی ہے یا جیسے پانی کے نیچے مٹی چھپی ہے اسی طرح دلوں کے اور باطن کے جو اہل اسرار انہیں پوشیدہ ہیں اور ان کے اظہار کی تدبیر راگ سے بہتر کوئی نہیں دلوں کی طرف رہتہ بحر کان کے بعد وہ ہر لغات موزوں اور لذت بخش اندر کے راہ اظہار کرتے ہیں خواہ بڑے ہوں یا بچے کیونکہ دل کا حال بھرے برتن کا سا ہے کہ جب چھلکا دے تو وہی نکلیگا جو اس میں بھرا ہے اسی طرح آگ بھی دلوں کے حق میں سچی کسوٹی ہے جب اس سے دلوں کو حرکت ہوگی تو ان سے وہی باتیں ظاہر ہوں گی جو انہیں غالب ہیں اور انہیں کمالی الطبع

راگ کے مطیع ہیں بیان تاک کہ اُسکے سبب سے اپنی بُرائی بھلائی سب ظاہر کر دیتے ہیں تو ضرور ہو کہ سماع اور وجد کو شرح ذکر کیا جائے اور ان دونوں کے فوائد و آفات اور آداب و ہیأت اور علماء کا اختلاف اس باب میں کہ یہ ممنوع ہیں یا مباح بہ تفصیل بیان ہو اور ہم ان انوکو دو فصلوں میں ذکر کرتے ہیں۔

پہلی فصل راگ کے مباح ہونے میں علماء کے اختلاف کا ذکر اور جو بات کہ اس باب میں حق ہے۔ اور اس میں چار بیان ہیں۔ وفتح ہو کہ اول راگ ہوتا ہے اور اُس سے دل پر ایک حالت ہوتی ہے جسکو وجد کہتے ہیں اور وجد کے سبب سے اعضا کو حرکت ہوتی ہے وہ اگر غیر موزون ہوتی ہے تو اُسکو اضطراب کہتے ہیں اور اگر موزون ہوتی ہے تو نال اور تلح نام ہوتا ہے اب ہم اول راگ کا حکم لکھتے ہیں اور جتنے اقوال مختلف اس باب میں ہیں انکو نقل کرتے ہیں پھر راگ کی اباحت کا ذکر کریں گے اور سب سے آخر میں ان لوگوں کی حجت کا جواب دیں گے جو اُسکی حرمت کے قائل ہیں

پہلا بیان علماء اور صوفیوں کے اقوال راگ کی حلت و حرمت میں۔ قاضی ابوطیب طبری نے امام شافعی اور امام مالک اور امام غنیم اور سفیان ثوری اور دوسرے بہت علماء سے ایسے الفاظ نقل کیے ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ سب راگ کی حرمت کے قائل تھے۔ اور امام شافعی رحمہ اللہ کتاب آداب القضا میں فرمایا ہے کہ گانا ایک بُرا کھیل ہے باطل کی طرح کا جو شخص اسکا مرتکب زیادہ ہو وہ بیوقوف ہو اُسکی گواہی نہ مانی جائے اور ابی طیب نے فرمایا ہے کہ صاحب شافعی کے نزدیک ایسی عورت سے سُنانا جو مرد کی محرم نہ ہو کسی حال میں درست نہیں خواہ وہ کھلی ہو یا پردہ کی آڑ میں اور تازہ ہو یا لونڈی اور حضرت امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ جب لونڈی کا مالک لوگوں کو اُسکے گیت سننے کے لیے جمع کرے تو وہ مسئلہ ہے اُسکی گواہی نہ مانی جائیگی اور یہ بھی انہیں سے منقول ہے کہ آپ لکڑی وغیرہ سے گت لگانی بُری جانتے تھے اور فرماتے تھے کہ یہ زندیقوں کی ایجاد کی ہوئی ہے تاکہ اُسکے باعث قرآن سے غافل ہو جائیں اور امام شافعی رحمہ اللہ نے یہ بھی فرماتے ہیں کہ نزد سے کھیلنا زیادہ کر دہ ہے بہ نسبت ملاہی کے دوسری چیز سے کھیلنے کے چنانچہ حدیث سے معلوم ہوتا ہے اور میں شطرنج کھیلنا پسند نہیں کرتا اور جن چیزوں سے لوگ کھیلتے ہیں میں سب کو کر دہ جانتا ہوں کیونکہ کھیلنا دین اور مروت والوں کا کام نہیں۔ اور امام مالک رحمہ اللہ نے راگ سے منع فرمایا اور فتویٰ دیا کہ جب کوئی لونڈی خریدے اور معلوم ہو کہ وہ گانے والی ہے تو مشتری کو جائز ہے کہ اُسکو واپس کر دے اور یہی مذہب تمام اہل مدینہ منورہ کا ہے بجز ایک شخص تنہا ابراہیم بن سعد کے۔ اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ان ملاہی کو سب کو بُرا جانتے تھے اور راگ سننے کو گناہ فرماتے تھے اور یہی حال تمام اہل کوفہ سفیان ثوری اور حماد اور ابراہیم اور شعبی وغیرہم کا ہے۔ یہ سب اقوال ابوطیب طبری نے نقل کیے ہیں اور ابوطالب مکی رحمہ اللہ نے بہت لوگوں سے اباحت راگ کی نقل کی ہے اور فرمایا ہے کہ صحابہ کرام میں سے عبداللہ بن جعفر اور ابن زبیر اور مغیرہ بن شعبہ اور معاویہ رضی اللہ عنہم نے سنا ہے اور بہت سے سلف صالحین صحابہ و تابعین نے اُسکو سنا ہے اور یہ بھی ذکر کیا ہے کہ ہمارے نزدیک مکہ کے اندر ہمیشہ حجاز والے برس کے فصل و نون میں سماع سنتے چلے آئے ہیں اور وہ ایسے چند روز ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو ذکر کا حکم فرمایا ہے جیسے آیات تشریف ہیں اور مکہ معظمہ والوں کی طرح مدینہ مطہرہ والے ہمیشہ راگ سنتے رہے ہمارے اس زمانہ تک چنانچہ ہم نے ابو مردان قاضی کو دیکھا کہ اُسکے پاس چند لونڈیاں گانے والی تھیں جنکو صوفیوں کے لیے رکھ چھوڑا تھا وہ لوگوں کو راگ سنا یا کرتی تھیں اور حضرت عطار رحمہ اللہ کے پاس دو لونڈیاں گانے والی تھیں اُنکے دوست انکار راگ سنا کرتے تھے اور یہ بھی ابوطالب کا قول ہے کہ ابو الحسن بن سالم رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ تم راگ کا کیسے انکار کرتے ہو حالانکہ حضرات غیبیہ اور سری سقلی اور ذوالنون رحمہم راگ سنا کرتے تھے انھوں نے کہا کہ میں اُسکو کیسے انکار کروں کہ مجھ سے بہتر شخصوں نے اُسکو جائز کہا ہے اور سنا ہے چنانچہ عبداللہ بن جعفر طیار سنا کرتے تھے اور صرف انکار لہو اور لعب کا راگ میں کیا کرتے تھے اور یحییٰ بن معاذ رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ انھوں نے فرمایا کہ تین چیزیں ہم سے جاتی رہیں اور اب وہ ہکو ہمیشہ کم ہی ہوتی نظر آتی ہیں اول خوبصورت ہونا مع محفوظ رہنے کے دوم خوبی گفتار مع دیانت کے سوم بھائی بندی و فاکے ساتھ آدمین نے یہی قول بعینہ بعض کتابوں میں حارث مجاہسی رحمہ اللہ سے منقول دیکھا ہے اور اس سے یہ معلوم ہو کہ حارث مجاہسی

باوجود اپنے زہد اور حفاظت اور دین میں جدوجہد و آمادگی کے راگ کو جائز جانتے تھے۔ اور ابن مجاہد کا دستور تھا کہ دعوت چھی منظور کرتے تھے کہ انہیں راگ بھی ہو۔ اور کسی بزرگ سے منقول ہو کہ ایک بار ہم ایک دعوت میں گئے جس میں ابوالقاسم فہج کے نواسے اور ابوبکر بن ابی داؤد اور ابن مجاہد اور دوسرے اسکے ہمسر تھے اتنے میں راگ موجود ہوا ابن مجاہد نے فہج کے نواسے کو ترغیب شروع کی کہ ابن ابی داؤد کو راگ سننے کو کہو ابن ابی داؤد نے کہا کہ مجھ سے میرے باپ نے نقل کی ہو کہ حضرت امام احمد بن حنبل رح راگ کو برا جانتے تھے اور میرا باپ بھی اسکو برا سمجھتا تھا اور میں اپنے باپ ہی کے مذہب پر ہوں اور ابوالقاسم نے کہا کہ میرے نانا احمد بن فہج نے مجھ سے بیان کیا صالح بن احمد سے کہ انکا باپ بن خیازہ قول سنا کرتا تھا ابن مجاہد نے ابن ابی داؤد سے کہا کہ تم تو اپنے باپ کے قول سے جھگو معاف کرو اور ابوالقاسم سے کہ تم اپنے نانا کے قول سے مجھے معاف رکھو پھر ابوبکر کی طرف مخاطب ہو کر کہا کہ اگر کوئی ایک شعر پڑھے تو کیا وہ تمہارے نزدیک حرام ہو ابن ابی داؤد رح نے کہا کہ نہیں پھر پوچھا کہ اگر وہ شخص پڑھنے والا خوش آواز ہو تو اس شعر پڑھنا حرام ہو جائیگا انھوں نے کہا نہیں پھر پوچھا کہ اگر شعر کو ایسی طرح پڑھے کہ جو محدود حرفت و مقصور ہو جاوے اور مقصور محدود تو کیا اس پر حرام ہوگا ابوبکر رض نے کہا کہ نہیں ایک شیطان پر تو غالب ہی نہیں آیا اب دوبر کیسے غالب ہوں اور ابوالخیر عسقلانی اسود جو اولیا میں سے تھے راگ سننے مجھے اور بیہوش ہو جاتے تھے اور سماع کے باب میں ایک کتاب لکھی ہے اسمیں مشکون پر رد کیا ہے اور بہت سے لوگوں نے منکر دن کے اقوال کے رد میں کتابیں لکھی ہیں۔ اور کسی بزرگ سے منقول ہے کہ میں نے حضرت دیکھا اور اُسے عرض کیا کہ آپ اس راگ کے باب میں کیا فرماتے ہیں جہین ہمارے اصحاب اختلاف کرتے ہیں انھوں نے فرمایا کہ وہ بے کدورت اور صاف ہے کہ بجز عالموں کے قدم کے اس پر کوئی نہیں جتا۔ اور مشاد دینوری رح نے فرمایا کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا اور عرض کیا کہ اس راگ میں سے آپ کچھ بڑا جانتے ہیں آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں اسمیں سے کچھ برا نہیں جانتا مگر اُسے کہدینا کہ اُس سے پیشتر قرآن پڑھا کریں اور ختم کے بعد قرآن ہی پر تمام کیا کریں۔ اور ظاہر ہن بلال ہدانی وراق جو علمائے سننے تھے کہتے ہیں کہ میں مسجد جامع مدینہ منورہ کے کنارہ پر متکف تھا کہ ایک روز ایک جامعت کو دیکھا کہ مسی کے ایک گوشہ میں کچھ کار ہے ہیں اور سننے ہیں میں نے دل میں بڑا جانا اور کہا کہ خدا تعالیٰ کے گھر میں شعر پڑھتے ہیں پس اسی رات میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ اُسی گوشہ میں بیٹھے ہیں اور آپ کے برابر حضرت صدیق اکبر رض ہیں اور حضرت صدیق رض کچھ شعر پڑھتے ہیں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سننے ہیں اور وہد کی سی لٹ ہیں ہو کر اپنا دست مبارک سینہ شریف پر رکھتے ہیں میں نے اپنے دل میں کہا کہ جگو نہیں مناسب تھا کہ جو لوگ اشعار سن رہے تھے انکو برا مانوں یہاں تو خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سننے ہیں اور حضرت صدیق رض سنار ہے ہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ ہذا حق حق۔ یا یون فرمایا کہ حق من حق۔ جگو صحیح یاد نہیں رہا کہ کونسا لفظ فرمایا۔ اور حضرت جنید رح نے فرمایا کہ اس جامعت میں جگو ہیں رحبت اترتی ہے ایک کھانے کے وقت اسلئے کہ بدون فاقہ کیسے یہ لوگ نہیں کھایا کرتے دوم باہم ذکر کرنے کے وقت کیونکہ بجز صدیقون کے تماموں کے اور کسی چیز کا ذکر نہیں کرتے سوم راگ سننے کے وقت اسوجہ سے کہ اسکو وہد کے ساتھ سننے ہیں اور حق کے سامنے ہوتے ہیں۔ اور ابن جہج سے منقول ہے کہ وہ راگ سننے کی اجازت دیا کرتے تھے کسی نے اُسے پوچھا کہ قیامت کے روز راگ آپ کی حسات میں ہوگا یا منجملہ سلیات فرمایا کہ نہ حسات میں ہوگا نہ سلیات میں اسلئے کہ لغو کے مشابہ ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم۔ یہ اقوال راگ کے باب میں منقول ہیں اور جو شخص تقلید میں حق کا طالب ہوتا ہے وہ سب اقوال کو دیکھتا ہے تو بعض اوقات ایک دوسرے کے معارض پاکر حیران رہ جاتا ہے یا جہد کو رغبت طبع دیکھی اس طرف مائل ہو جاتا ہے اور یہ امر نقصان میں داخل ہے بلکہ چاہیے کہ حق کو حق کے طور پر طلب کرے یعنی جتنی باتیں اسمیں ممنوع یا مباح معلوم ہوں ہر ایک کا حال دریافت کرے تاکہ انجام کو اہر حق و منع ہو جائے جیسا ہم ذکر کرتے ہیں دوسرا بیان سماع کے مباح ہونے کی دلیل میں۔ جانا چاہیے کہ جو شخص اک کو حرام کہتے ہیں اسے یہ مہنی ہیں کہ خدا تعالیٰ اس پر عذاب کر لگا

مسئلہ در حدیث کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے راگ کو حرام نہ فرمایا

اور لکڑی کی گت اور ڈھولکی کی آواز پر دوسرے وہ کہ انسان کے گلے سے گلین تیسرے وہ کہ حیوانوں کے گلے سے نکلے جیسے بلبلون اور
 قمریوں اور دوسرے جانوروں خوش الحان سچ والوں کی آواز کہ اس قسم کی آوازیں اچھی بھی ہوتی ہیں اور موزوں بھی اور انکا آغاز و انجام
 متناسب ہوتا ہو اور اسی جہت سے انکا سننا اچھا معلوم ہوتا ہو اور آوازوں میں اصل حیوانات کے گلے میں کہ مزامیر کو انھیں کے مشابہ بنایا ہو
 تاکہ صنعت خلقت کے مشابہ ہو جائے اور جتنی چیزیں کہ کاریگروں نے ایجاد کی ہیں کوئی ایسی نہیں جسکی مثال خدا سے تعالیٰ کی مخلوق میں
 نہ ہو اول بدو فیاض نے اسکو اختراع فرمایا پھر اس سے کاریگروں نے سیکھ کر خالق کا اقتدا کیا اور اسکی شرح طول چاہتی ہو حاصل یہ کہ ہن
 آوازوں کا سننا حرام نہیں ہو سکتا اس وجہ سے کہ اچھی ہیں یا موزوں ہیں کیونکہ کسی کا مذہب یہ نہیں کہ بلبل کی آواز سننی حرام ہو یا کسی
 آواز پرند کی اور سب پرندوں کے گلے کیساں ہیں ایک کی حرام ہو اور دوسرے کی نہ ہو یہ نہیں ہو سکتا اور نہ جادا و حیوان میں کچھ فرق ہو کہ
 حیوان کی آواز تو درست ہو اور جاد کی نادرست تو چاہیے کہ جتنی آوازیں کہ تمام اجسام سے آدمی کے اختیار سے نکلتی ہیں انکو بلبل کی آواز پر
 تپاس کیا جائے مثلاً جو آدمی کے حلق سے نکلے یا لکڑی سے گت لگاوے یا ڈھولکی اور دف وغیرہ بجاوے سب جائز ہو دیں اور انہیں سے انکا
 اشتنا کیا جائے بلکہ شرع نے منع کیا ہے یعنی آلات لہو و زار کے باجے اور انکی حرمت لذت کی باعث نہیں اسلیے کہ اگر لذت کی وجہ سے
 یہ چیزیں حرام ہوتیں تو جن چیزوں سے آدمی لذت پاتا ہو سب حرام ہوتیں بلکہ انکی حرمت کی یہ وجہ ہو کہ لوگوں کو شراب کی حرص زیادہ تھی اسلیے
 اسکی حرمت اس درجہ کو سخت ہوئی کہ ابتدا میں مشکون کے ٹوٹنے کا حکم ہوا اور اسی کی حرمت کے لحاظ سے جو باتیں کہ میخاردن کے شمار میں تھیں مثلاً زامیر
 وغیرہ کے وہ بھی حرام ہو گئیں کہ یہ چیزیں اسکی توابع ہیں جیسے اجنبی عورت کے ساتھ خلوت حرام ہو اس وجہ سے کہ وہ مقدمہ ہو جراح کا یا جیسے لان کا
 دیکھنا حرام ہو یا کہ پیشاب و پاخانہ کے مقام سے ملتی ہو اور شراب مقدار قلیل حرام ہوئی گو نشہ نہ کرے اسلیے کہ تھوڑی کا عادی ہونا بہت کی لذت
 پہونچا لگا اور جتنی چیزیں حرام ہیں انکے لیے ایک حد اور احاطہ انکے متصل ہو کہ حرمت اس تک موجود ہو تاکہ حرام کی آڑ اور مانع نہ لے سکے اس پس ہے
 جیسے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ ہر بادشاہ کا ایک رمنہ ہوتا ہو اور اللہ تعالیٰ کا رمنہ اسکے محرمات ہیں غرض کہ مزامیر وغیرہ کی حرمت شراب
 کی جہت کی وجہ سے ہوئی ہو اور اسکے تین سبب ہیں اول یہ کہ یہ چیزیں مونیوشی کی طرف بلاتی ہیں کیونکہ جو لذت اسے حاصل ہوتی ہو وہ شراب کی
 سے کامل ہوتی ہو اور اسی سبب سے تھوڑی سی شراب حرام ہوئی کہ بہت کی طرف داعی ہوتی ہو دوسرا سبب یہ ہو کہ جسکو شراب چھوڑے
 تھوڑے دن ہوئے ہوں اسکو یہ آلات وہی شراب کے طبع سے یاد دلاتے ہیں تو یہ یاد کا سبب پڑتے ہیں اور یاد سے شوق ابھرتا ہو اور شوق
 جب زیادہ ابھرتا ہو تو وہ فعل پر جرات کا سبب ہوتا ہو اور اسی علت کے باعث ابتدا میں دبا اور زہنت اور ختم اور نقیر کے خاص شراب ہی
 برتن ہوتے تھے منع الاستعمال ہوئے کیونکہ ان برتنوں کے دیکھنے سے شراب یاد آتی تھی اور یہ علت پہلی علت سے جدا ہو کیونکہ پہلی علت
 تذکر لذت معتبر تھا اور یہاں معتبر ہو پس اگر راگ ایسی طرح ہو کہ جو شخص میخواری کے ساتھ سننے کا عادی ہو اسکو میخواری یاد دلائے تو وہ
 شخص راگ سے اسی وجہ سے منع کیا جائیگا قیصر اسبب یہ ہو کہ ان آلات پر اجتماع کرنا اہل فسق کی عادت ہو تو انکی مشابہت سے منع کیا گیا
 کیونکہ جو شخص کسی قوم کی مشابہت کرتا ہو وہ انھیں میں سے ہوتا ہو اور اس علت کے سبب سے ہم کہتے ہیں کہ اگر کسی سنت کو اہل بدعت
 اپنا شعار کر لیا ہو تو انکی مشابہت کے خوف سے اس سنت کا ترک کرنا جائز ہو اور اسی علت کی وجہ سے دور و بجا حرام ہو کہ اسکو بندہ روا
 نہ کرتے ہیں اور ساتی میں بیٹھ کر بجا کرتے تھے اگر اس میں مشابہت نہ ہوتی تو یہ بھی مثل حج کے یا جہاد کے ڈھل کے ہوتا اور اسی علت پر
 یہ متفرع ہو کہ اگر کچھ لوگ ایک مجلس مزین کریں اور اس میں آلات می نوشی اور پیالے شراب کے حج کریں اور انہیں سبکبیس ڈال دیں
 اور ایک ساتی مقرر کریں کہ وہ انکو بھر بھر پلائے اور ساتی سے لیکر پیٹے جائیں اور اپنی بولیوں میں معمولی شراب نوشی کی ہولتے جاوین تو طفل
 حرام ہوگا اگرچہ سبکبیس کا پینا مباح ہو مگر چونکہ اہل فساد کی صورت پر اسکو پیا اسلیے پینا حرام ہوا اور اسی وجہ سے قبا پیننے اور سر کے بالوں

اور اس کا خاتمہ ہے اور اس کی وجہ سے کہ یہ چیزیں اسکی توابع ہیں جیسے اجنبی عورت کے ساتھ خلوت حرام ہو اس وجہ سے کہ وہ مقدمہ ہو جراح کا یا جیسے لان کا

سچے رکھانے سے ان بستیوں میں منع کیا جلتے جہاں یہ طور اہل فساد کا پھو اور ماوراء النہر کے شہروں میں چونکہ یہ طور اہل صلح کا ہی منع کرنا چاہیے۔ حاصل یہ ہو کہ انھیں تینوں علتوں کے سبب سے باز رکھا جائے اور زارون کے باجے مثل عود اور جنگ اور باب اور سارنگی وغیرہ حرام ہوے اور انکے سوا اور باجے اپنی اصل پر قیاس کیے گئے جیسے شاہین چرواؤں اور حاجیوں کے اور شاہین خول الکبک اور نقارہ اور جرن آلات میں سے آپ ہی آواز موزوں نکلتی ہو اور موزوں کی عادت انکے بجانے کی نہیں وہ سب اسلئے مباح ہوے کہ نہ شراب سے متعلق ہیں اور نہ اسکی یاد دلاتے ہیں اور نہ شایق محو نوشی کرتے ہیں اور نہ موجب مشابہت اس فرقہ کے ہیں اسلئے اصل اباحت پر مثل پرندوں کی آواز کے باقی رہے بلکہ ہم کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص تاروں کے باجے کو موزوں بجائے کہ اس سے لذت بھی نہو تب بھی وہ حرام ہی ہیں اور اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ انکی حرمت میں علت صرف لذت نہیں اور نہ طینب ہونا بلکہ قیاس کے رو سے تو سب طیبات حلال ہیں بجز انکے جنکی حلت میں کوئی فساد ہو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل من حرم زینۃ الدنیا الی الخرج لعبادہ والیطبات من الرزق تو یہ آدازین اس بہت سے حرام نہیں کہ وہ موزوں ہیں بلکہ انکی حرمت ایک امر عارض کی جہت سے ہو اور امور عارضہ جنکے باعث راگ حرام ہوتا ہے ہم اصلی بیان میں ذکر کریں گے۔ تیسری بات راگ میں یہ ہو کہ سمجھ میں آتا ہے یعنی شعر ہوتا ہے اور شعر انسان ہی کے گلے سے نکلتا ہے تو قطعاً مباح ہوا اسلئے کہ اب فقط اتنی زیادتی ہوئی کہ کلام مفہوم ہو گیا اور کلام مفہوم حرام نہیں اور آواز طیب اور موزوں بھی حرام نہیں تو جب افراد حرام نہوے تو مجموع کیسے حرام ہو گا ان اس بات کو دیکھنا چاہیے کہ شعر میں سے کیا مضمون سمجھ میں آتا ہے اگر اسکا مفہوم افسوس ہے تو اسکی نثر اور نظم دونوں حرام ہیں اور اسکو منہ سے نکالنا بھی حرام ہے خواہ نغمہ کے ساتھ ہو یا نہ ہو اور اس باب میں حق وہ ہے جو امام شافعیؒ فرمایا ہے کہ شعر ایک کلام ہے اگر اچھا ہے تو اچھا ہے اور بُرا ہے تو بُرا ہے جب شعر کا پڑھنا بدون آواز اور نغمہ کے درست ہے تو نغمہ کے ساتھ بھی درست ہے اسلئے کہ جب افراد مباح ہوتے ہیں تو مجموعہ بھی مباح ہو گا اور ایک مباح کو جب دوسرے سے ملائے ہیں تو کل حرام نہیں ہوتا بشرطیکہ مجموع متضمن کسی امر منوع کا نہ ہو جو افراد میں نہ پایا جاتا ہو اور راگ میں کوئی منوع بات نہیں پائی جاتی اور شعر پڑھنے کا انکار کیسے ہو سکتا ہے حالانکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شعر پڑھا گیا اور آپ نے فرمایا ان من الشعر جملۃ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اس مضمون کا شعر پڑھا ہے کہ وہ لوگ ہمکو عیش تھا جنکی حمایت میں ہیں پھیلوں میں رہی اسطرح جیسے جلد اجڑے گی اور صحیحین میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں تشریف لائے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور بلال رضی اللہ عنہ کو بخار چڑھا اور ان دونوں مدینہ منورہ میں رہا تھے میں نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں عرض کیا کہ اے پدر مہربان کیا حالی ہے اور بلال سے پوچھا کہ تم کیسے ہو تو حضرت صدیق نے کو جب بخار چڑھا تو اس مضمون کا شعر پڑھتے کہ ہر ایک شخص کو ہوتی ہے صبح گھر میں ولے بد شرک فعل سے بھی تھوڑا قریب اس سے بد اور بلال رضی اللہ عنہ کا جب بخار اترتا تو بلند آواز سے بون کہتے کہ کاش میں جانتا کہ اب اتر دنگا اس وادی میں بد اور آخر اک سمت کو ہو مجھ سے اور اک سو ہو خلیل یا مجھ کے ہوشیوں پہ کبھی میرا گزرے یا کسی روز بڑے شامہ نظر اور طفیل حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے اس حال کی اطلاع آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کر دی آپ نے دعا مانگی کہ اے اے ہیکو مدینہ ایسا محبوب کر دے جیسا ہم مکہ سے محبت رکھتے ہیں یا اس سے بھی زیادہ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مسجد مدینہ طیبہ کے بنانے میں لوگوں کے ساتھ بیٹھیں اٹھاتے تھے اور یہ مضمون ارشاد فرماتے تھے یہ شتر میں نہ شتر خیر کے یہ تو اچھے ہیں کہیں اور اطرہ اور ایک بار آپ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ عیش ہو گیا اے اے تو ہر عیش آخرت و اہل ہجرت اور رہے انصار کو کہ حرمت و آریہ مضمون صحیحین میں ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کے لیے مسجد میں منبر رکھا کرتے تھے کہ وہ اُسپر کھڑے ہو کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا غریبان کرتے اور کنارے سے شعار میں مباحثہ اور خدمت کرتے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے کہ اللہ تعالیٰ حسان کو روح القدس سے تائید کرنا ہو جب تک وہ

[illegible]

خصوصیت اور مفاخرت اسکے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کرتا ہے اور جب نابغہ نے اپنا شعر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پڑھا تو آپ نے دعا دی کہ اللہ تعالیٰ تیرے دانت توڑ دے اور حضرت عائشہ رضی فرماتی ہیں کہ اصحاب نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شعر پڑھا کرتے تھے اور آپ تبسم فرمایا کرتے تھے۔ اور عمرو بن شریک نے اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ انھوں نے کہا کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سو قافیہ امیہ بن ابی اصطحت کے اشعار سے پڑھے ہر بار آپ تبسم فرماتے تھے کہ اوڑھو پھر آپ نے فرمایا کہ یہ شاعر تو اپنے اشعار میں گویا مسلمان ہے۔ اور حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ سفر میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حدی پڑھی جاتی تھی انجشہ آپ کا غلام تو عورتوں کے لیے حدی پڑھتا تھا اور براہ بن مالک مزدون کے لیے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انجشہ کو ارشاد فرمایا کہ اونٹ ہانکنے میں نرمی کر کہ انکے سوار شیشہ کے برتن ہیں۔ اور حدی خوانی اونٹوں کے پیچھے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب کے زمانہ میں ہمیشہ رہی اور وہ اشعار ہی ہوتے ہیں کہ خوش آوازی اور موزون نغموں سے پڑھے جاتے ہیں اور صحابہ رضی اللہ عنہم میں کسی سے اسکا انکار منقول نہیں ہوا بلکہ بعض اوقات اسکی التجا کیا کرتے تھے یا تو اونٹوں کی حرکت کے واسطے یا خود لذت حاصل کرنے کے لیے پس راگ اس جہت سے بھی حرام نہیں ہو سکتا کہ وہ کلام لذیذ مفہوم ہو اور آواز خوش اور نغمہ موزون سے ادا کیا جاتا ہے۔ چوتھی بات راگ میں یہ ہے کہ دل کو حرکت دیتا ہے اور جو چیز اس پر غالب ہوتی ہے اسکو ابھارتا ہے تو اس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ایک بھید ہے کہ موزون نغموں کو روحوں کے ساتھ مناسبت رکھی ہو یہاں تک کہ وہ ارواح میں عجیب تاثیر کرتے ہیں مثلاً بعض لغات سے سرور ہوتا ہے اور بعض سے غم کسی سے نیند آتی ہے کسی سے ہنسی کسی میں یہ اثر ہے کہ اس سے موزونیت کی حرکتیں ہاتھ اور پاؤں اور سر وغیرہ اعضا میں پیدا کر دیتا ہے اور یہ گمان کرنا نہ چاہیے کہ یہ بات شعر کے معانی سمجھنے سے ہوتی ہے بلکہ تاروں کے لغات سے بھی یہی حال ہوتا ہے یہاں تک کہ کہتے ہیں کہ جس شخص کو بہار اور اس کے شاگو نے اور ستار اور اس کے نغمے حرکت نہ دیں تو وہ مزاج کا خراب ہے اسکی کوئی تدبیر نہیں اور معنی کے سمجھنے سے کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ امر تو ذرا سے بچوں میں بھی پایا جاتا ہے کہ جہاں آواز خوش سے ٹوری دی وہ رونا چھوڑ کر چپکا اسی آواز کو سنتا ہے اور اونٹ باوجود غمی ہونے کے حدی سے ایسا اڑتا ہے کہ بھاری بھار بوجھ اس کے سبب سے ہلکے جاتا ہے اور شدت نشاط میں بڑی سافت کو تھوڑی سمجھتا ہے اور حدی کا نشہ اسکو ایسا چڑھتا ہے کہ بڑے بیابانوں میں جب بوجھ اور غل سے تھکتا ہے تو جہاں آواز حدی کی سنی گردن بڑھاتا ہے اور کان آواز حدی کی طرف لگا کر جلد چلتا ہے حتیٰ کہ بوجھ اور غل سب ہل جھک کر ڈھیلے ہو جاتے ہیں اور بعض اوقات بوجھ کی زیادتی اور سخت چلنے سے ہلاک بھی ہو جاتا ہے مگر اسوقت حدی کے سرور میں اسکو کچھ معلوم نہیں ہوتا چنانچہ ابو بکر محمد بن داؤد دینوری جو رقی کے نام سے مشہور ہیں نقل کرتے ہیں کہ میں جنگل میں تھا کہ ایک قبیلہ عرب کا مجھ کو ملا اس میں ایک شخص نے میری دعوت کی اور اپنے خیمہ میں لیگیا میں نے خیمہ میں گھسکر دیکھا کہ ایک غلام سیاہ مقید ہے اور چند اونٹ پیش دروازہ مرے پڑے ہیں اور ایک جو باقی ہے وہ بھی اتنا دبلا اور مریض ہے کہ مرنے کے قریب ہے اس غلام نے مجھ سے کہا کہ تم صمان ہو اور تمھارا حق ہے تم میری سفارش میرے آقا سے کرو کہ وہ ممانوں کی خاطر کرتا ہے تمھاری سفارش اتنی بات کے لیے رو نہ کرے گا اور غالباً مجھ کو قید سے چھوڑ دے گا جب وہ شخص کھانا لایا میں نے کھانے سے انکار کیا اور کہا کہ جب تک تم اس غلام کے باب میں میری سفارش منظور نہ کرو گے میں کھانا نہ کھاؤں گا اس شخص نے کہا کہ اس غلام نے تو مجھ کو محتاج کر دیا میرا سارا مال مار ڈالا میں نے پوچھا کہ اُس نے کیا کیا اُس نے کہا کہ میری گزران اونٹوں کے کرایہ پر تھی اُس نے ان پر بوجھ بہت لادا اسکی آواز اچھی ہے جب اسے حدی پڑھی تو تین دن کی راہ ایک دن میں طو کر گئے جب اُس کے بوجھ اتارے گئے تو سب مر گئے صرف ایک پیرہ گیا ہے کہ وہ بھی قریب المرگ ہے مگر تم میرے صمان ہو تمھاری خاطر سے میں نے یہ غلام تمکو بہہ کیا میں چاہا کہ اسکی آواز سنوں صبح کو اس شخص نے غلام سے کہا کہ حدی پڑھ اور وہ اسوقت ایک کنوئین سے پانی کا اونٹ لیے آتا تھا جب اُس نے اپنی آواز بند کی تو وہ اونٹ ادھر ادھر دوڑنے لگا اور سب رسیاں توڑ ڈالیں اور میں بھی منہ کے بل گر پڑا مجھ کو گمان نہیں ہوتا کہ میں نے

جہاں آواز خوش سے ٹوری دی وہ رونا چھوڑ کر چپکا اسی آواز کو سنتا ہے اور اونٹ باوجود غمی ہونے کے حدی سے ایسا اڑتا ہے کہ بھاری بھار بوجھ اس کے سبب سے ہلکے جاتا ہے اور شدت نشاط میں بڑی سافت کو تھوڑی سمجھتا ہے اور حدی کا نشہ اسکو ایسا چڑھتا ہے کہ بڑے بیابانوں میں جب بوجھ اور غل سے تھکتا ہے تو جہاں آواز حدی کی سنی گردن بڑھاتا ہے اور کان آواز حدی کی طرف لگا کر جلد چلتا ہے حتیٰ کہ بوجھ اور غل سب ہل جھک کر ڈھیلے ہو جاتے ہیں اور بعض اوقات بوجھ کی زیادتی اور سخت چلنے سے ہلاک بھی ہو جاتا ہے مگر اسوقت حدی کے سرور میں اسکو کچھ معلوم نہیں ہوتا چنانچہ ابو بکر محمد بن داؤد دینوری جو رقی کے نام سے مشہور ہیں نقل کرتے ہیں کہ میں جنگل میں تھا کہ ایک قبیلہ عرب کا مجھ کو ملا اس میں ایک شخص نے میری دعوت کی اور اپنے خیمہ میں لیگیا میں نے خیمہ میں گھسکر دیکھا کہ ایک غلام سیاہ مقید ہے اور چند اونٹ پیش دروازہ مرے پڑے ہیں اور ایک جو باقی ہے وہ بھی اتنا دبلا اور مریض ہے کہ مرنے کے قریب ہے اس غلام نے مجھ سے کہا کہ تم صمان ہو اور تمھارا حق ہے تم میری سفارش میرے آقا سے کرو کہ وہ ممانوں کی خاطر کرتا ہے تمھاری سفارش اتنی بات کے لیے رو نہ کرے گا اور غالباً مجھ کو قید سے چھوڑ دے گا جب وہ شخص کھانا لایا میں نے کھانے سے انکار کیا اور کہا کہ جب تک تم اس غلام کے باب میں میری سفارش منظور نہ کرو گے میں کھانا نہ کھاؤں گا اس شخص نے کہا کہ اس غلام نے تو مجھ کو محتاج کر دیا میرا سارا مال مار ڈالا میں نے پوچھا کہ اُس نے کیا کیا اُس نے کہا کہ میری گزران اونٹوں کے کرایہ پر تھی اُس نے ان پر بوجھ بہت لادا اسکی آواز اچھی ہے جب اسے حدی پڑھی تو تین دن کی راہ ایک دن میں طو کر گئے جب اُس کے بوجھ اتارے گئے تو سب مر گئے صرف ایک پیرہ گیا ہے کہ وہ بھی قریب المرگ ہے مگر تم میرے صمان ہو تمھاری خاطر سے میں نے یہ غلام تمکو بہہ کیا میں چاہا کہ اسکی آواز سنوں صبح کو اس شخص نے غلام سے کہا کہ حدی پڑھ اور وہ اسوقت ایک کنوئین سے پانی کا اونٹ لیے آتا تھا جب اُس نے اپنی آواز بند کی تو وہ اونٹ ادھر ادھر دوڑنے لگا اور سب رسیاں توڑ ڈالیں اور میں بھی منہ کے بل گر پڑا مجھ کو گمان نہیں ہوتا کہ میں نے

اُس سے عمدہ اور کبھی شنی ہو اس سے معلوم ہوا کہ راگ کی تاثیر و لون میں محسوس ہوتی ہو اور جس شخص کو راگ سے حرکت نہ ہو تو وہ ناقص اور اعتدال سے ہٹا ہوا اور روحانیت سے دور اور اونٹوں اور پرندوں بلکہ تمام بہائم سے طبیعت میں کثیف تر ہو اس لیے کہ موزوں انھوں سے سب کو اثر ہوتا ہو شیخ سعدی رح فرماتے ہیں ۱۰ اشتر بشعر عرب و در حالت ست و طرب ۱۱ گزوق نیست ترا کربطع جانوری ۱۲ اور اسی وجہ سے پرند حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز سننے کو ہوا میں ٹھہر جاتے تھے اور جس صورت میں کہ راگ کو دل میں تاثیر کرنے کے لحاظ سے خیال کریں تو اس پر مطلق اباحت یا مطلق حرمت کا حکم کرنا درست نہیں بلکہ یہ امراحوال اور اشخاص کے اعتبار سے اور طریق نفحات کے لحاظ سے مختلف ہوتا ہو اور اس کا حکم وہی ہو جو دل کے اندر کی چیز کا حکم ہو البوسلیان رح نے فرمایا ہے کہ راگ دل میں وہ بات نہیں پیدا کرتا جو اس میں موجود نہ ہو بلکہ جو بات دل کے اندر ہوتی ہو اس کو حرکت دے دیتا ہو غرض کہ کلمات موزوں اور مقفی کا لگانا چند موقعوں پر خاص غرضوں کے لیے دستور ہے جس سے دل میں اثر ہوا کرتا ہو اور وہ سات جگہ ہیں۔ اول حاجیوں کا گانا کہ وہ اول شہروں میں نقارہ اور شاہین بجاتے ہیں اور راگ گاتے پھر کرتے ہیں اور یہ امر مباح ہے اس لیے کہ ان اشعار میں تفریق کعبہ اور مقام ابراہیم اور زمرہ اور حطیم اور دوسرے مقامات متبرکہ کی اور جنگل وغیرہ کا ذکر ہوتا ہو اور اس کا اثر یہ ہوتا ہو کہ اگر شوق پہلے سے ہوتا ہو تو رنج بیت اللہ کا اشتیاق دو بالا ہوتا ہو ورنہ شوق اس وقت ابھر کھڑا ہوتا ہو اور چونکہ حج کا ثواب ہو اور اس کا شوق اچھا ہے تو شوق کا پیدا کرنا خواہ کسی چیز سے ہو اچھا ہی ہوگا اور جیسے وعظ کرنے والے کو جائز ہے کہ دغظ میں کلام منظوم اور مقفی پڑھ کر اور خانہ کعبہ اور افعال حج اور اس کا ثواب بیان کر کے لوگوں کو حج کا اشتیاق بڑھا دے تو دوسرے شخص کو بھی جائز ہوگا کہ نظم و نغز سے شوق عرب کا ابھارے اس لیے کہ وزن و قافیہ جب کلام میں ہوتا ہو تو کلام کی تاثیر دل میں زیادہ ہوتی ہو اور جب اس پر آواز خوش اور نغمہ دلکش زیادہ ہو تو اور زیادہ اثر ہوتا ہو اور اگر نقارہ اور شاہین اور گت ہو تو تاثیر گہنی ہوتی ہو اور یہ سب امور جائز ہیں بشرطیکہ ان میں مزار اور تزار کے باجے جو شراب خواروں کے تمنے ہیں داخل نہ ہوں یا ان اگر اس راگ سے اس شخص کا شوق دلانا منظور ہو جس کو حج کو جانا جائز نہیں مثلاً ایک شخص فرض حج ادا کر چکا ہو اور اب اُس کے ہاں باپ اس کو جانے کی اجازت نہیں دیتے تو اُس کے حق میں حج کو جانا حرام ہو اور راگ سے اس کو شوق حج کا دلانا بھی حرام ہے اس لیے کہ حرام بات کا شوق دلانا بھی حرام ہے خواہ راگ سے ہو یا اور کسی چیز سے اسی طرح اگر رہتہ مامون نہ ہو اور اگر تکلف ہی ہوتے ہوں تب بھی تحریک اور تشویق جائز نہیں۔ دوم وہ اشعار جس کے غازی عادی ہیں لوگوں کو جہاد پر ابھارنے کے لیے وہ بھی مباح ہیں جیسے حاجیوں کو مباح ہیں مگر چاہیے کہ غازیوں کے اشعار اور نکلے گانے کے طریق اور ہون اور حاجیوں کے جدا کیونکہ جہاد کا شوق بیان شجاعت اور کافروں پر غیظ و غضب کی تحریک اور نفس و مال کو جہاد کے سامنے حقیر جاننے سے اور بہادری کے اشعار سے ہوتا ہو جیسے متنبی نے اس مضمون کا ایک شعر کہا ہے ۱۳ مرے نہ تو جو تبریع ہو کے عزت سے ۱۴ تو پھر مر گیا کبھی غازی اور ذلت سے ۱۵ اور دوسرا شعر اسی مضمون کا اس نے کہا ہے ۱۶ نامر د بزدلی کو سمجھتے ہیں احتیاط ہر پرصل میں یہ دھوکا ہو طبع لئیم کا ۱۷ اور کسی دوسرے کا شعر ہے ۱۸ ای برادر تو حدیث نبوی کو سن لے ۱۹ بلغ فردوس ہو تو لوزن کے سایہ کے تلے ۲۰ غرض کہ اشعار شجاعت کے طریق جدا گانہ ہیں اور تشویق کے جدا گانہ اور شجاع بنانا امر مباح ہے جو وقت جہاد مباح ہو تو اور مستحب ہے اس وقت کہ جہاد مستحب ہو مگر انھیں لوگوں کے حق میں جنگو جہاد میں جانا جائز ہو۔ سوم وہ اشعار جنگو بہادر مقابلہ کے وقت پڑھتے ہیں ان سے مقصود یہ ہوتا ہے کہ نفس شجاعت کرے اور مردد گار و لیری پر اقدام کریں اور لڑنے میں انکو سرور و جوش کرے ان اشعار میں شجاعت اور فتح کی تعریف ہوتی ہو اور اگر الفاظ عمدہ اور آواز اچھی ہوتی ہو تو دل پر اثر بہت ہوتا ہو اور انکا پڑھنا بھی مباح لڑائی میں مباح اور مستحب میں مستحب ہوتا ہو اور مسلمانوں سے جنگ کرنے میں منع ہے اور اسی طرح ذمیوں کے لڑنے اور دوسری لڑائیوں میں کہ منع ہوں انکا پڑھنا ممنوع ہے کیونکہ ممنوع بات کا شوق دلانا بھی ممنوع ہے اور ان اشعار کا پڑھنا بہادران صحابہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے جیسے

حضرت امام الشیخین علی بن ابی طالب اور حضرت سیف اللہ لسلول خالد بن ولید رضی اللہ عنہما وغیرہا ایسا کرتے تھے اور اسی بنا پر ہم کہتے ہیں کہ غازیون کے لشکر میں شاہین کا بچا نہ چاہیے اس لیے کہ اُسکی آواز نرم نکندہ اور رنج پیدا کرنے والی ہے عقد شجاعت اُس سے ڈھیلی ہو جاتی ہے اور نفس کی جستی تبدیل ہوتی ہے اور اہل دیال اور وطن کا شوق پیدا ہوتا ہے اور جنگ میں کھنڈت پڑتی ہے اسی طرح جتنی آوازیں اور نغمات کہ دل کو نرم کریں اور حزن میں مبتلا کریں وہ بہادر ہی دلانے والے نغمات کے مخالف ہیں تو جو کوئی انگو اس قصد سے پڑھے کہ دل متغیر ہو جاوے اور جنگ میں فتور پڑ جاوے تو وہ گناہگار نا فرمان ہو گا ہاں اگر قتال ممنوع ہو اور اُس سے دل ہٹانے کی تبت سے کریگا تو مصلح ہو گا۔ چارم نوحہ کی آوازیں اور نغمات ہیں اور انکی تاثیر یہ ہے کہ حزن کو ابھارتی ہیں اور رونانا اور شہ کھانے کی تبت سے کریگا اور حزن دو طرح کا ہے ایک اچھا اور ایک بُرا حزن مذموم تو وہ ہے جو فوت ہوئی چیزوں پر ہو کہ خدا سے تعالیٰ ان پر غم نہ کرنے کے لیے ارشاد فرماتا ہے چنانچہ فرمایا لکھنا اسو علی ما فاکم۔ اور مردوں پر غم کرنا بھی اسی میں داخل ہے کیونکہ گویا حکم الہی پر ناراض ہونا اور ایسی چیز پر غم کرنا جو جسکے لیے کچھ تدارک نہیں تو اس طرح کا حزن جو نیک مذموم ہے اس لیے نوحہ سے اُسکو ابھارنا بھی بُرا ہے اور حسین و حمہ نوحہ کرنے سے صریح منہی آگئی اور حسن محمود وہ ہے کہ آدمی مردین میں اپنے قاصر ہونے اور اپنی خطاؤں کو یاد کرنے پر حزن کرے اور اُسکے لیے رونانا اور رونی صورت بنانی اور غم کرنا اور غم کی صورت کرنی بھی ہے اور اسی پر حضرت آدم علیہ السلام روتے تھے تو اس غم کی تحریک اور تقویت اچھی ہے کیونکہ اس سے تدارک کی آوازیں ہوتی ہیں اور اسی سبب سے حضرت داؤد علیہ السلام کا نوحہ کرنا بجا تھا کیونکہ وہ ام حزن اور کثرت گریہ خطاؤں اور گناہوں کے باعث سے تھی چنانچہ آپ خود غم کرتے اور دوسروں کو غلگین کرتے اور آپ روتے اور دوسروں کو رولاتے تھے کہ آپ کے نوحہ کی مجلسوں میں سے جوازے اُٹھتے تھے اور یہ نوحہ الفاظ اور نغمہ سے کہتے تھے اور ایسا وہ اچھا ہے کیونکہ جو اچھی بات کی طرف پوچھ جائے وہ اچھا ہے اور اس بنا پر اگر کوئی دھت خوش آواز منبر پر سخن سے کچھ اشعار غم میں ڈالنے والے اور دل نرم کرنے والے پڑھے یا ر دوے اور رونی صورت اس لیے بناوے کہ دوسرے لوگ اپنی خطاؤں پر غم کریں تو اُسکو یہ افعال حرام نہ ہونگے۔ پنجم خوشی کے اوقات میں سرور کی تاکید کے لیے گانا کہ یہ مباح بھی ہے بشرطیکہ وہ سرور مباح ہو جیسے ایام عید میں اور شادی کی تقریبات میں اور غائب شخص کے آنے میں اور ولیمہ اور عقیقہ اور لڑکا پیدا ہونے اور ختنہ اور حفظ قرآن مجید میں سرور کی جہت سے گانا مباح ہے اور وہ اس راگ کے جائز ہونے کی یہ ہے کہ الحان سے بعض ایسے ہیں کہ اُن سے خوشی اور سرور اُٹھتا ہے جو حق ہو تو حق سرور جائز ہے ان میں سرور کا ابھارنا بھی درست ہے اور دلیل نقلی اس کے جواز کی یہ ہے کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ کو اپنے قدم سینت لڑوم سے رشک روضہ رضوان فرمایا تو عورتیں چستون پر دف بجا کر گیت کی طرح یہ گاتی تھیں کہ بد رطالع گشت ہرما از دنیا آو دواعیہ شکر واجب ہست بر ما تا عدا دعی کند تو چونکہ یہ حضرت کی تشریف آوری کا سرور تھا اور وہ سرور عمدہ تھا تو اس کا ظاہر کرنا شعر و نغمات اور اچھلنا اور حرکات سے بھی اچھا تھا اور بعض اصحاب سے مروی ہے کہ انکو جب سرور ہوا ہی تو ایک ٹانگ پر خوشی کے مارے اچھلتے تھے چنانچہ اُنکا حال احکام رقص میں آو گیا اور یہ بات ہر آنے والے کے آنے میں جائز ہے جسکے آنے میں خوشی درست ہو اور اسباب سرور میں سے جو مناسب مباح ہوتا ہے میں بھی درست ہے اور اُس پر وہ روایت ولالت کرتی ہے جو صحیحین میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے انھوں نے فرمایا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ جھکو اپنی چادر سے چھپا دیتے اور میں جھشیون کو دیکھا کرتی کہ مسجد میں کھیلا کرتے تھے یہاں تک کہ میں خودی تھک جاتی۔ تو اب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی تو عمری کے لحاظ سے کہ اس عمر میں عورتیں حریص کھیل کی ہوتی ہیں خیال کر لو کہ کتنی دیر کھڑی ہوتی ہوگی کہ تھک جاتی تھیں۔ اور بخاری اور مسلم نے یہ حدیث عقیل کی زہری سے انھوں نے حودہ سے انھوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لے گئے اور اُنکے پاس دو لڑکیاں ایام منی میں دن بجاتی تھیں

مذاق العارفین لاجہ ایثار علوم الدین جلد دوم
حضرت امام الشیخین علی بن ابی طالب اور حضرت سیف اللہ لسلول خالد بن ولید رضی اللہ عنہما وغیرہا ایسا کرتے تھے اور اسی بنا پر ہم کہتے ہیں کہ غازیون کے لشکر میں شاہین کا بچا نہ چاہیے اس لیے کہ اُسکی آواز نرم نکندہ اور رنج پیدا کرنے والی ہے عقد شجاعت اُس سے ڈھیلی ہو جاتی ہے اور نفس کی جستی تبدیل ہوتی ہے اور اہل دیال اور وطن کا شوق پیدا ہوتا ہے اور جنگ میں کھنڈت پڑتی ہے اسی طرح جتنی آوازیں اور نغمات کہ دل کو نرم کریں اور حزن میں مبتلا کریں وہ بہادر ہی دلانے والے نغمات کے مخالف ہیں تو جو کوئی انگو اس قصد سے پڑھے کہ دل متغیر ہو جاوے اور جنگ میں فتور پڑ جاوے تو وہ گناہگار نا فرمان ہو گا ہاں اگر قتال ممنوع ہو اور اُس سے دل ہٹانے کی تبت سے کریگا تو مصلح ہو گا۔ چارم نوحہ کی آوازیں اور نغمات ہیں اور انکی تاثیر یہ ہے کہ حزن کو ابھارتی ہیں اور رونانا اور شہ کھانے کی تبت سے کریگا اور حزن دو طرح کا ہے ایک اچھا اور ایک بُرا حزن مذموم تو وہ ہے جو فوت ہوئی چیزوں پر ہو کہ خدا سے تعالیٰ ان پر غم نہ کرنے کے لیے ارشاد فرماتا ہے چنانچہ فرمایا لکھنا اسو علی ما فاکم۔ اور مردوں پر غم کرنا بھی اسی میں داخل ہے کیونکہ گویا حکم الہی پر ناراض ہونا اور ایسی چیز پر غم کرنا جو جسکے لیے کچھ تدارک نہیں تو اس طرح کا حزن جو نیک مذموم ہے اس لیے نوحہ سے اُسکو ابھارنا بھی بُرا ہے اور حسین و حمہ نوحہ کرنے سے صریح منہی آگئی اور حسن محمود وہ ہے کہ آدمی مردین میں اپنے قاصر ہونے اور اپنی خطاؤں کو یاد کرنے پر حزن کرے اور اُسکے لیے رونانا اور رونی صورت بنانی اور غم کرنا اور غم کی صورت کرنی بھی ہے اور اسی سبب سے حضرت داؤد علیہ السلام کا نوحہ کرنا بجا تھا کیونکہ وہ ام حزن اور کثرت گریہ خطاؤں اور گناہوں کے باعث سے تھی چنانچہ آپ خود غم کرتے اور دوسروں کو غلگین کرتے اور آپ روتے اور دوسروں کو رولاتے تھے کہ آپ کے نوحہ کی مجلسوں میں سے جوازے اُٹھتے تھے اور یہ نوحہ الفاظ اور نغمہ سے کہتے تھے اور ایسا وہ اچھا ہے کیونکہ جو اچھی بات کی طرف پوچھ جائے وہ اچھا ہے اور اس بنا پر اگر کوئی دھت خوش آواز منبر پر سخن سے کچھ اشعار غم میں ڈالنے والے اور دل نرم کرنے والے پڑھے یا ر دوے اور رونی صورت اس لیے بناوے کہ دوسرے لوگ اپنی خطاؤں پر غم کریں تو اُسکو یہ افعال حرام نہ ہونگے۔ پنجم خوشی کے اوقات میں سرور کی تاکید کے لیے گانا کہ یہ مباح بھی ہے بشرطیکہ وہ سرور مباح ہو جیسے ایام عید میں اور شادی کی تقریبات میں اور غائب شخص کے آنے میں اور ولیمہ اور عقیقہ اور لڑکا پیدا ہونے اور ختنہ اور حفظ قرآن مجید میں سرور کی جہت سے گانا مباح ہے اور وہ اس راگ کے جائز ہونے کی یہ ہے کہ الحان سے بعض ایسے ہیں کہ اُن سے خوشی اور سرور اُٹھتا ہے جو حق ہو تو حق سرور جائز ہے ان میں سرور کا ابھارنا بھی درست ہے اور دلیل نقلی اس کے جواز کی یہ ہے کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ کو اپنے قدم سینت لڑوم سے رشک روضہ رضوان فرمایا تو عورتیں چستون پر دف بجا کر گیت کی طرح یہ گاتی تھیں کہ بد رطالع گشت ہرما از دنیا آو دواعیہ شکر واجب ہست بر ما تا عدا دعی کند تو چونکہ یہ حضرت کی تشریف آوری کا سرور تھا اور وہ سرور عمدہ تھا تو اس کا ظاہر کرنا شعر و نغمات اور اچھلنا اور حرکات سے بھی اچھا تھا اور بعض اصحاب سے مروی ہے کہ انکو جب سرور ہوا ہی تو ایک ٹانگ پر خوشی کے مارے اچھلتے تھے چنانچہ اُنکا حال احکام رقص میں آو گیا اور یہ بات ہر آنے والے کے آنے میں جائز ہے جسکے آنے میں خوشی درست ہو اور اسباب سرور میں سے جو مناسب مباح ہوتا ہے میں بھی درست ہے اور اُس پر وہ روایت ولالت کرتی ہے جو صحیحین میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے انھوں نے فرمایا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ جھکو اپنی چادر سے چھپا دیتے اور میں جھشیون کو دیکھا کرتی کہ مسجد میں کھیلا کرتے تھے یہاں تک کہ میں خودی تھک جاتی۔ تو اب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی تو عمری کے لحاظ سے کہ اس عمر میں عورتیں حریص کھیل کی ہوتی ہیں خیال کر لو کہ کتنی دیر کھڑی ہوتی ہوگی کہ تھک جاتی تھیں۔ اور بخاری اور مسلم نے یہ حدیث عقیل کی زہری سے انھوں نے حودہ سے انھوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لے گئے اور اُنکے پاس دو لڑکیاں ایام منی میں دن بجاتی تھیں

اور تپتی تھیں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تمام بدن مبارک چادر سے چھپائے ہوئے تھے اُن لڑکیوں کو حضرت صدیق اکبرؓ نے جھڑکا
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ مبارک کھول کر فرمایا اے ابوبکرؓ جانے دو اور کچھ مت کہو کہ یہ عید کے دن ہیں۔ اور حضرت
عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ مجھ کو اپنی چادر میں چھپائے تھے اور میں حبشیوں کا تماشا دیکھ رہی تھی
اور وہ مسجد میں کھیل رہے تھے پس حضرت عمرؓ نے اُنکو جھڑکا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اُنکو فرمایا کہ اے نبیؐ آؤ فہ تم بخوف رہو اور
عمر بن حارثؓ نے جو ابن شہاب سے حدیث کوایت کی ہے اس میں بھی اسی طرح ہے اور اس میں یہ ہے کہ دونوں لڑکیاں کائین اور بکائی تھیں
اور حدیث ابوطاہر بن ابن وہب سے قول حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا یوں ہے کہ بخدا میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھا ہے کہ میرے
چھڑے کے دروازہ پر کھڑے ہوتے اور حدیثی مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے ہتھیاروں کا تماشا کرتے اور آپؐ اپنی چادر سے مجھ کو
چھپا دیتے کہ میں اُنکا تماشا دیکھوں پھر میری خاطر کھڑے رہتے یہاں تک کہ میں خود ہی ہٹ جاتی۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ
کہ فرمایا کہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گویا بون سے کیلا کرتی اور میری ساتھیں میرے پاس آیا کرتیں اور وہ آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم سے جاکر کے کوٹھری میں گھس جاتیں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اُنکو میرے پاس بھیج دیتے تاکہ میرے ساتھ کھلیں۔ اور ایک
روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ یہ کیا ہیں اُنھوں نے عرض کیا کہ میری گویاں ہیں۔
آپؐ نے فرمایا کہ انکے بیچ میں جو نظر آتا ہے وہ کیا ہے اُنھوں نے عرض کیا کہ گھوڑا ہے آپؐ نے فرمایا کہ اس گھوڑے کے اوپر اُدھر کیا ہیں آپؐ نے
عرض کیا کہ اُن کے پر ہیں آپؐ نے فرمایا کہ گھوڑے کے دو بازو ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا کہ آپؐ نے سنا نہیں کہ حضرت سلیمانؑ
کے گھوڑوں کے پر تھے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اسکو سنا کر اتنا ہنسے کہ آپؐ کی کچلیاں ظاہر ہو گئیں۔ اور ہاے
نزدیک حدیث لڑکیوں کی عادت پر مجھول ہے کہ تصویر مٹی یا کپڑے کی بدون پوری صورت کے بنالیتی ہیں چنانچہ بعض روایت میں آیا ہے
کہ اُس گھوڑے کے دو پر کپڑے کے تھے اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ میرے پاس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اُسوقت
کہ میرے پاس دو لڑکیاں روزِ بفاٹ کا ذکر گارہی تھیں آپؐ بستر پر لیٹ رہے اور اپنا منہ پھیر لیا اتنے میں حضرت ابوبکرؓ آئے اور اُنھوں نے
مجھ کو جھڑکا کہ شیطان کا مزار آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس روا رکھتی ہو پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق کی طرف متوجہ ہو کر
فرمایا کہ اُنکو کچھ مت کہو جب حضرت صدیق اُن لڑکیوں سے غافل ہوئے تو میں نے اُنکو اشارہ کیا وہ باہر نکل گئیں اور عید کا دن تھا کہ
اُس روز حبشی پھری گد کے سے کھیل رہے تھے مجھ کو شک ہے کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اول درخواست کی یا خود آپؐ نے
ارشاد فرمایا کہ تم دیکھنا چاہتی ہو میں نے عرض کیا کہ ہاں آپؐ نے مجھ کو اپنی پشت دکھایا اور میرا رخسار آپؐ کے عذار مبارک پر تھا اور آپؐ نے
فرماتے تھے کہ تماشا کیے جاؤ یہاں تک کہ جب میں تھک گئی تو آپؐ نے پوچھا کہ بس میں نے عرض کیا کہ ہاں آپؐ نے فرمایا کہ تو اب جاؤ
اور صبح مسلم میں یوں ہو کہ میں نے اپنا سر آپؐ کے شانہ مبارک پر رکھ کر اُنکا کھیل دیکھنا شروع کیا یہاں تک کہ میں خود ہی ہٹ گئی تو یہ سب
روایتیں صحیح ہیں اور اُن سے صاف ظاہر ہے کہ راگ اور کھیل حرام نہیں اور ان احادیث میں چند اقسام کی اجازت بھی پائی جاتی ہے
اول کھیلنے کی فرصت اور ظاہر ہے کہ حبشیوں کی عادت ہے کہ ناچتے اور کھیلتے ہیں دوسرے اس تماشا کا مسجد میں ہونا تیسرے آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کا اُنکو یہ فرمانا کہ تماشا کیے جاؤ کہ اس میں اجازت کھیل کی اور اسکی درخواست ہے تو اسکو حرام کیسے کہہ سکتے ہیں چوتھے حضرت
ابوبکرؓ اور حضرت عمرؓ کو انکار اور تنبیہ سے منع فرمانا اور اسکی وجہ یہ بیان کرنی کہ عید کا روز ہے اور وہ سرور کا وقت ہے اور گانا بجانا اسباب
سرور میں سے ہے یا بچوں بہت دیر تک آپؐ کا کھڑے رہنا اُسکے دیکھنے اور سننے کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی خاطر داری کے لیے اور اس میں بھی
پایا جاتا ہے کہ عورتوں اور لڑکوں کے دل خوش کرنے کے لیے خوش خلقی کرنی اور کھیل کود دیکھنا بہتر ہے اس سے کہ زہد کی راہ سے بد خلقی

اور تپتی تھیں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تمام بدن مبارک چادر سے چھپائے ہوئے تھے اُن لڑکیوں کو حضرت صدیق اکبرؓ نے جھڑکا
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ مبارک کھول کر فرمایا اے ابوبکرؓ جانے دو اور کچھ مت کہو کہ یہ عید کے دن ہیں۔ اور حضرت
عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ مجھ کو اپنی چادر میں چھپائے تھے اور میں حبشیوں کا تماشا دیکھ رہی تھی
اور وہ مسجد میں کھیل رہے تھے پس حضرت عمرؓ نے اُنکو جھڑکا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اُنکو فرمایا کہ اے نبیؐ آؤ فہ تم بخوف رہو اور
عمر بن حارثؓ نے جو ابن شہاب سے حدیث کوایت کی ہے اس میں بھی اسی طرح ہے اور اس میں یہ ہے کہ دونوں لڑکیاں کائین اور بکائی تھیں
اور حدیث ابوطاہر بن ابن وہب سے قول حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا یوں ہے کہ بخدا میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھا ہے کہ میرے
چھڑے کے دروازہ پر کھڑے ہوتے اور حدیثی مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے ہتھیاروں کا تماشا کرتے اور آپؐ اپنی چادر سے مجھ کو
چھپا دیتے کہ میں اُنکا تماشا دیکھوں پھر میری خاطر کھڑے رہتے یہاں تک کہ میں خود ہی ہٹ جاتی۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ
کہ فرمایا کہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گویا بون سے کیلا کرتی اور میری ساتھیں میرے پاس آیا کرتیں اور وہ آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم سے جاکر کے کوٹھری میں گھس جاتیں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اُنکو میرے پاس بھیج دیتے تاکہ میرے ساتھ کھلیں۔ اور ایک
روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ یہ کیا ہیں اُنھوں نے عرض کیا کہ میری گویاں ہیں۔
آپؐ نے فرمایا کہ انکے بیچ میں جو نظر آتا ہے وہ کیا ہے اُنھوں نے عرض کیا کہ گھوڑا ہے آپؐ نے فرمایا کہ اس گھوڑے کے اوپر اُدھر کیا ہیں آپؐ نے
عرض کیا کہ اُن کے پر ہیں آپؐ نے فرمایا کہ گھوڑے کے دو بازو ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا کہ آپؐ نے سنا نہیں کہ حضرت سلیمانؑ
کے گھوڑوں کے پر تھے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اسکو سنا کر اتنا ہنسے کہ آپؐ کی کچلیاں ظاہر ہو گئیں۔ اور ہاے
نزدیک حدیث لڑکیوں کی عادت پر مجھول ہے کہ تصویر مٹی یا کپڑے کی بدون پوری صورت کے بنالیتی ہیں چنانچہ بعض روایت میں آیا ہے
کہ اُس گھوڑے کے دو پر کپڑے کے تھے اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ میرے پاس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اُسوقت
کہ میرے پاس دو لڑکیاں روزِ بفاٹ کا ذکر گارہی تھیں آپؐ بستر پر لیٹ رہے اور اپنا منہ پھیر لیا اتنے میں حضرت ابوبکرؓ آئے اور اُنھوں نے
مجھ کو جھڑکا کہ شیطان کا مزار آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس روا رکھتی ہو پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق کی طرف متوجہ ہو کر
فرمایا کہ اُنکو کچھ مت کہو جب حضرت صدیق اُن لڑکیوں سے غافل ہوئے تو میں نے اُنکو اشارہ کیا وہ باہر نکل گئیں اور عید کا دن تھا کہ
اُس روز حبشی پھری گد کے سے کھیل رہے تھے مجھ کو شک ہے کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اول درخواست کی یا خود آپؐ نے
ارشاد فرمایا کہ تم دیکھنا چاہتی ہو میں نے عرض کیا کہ ہاں آپؐ نے مجھ کو اپنی پشت دکھایا اور میرا رخسار آپؐ کے عذار مبارک پر تھا اور آپؐ نے
فرماتے تھے کہ تماشا کیے جاؤ یہاں تک کہ جب میں تھک گئی تو آپؐ نے پوچھا کہ بس میں نے عرض کیا کہ ہاں آپؐ نے فرمایا کہ تو اب جاؤ
اور صبح مسلم میں یوں ہو کہ میں نے اپنا سر آپؐ کے شانہ مبارک پر رکھ کر اُنکا کھیل دیکھنا شروع کیا یہاں تک کہ میں خود ہی ہٹ گئی تو یہ سب
روایتیں صحیح ہیں اور اُن سے صاف ظاہر ہے کہ راگ اور کھیل حرام نہیں اور ان احادیث میں چند اقسام کی اجازت بھی پائی جاتی ہے
اول کھیلنے کی فرصت اور ظاہر ہے کہ حبشیوں کی عادت ہے کہ ناچتے اور کھیلتے ہیں دوسرے اس تماشا کا مسجد میں ہونا تیسرے آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کا اُنکو یہ فرمانا کہ تماشا کیے جاؤ کہ اس میں اجازت کھیل کی اور اسکی درخواست ہے تو اسکو حرام کیسے کہہ سکتے ہیں چوتھے حضرت
ابوبکرؓ اور حضرت عمرؓ کو انکار اور تنبیہ سے منع فرمانا اور اسکی وجہ یہ بیان کرنی کہ عید کا روز ہے اور وہ سرور کا وقت ہے اور گانا بجانا اسباب
سرور میں سے ہے یا بچوں بہت دیر تک آپؐ کا کھڑے رہنا اُسکے دیکھنے اور سننے کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی خاطر داری کے لیے اور اس میں بھی
پایا جاتا ہے کہ عورتوں اور لڑکوں کے دل خوش کرنے کے لیے خوش خلقی کرنی اور کھیل کود دیکھنا بہتر ہے اس سے کہ زہد کی راہ سے بد خلقی

اور کج ادائیگی کے ساتھ کی جائے اور نہ آپ دیکھئے نہ اُنگو دیکھئے دے جسے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ابتدا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو یہ فرمانا کہ تم دیکھنا چاہتی ہو اور یہ فرمانا کچھ اہل خانہ کی موافقت کی مجبوری سے نہ تھا کہ خوف اُنکے غصہ اور وحشت کا تھا اس لیے کہ اگر بالفرض اول اُنکی درگاہ ہوتی اور آپ نہ منظور فرماتے تو عجب نہ تھا کہ سبب وحشت ہوتا لیکن ابتدا اس سوال کرنے میں تو کوئی غش نہ تھا پھر اُسکی کیا حاجت ہوئی۔

ساتویں گانا اور وف بجا نادونوں لڑکیوں کا جائز ہوا باوجودیکہ فرار شیطان سے اسکو تشبیہی گئی اور اس سے یہ بھی نکلا کہ حرام مزار اور چڑی ہو۔

آٹھویں یہ کہ دونوں لڑکیوں کی آواز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں چڑی تھی اور آپ کیسے رہے اگر بالفرض کسی جگہ میں تاروں کے باجے بجاتے ہوتے تو آپ وہاں کا بیٹھنا پھر کانوں میں اُسکی آواز کا آنا سہرگز روا نہ رکھتے اس سے معلوم ہوا کہ عورتوں کی آواز کی حرمت مزار میر کی آواز کی حرمت کی طرح نہیں بلکہ عورتوں کی آواز اُسی جگہ حرام ہوتی ہے جہاں فتنہ کا خوف ہو۔ غرض کہ یہ قیاسات اور تصدیق دلائل کرتے ہیں کہ راگ اور نالج اور دھڑکے بجانا اور سپر اور ہتھیاروں سے کھیلنا اور حبشیوں اور زرگیوں کے نالج کو دیکھنا سبب وفات سرور میں سبب ہے قیاس برزخ ہے کہ وہ بھی سرور کا وقت ہے اور اُسی کی مثل شادی اور ولیمہ اور عقیقہ اور ہفتہ اور مسافر کے گھر آنے کا دن ہے اور تمام اسبب فح یعنی جسے شرعاً خوشی کرنا درست ہے اُنکا یہی حال ہے اور از انجا کہ یاروں کے ایک جگہ جمع ہونے اور ملاقات کرنے اور بائیکہ گر کھانا کھانے اور گفتگو کرنے سے بھی خوشی کرنی جائز ہے تو یہ موقع بھی راگ سننے کا ہے۔ ششم عاشقوں کا راگ شوق کی تحریک اور عشق کے دوبا ہونے اور نفس کی تسکین کے لیے تو اگر عاشق کے سامنے ہو تب تو غرض لذت کے زیادہ ہونے سے ہوتی ہے اور اگر اُسکی جدائی میں ہو تو مقصود شوق کا اُبھارنا ہوتا ہے اور شوق سرحد پر پہنچتا ہے مگر اسوجہ سے کہ اس میں وصال کی توقع ملی ہو گو نہ لذت بھی دیتا ہے کیونکہ توقع لذت ہوتی ہے اور یاس درد دہندہ ہوتی ہے اور لذت توقع اُسی قدر قوی ہوتی ہے جس قدر شوق قوی ہوتا ہے غرض کہ اس راگ میں عشق کا دوبا لاکرنا اور شوق کو حرکت دینا اور توقع وصال کی لذت کا چھلنا ہوتا ہے اور جس محبوب کا بیان طول دیا جاتا ہے اور اسطرح کا راگ بھی حلال ہے بشرطیکہ معشوق اُن لوگوں میں سے ہو جنکا وصال سبب ہو مثلاً کوئی شخص اپنی منکوہ یا حرم پر عاشق ہو جائے تو اُسکے راگ پر کان لگاتا ہے تاکہ اُنکے کو اُسکے دیدار سے اور کان کو اُسکی آواز سے لذت ہو اور معانی لطیف وصال اور فراق کے دل سمجھتا جائے تو یہ لذت کے اسباب پیاپی ہو جائیں گے اور یہ اقسام لذت دنیا کی مباهات اور متاع سے متعین لینے کی ہیں اور متاع دنیا سبب لہو و لعب ہے اور یہ اور بھی اُس میں سے ہیں اور اسی طرح اگر اُسکے پاس سے لوٹتی ہیں جائے یا کسی اور سبب سے جدائی واقع ہو تو اُسکو جائز ہے کہ اپنے شوق کی تحریک راگ سے کیے اور سماع سے لذت رجا وصال اُبھارے۔ لیکن اگر اُسکو بیچ ڈالے یا زوجہ کو طلاق دے دے تو اس صورت میں تحریک شوق راگ سے اُسپر حرام ہے اس لیے کہ جس جگہ وصال اور دیدار جائز نہیں وہاں تحریک شوق بھی ناجائز ہے اور جو شخص اپنے دل میں صورت کسی عورت یا لڑکے کی خیال کرے جسکی طرف دیکھنا اُسکو حلال نہیں اور جو کچھ راگ سننے اُسکو اُسی صورت پر ڈھالتا جائے تو یہ حرام ہے کیونکہ اس سے فکر افعال ممنوعہ کا پیدا ہوتا ہے اور اکثر عشاق اور جوانان بیوقوف غلبہ شہوت میں اس خیال سے خالی نہیں ہوتے کچھ دل میں رکھتے ہیں اور یہ امر اُنکے حق میں ممنوع ہے اسوجہ سے کہ اُس میں ایک اور راگ مخفی ہے نہ اسوجہ سے کہ خود راگ میں کوئی بات ہو اور یہیں وجہ جب کسی حکیم سے پوچھا گیا کہ عشق کیا چیز ہے تو کہا کہ ایک دھواں ہے جو آدمی کے دماغ میں چڑھ جاتا ہے اور جماع سے جاتا رہتا ہے اور سماع سے بڑھتا ہے یہ فقہ اُن لوگوں کا سماع جو اللہ تعالیٰ کے عاشق اور اُسکے دیدار کے مشتاق ہوں کہ جس چیز پر نظر کریں اُس میں اُس نور پاک کو دیکھیں اور جو آواز سنیں اُسکو اُسی سے یا اُسکے باب میں جانیں تو ایسے لوگوں کے حق میں راگ اُنکے شوق کو اُبھارتا ہے اور عشق و محبت کو بچتے کرتا ہے اور یہ دل پر کام حقائق کا کرتا ہے اور اُس میں سے اُن مکاشفات اور لطائف کو ظاہر کرتا ہے کہ خارج از حیطہ وصف ہیں جو اُنکو چکھتا ہے وہی اُنکو پہچانتا ہے اور جسکی حس اُنکے چکھنے سے گندہ ہوتی ہے وہ اُنکو کیا جانے اور اُن حالات کا نام ارباب تصوف کے یہاں وجد ہے جو وجد سے ماخوذ ہے یعنی اپنے نفس میں وہ احوال موجود پائے جو راگ سے پیشتر نہیں معلوم ہوتے تھے پھر اُن حالات کے سبب سے بعد کو اُنکے لواحق

و تو اوج ایسے پیدا ہوتے ہیں کہ دل کو اپنی آگ سے پھونک دیتے ہیں اور اسکو کہ ورات سے ویسا صاف کر دیتے ہیں جیسے آگ میں سے تپ کر میل سوئے چاندی وغیرہ کا دور ہو جاتا ہو اور اس صفائی کے بعد مشاہدات اور مکاشفات ہوتے ہیں جو علت غائی عاشقان خدا اور مرقہ جمیع عبادات ہی تو ان چیزوں کا ذریعہ بھی منجملہ عبادات ہو گا نہ معصیت یا سباح۔ اور دل کو راگ سے ان حالات کے حاصل ہونے کا سبب یہی ہے کہ انعامات موزون اور ارواح میں مناسبت ہوئی خدا سے تعالیٰ کا راز ہو اور روح کو اللہ تعالیٰ نے نغمات کا سخن بنایا ہے اور ان کے اثر سے شوق اور خوشی اور غم اور انبساط اور انقباض ارواح میں پیدا ہوتے ہیں اور آوازوں سے ارواح کے متاثر ہونے کا سبب علوم مکاشفات کے قائل ہیں جو غبی آدمی سنگدل طبیعت کا نغمہ راگ کی لذت سے محروم ہے اور سننے والے کو جو لذت معلوم ہوتی ہے اور وجد کی حالت میں اسکا حال دیگر گون ہوتا ہے اور رنگ بدل جاتا ہے اسکو دیکھ کر تعجب کرتا ہے لیکن اسکا تعجب ایسا ہی جیسا چوپایہ لوزیہ کی لذت سے تعجب کرے یا نامر دلالت مباشرت سے اور لکا لذت ریاست اور اسباب جاہ کی وسعت سے اور جاہل آدمی لذت معرفت الہی اور اس کے جلال و عظمت اور عجائب صنعت کے ادراک کی لذت سے تعجب کرے اور ان سب کا سبب ایک ہی ہے یعنی لذت ایک قسم کا ادراک ہے جو قوت بدر کہ کو چاہتا ہے تو جسکی قوت بدر کہ کامل نہوگی اسکو لذت کیسے معلوم ہوگی مثلاً اگر کسی شخص میں قوت ذائقہ نہوگی وہ مزہ کیسے معلوم کرے گا اور جو بہرہوگا اسکو آوازوں کی لذت کیسے معلوم ہوگی اور جسکے عقل نہوگی وہ عقلی چیزوں کا کیسے ادراک کرے گا اسی طرح کان میں آواز پہنچنے سے راگ کا حظ دل کے اندر کی حس باطنی سے معلوم ہوتا ہے تو جسکو وہ حس نہوگی اسکو راگ کی لذت بھی نہوگی۔ اب شاید تم یہ کہو کہ خدا سے تعالیٰ کے حق میں کیسے ہو سکتا ہے کہ راگ اسکا محرک ہو تو اسکا جواب یہ ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کو پہچانتا ہے اس سے بالضرورت محبت کرتا ہے اور جسکی معرفت پہنچتے ہو جاتی ہے اسکی محبت بھی پہنچتے ہو جاتی ہے اور محبت جب زیادہ پہنچتے ہوئی ہے تو اسکو عشق کہتے ہیں کیونکہ عشق کے معنی فرط محبت ہو کہ وہ کے ہیں اور اسی وجہ سے جب عرب کے لوگوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ خارجہ میں عبادت الہی کے لیے تنہا رہتے ہیں تو کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب پر عاشق ہو گئے ہیں۔ اور نیز جانتا چاہیے کہ جمال جس قوت بدر کہ سے معلوم ہوتا ہے اس کے نزدیک محبوب ہوتا ہے اور یہ پر تو خالق جل شانہ کا ہے کہ وہ خود جمیل ہے اور جمال کو محبوب رکھتا ہے تو اگر جمال ظاہری ہو گا یعنی آدمی کا سڈول ہونا اور رنگ صاف ہونا وغیرہ تو یہ آنکھ کے حاسہ سے معلوم ہوتا ہے اور اگر جمال باطنی ہو یعنی جلال و عظمت اور علوت رب اور صفات و اخلاق کا اچھا ہونا اور جمیع خلق کے ساتھ ارادہ خیر کرنا اور ہمیشہ مخلوق پر خیرات کا جاری کرنا وغیرہ تو یہ دل کے حاسہ سے معلوم ہوتا ہے اور لفظ جمال کبھی صفات باطنی کی خوبی کے لیے بھی بولتے ہیں چنانچہ کہتے ہیں کہ فلان شخص جمیل ہے حالانکہ اسکی صورت مقصود نہیں ہوتی بلکہ یہ غرض ہوتی ہے کہ جمیل الاخلاق اور محمود الصفات اور سیرت کا اچھا ہونا بیان تک کہ بعض اوقات ایک کو دوسرے سے انھیں صفات باطنی کی جہت سے محبت ہوتی ہے جیسے ظاہر کی خوبصورتی کی وجہ سے محبت ہوتی ہے اور یہی محبت کبھی بڑھ کر عشق کہلائے لگتی ہے چنانچہ امام شافعی اور امام مالک اور امام اعظم رحمہم اللہ کی محبت میں بڑھے ہوئے بہت لوگ ہیں کہ اپنے جان مال انکی طرف داری اور یاری میں صرف کر ڈالیں اور خلوا و ربانہ کسی عاشق میں بھی اتنا نہوگا جتنا انکو حاصل ہے تو بڑے تعجب کی بات ہے کہ ایسے لوگوں پر عاشق ہونا جسکی صورت کبھی نہیں دیکھی کہ خوبصورت تھے یا بد صورت اور اب وہ انتقال کر گئے صرف جمال باطنی اور خصائل حمیدہ اور علم دینی کی خیرات ہماری دیکھنے سے تو سمجھ میں آوے اور ممکن ہو اور جس ذات پاک کا یہ حال ہو کہ دنیا میں جتنی خیرات اور جمال اور محبوب ہیں وہ سب اسکی خوبیوں کا پر تو ہوں اور اس کے آثار کریم کی علامت اور دریا جو دکا قطرہ بلکہ تمام حسن و جمال جو عالم عقل سے خواہ حواس ظاہری آنکھ کان وغیرہ سے شروع پیدا ایش دنیا سے آخر تک اور ثریا سے لیکر اسفل اسافلین تک معلوم ہوتا ہے وہ اس کے خزان قدرت کا ایک ذرہ اور اس کے انوار حضرت کا ایک لمعہ ہے تو جس ذات پاک کا وصف یہ ہو کہ معلوم نہیں کہ اسکی محبت کیسے سمجھ میں نہیں آتی اور جو لوگ اس کے اوصاف کے عارف ہوں ان کے نزدیک یہ محبت کیسے نہیں بڑھتی بلکہ یہ محبت تو اتنی زیادہ ہوتی ہے

کہ اسکو عشق کہنا بھی خطا ہے یعنی لفظ عشق بھی اُس افراط کے مفہوم سے قاصر رہتا ہے سبحان اللہ عجب ذات پاک ہو کہ شدت ظہوری اُسکے ظہوری کا حجاب ہو اور اُسکے نور کی چمک ہی آنکھوں کا پردہ اگر نور کے شہر پردوں میں وہ ذات مستتر نہ ہوتی تو اُسکے چہرہ کے انوار اُسکے جلال پاک کو دیکھنے والوں کی آنکھیں پھونک دیتے اور اگر اُسکا ظہور سبب اُسکے مخفی ہونے کا نہ ہوتا تو عقلمین حیران اور دل پریشان اور قوتین ابترا اور اعضا منتشر ہو جاتے اور اگر بالفرض دل تپھر اور لوہے کے ہوتے تو اُسکے ادنیٰ انوار تجلی کے سامنے چمکنا چر ہو جاتے کیونکہ نور آفتاب کے ماہیت کی تاب شہر میں کمان پگھلتی اور غم غریب اس اشارہ کی تحقیق باب محبت جلد چارم میں مذکور ہوگی اور معلوم ہوگا کہ محبت غیر اللہ کی قصور اور جہالت ہو بلکہ معرفت کا مخفی سوا خدا سے تعالیٰ کے اور کسی کو نہیں پہچانتا کیونکہ حقیقت میں سوا سے اللہ تعالیٰ کے اور اُسکے افعال کے اور کوئی چیز موجود نہیں تو جو کوئی افعال کو اس نظر سے پہچانیگا کہ افعال میں اسکی معرفت فاعل سے آگے نہ بڑھیگی اور دوسرے کی طرف نہ جائیگی مثلاً جو شخص امام شافعی رحم اور اُسکے علم و تصنیف کو اس لحاظ سے پہچانیگا کہ یہ انکی تصنیف قطع نظر اس سے کہ وہ کاغذ جلد اور سیاہی اور کلام منتظم اور زبان عربی ہو تو اُسکی معرفت امام شافعی رحم سے دوسرے کی طرف نہ جائیگی اور نہ اُسکے غیر کی محبت دل میں آدگی اب دنیا کی موجودات کو جو نظر کیجیے تو کل موجودات اللہ تعالیٰ کی تصنیف اور اُسکا فعل میں جو کوئی اُنکو اس اعتبار سے پہچانیگا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی کاریگری ہو تو وہ ان مصنوعات میں صانع ہی کی صفات دیکھیں گے جیسے خوبی تصنیف سے مصنف کی فضیلت اور اُسکی قدر کی بزرگی معلوم ہوتی ہو اور اُسکی معرفت و محبت بھی خدا سے تعالیٰ ہی پنہر رہیگی دوسرے کی طرف تجاوہ نہ کریگی اور اس عشق کی تعریف یہ ہو کہ شرکت کو قبول نہیں کرتا اور اُسکے سوا جتنے عشق ہیں وہ شرکت قبول کرتے کیونکہ خدا سے تعالیٰ کے سوا جو محبوب ہو اُسکا نظیر مکر ہو خواہ وجود میں یا امکان میں مگر اس جلال کا ثانی نہ امکان میں ہو سکتا ہے نہ وجود میں اس سے معلوم ہوا کہ دوسرے کی محبت کو عشق کہنا مجازی ہے نہ حقیقی مان جو شخص کہ کم عقل جو پایہ کے قریب ہوتے ہیں وہ لفظ عشق سے طالب وصال ہی سمجھتے ہیں جسکے معنی اجسام ظاہری کے ملنے اور شہوت جماع کے پورا کرنے کے ہیں تو ان جیسے گدھوں کے سامنے الفاظ عشق اور شوق اور وصال اور انس کے بولنے نہ چاہئیں بلکہ اُنکے استعمال سے اجتناب چاہیے جیسے جو پایہ کے سامنے زکس و ریحان نہیں کرتے اور صرف گھاس اور بھوسہ اور شاخون کے پتے رکھ دیتے ہیں ایسے کہ اللہ تعالیٰ کے حق میں اُن الفاظ کا بولنا جائز ہے جسے سننے والے کو ایسی باتوں کا وہم نہ ہو جسے اللہ تعالیٰ کو منترہ کہنا واجب ہو اور وہم لوگوں میں اُنکی سمجھ کے موافق مختلف ہوا کرتے تو ان جیسے الفاظ میں اس دقیقہ کو یاد رکھنا چاہیے کہ باہج نفہم لاف معنی چرنی ہے طفلانہ لطف گفتگو باید کرد بلکہ عجیب نہیں کہ صفات الہی کے سننے ہی دل پر وہ وجد غالب ہو جسکے سبب سے دل بھٹ جلے چنانچہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے ذکر فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک راک کسی پہاڑ پر تھا اُس نے اپنی مان سے پوچھا کہ آسمان کس نے پیدا کیا اُس نے کہا اللہ عزوجل نے اُس نے کہا کہ زمین کو کس نے پیدا کیا اُس نے کہا اللہ تعالیٰ نے پھر پوچھا کہ پہاڑوں کو کس نے بنایا اُسکی مان نے کہا کہ اللہ جل شانہ نے اُس نے پوچھا کہ بادل کس نے پیدا کیا اُس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اُس راک کے نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی یہ شان ہو اور یہ کمار اپنے آپ کو پہاڑ پر سے گرا دیا اور پاش پاش ہو گیا۔ اور اُس کا سبب غالباً یہی مظاہر ہو کہ جب اُس نے وہ باتیں سنیں جو اللہ تعالیٰ کے جلال اور قدرت کامل کی دلیل ہوں تو اُسکو طرب و وجد ہوا اور وہ جب کی حالت میں اپنے آپ کو گرا دیا اور کتاب میں آسانی سب ایسے اتر سی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے لوگ طرب کریں بعض اکابر فرماتے ہیں کہ میں نے انجیل میں لکھا دیکھا ہو کہ جتنے تمہارے سامنے گایا کرتے طرب نہ کیا اور جتنے تمہارے لیے مزار بجایا کرتے نہ ناچے یعنی ہم نے اللہ تعالیٰ کے ذکر کا ٹکڑا شوق دلا یا مگر تم مشتاق نہ ہو۔ یہ ہر جو سننے راگ کے اقسام اور اسباب اور مقتضائوں کا ذکر کرنا چاہتا تھا اور یہاں تک یقیناً معلوم ہو گیا کہ بعض جگہ میں راگ مباح ہو اور بعض میں مستحب ہو ہم ان عوارض کو لکھتے ہیں جسے راگ حرام ہو جاتا ہو اور وہ پانچ ہیں۔ تیسرا بیان ان عوارض کے ذکر میں جسے راگ حرام ہو جاتا ہو اور وہ پانچ عارض ہیں اول یہ کہ گالے والی عورت ہو جسکی طرف دیکھ

راگ حرام ہے اگر کسی نے اسے

حلال نہواور اسکے راگ سننے سے فتنہ کا خوف ہواور اسی کے حکم میں لڑکا بے ریشا ہی جسکا گانا سننے سے فتنہ کا خوف ہواور یہ حرام ہوا سو جب سے کہ اس میں فتنہ کا خوف ہواور یہ حرمت راگ کی وجہ سے نہیں بلکہ اگر عورت ایسی ہو کہ باتین کرنے سے اسکی آواز کے باعث فتنہ کا خوف ہو تو اس سے کلام کرنا درست نہیں اور نہ تلاوت میں اسکی آواز کا سننا جائز ہواور یہی حال لڑکے کا ہر بشر طیکہ فتنہ کا خوف ہو اب اگر یہ کہو کہ تم اسکو حرام ہر حال میں کہتے ہو تا کہ یہ بات بالکل جاتی رہی یا حرام اسی جگہ کہتے ہو جہاں فتنہ کا خوف ہو اور جس شخص کے حق میں فتنہ کا خوف ہو تو اسکا جو آواز یہ ہو کہ فقہ کے رو سے یہ مسئلہ دو احتمال رکھتا ہو اور دو اصولوں میں منطبق ہو سکتا ہو ایک اصل تو یہ ہو کہ انہی عورت سے خلوت کرنی اور اسکی صورت دیکھنی حرام ہو خود فتنہ کا خوف ہو یا نہواستلئے کہ یہ امر فی الجملہ محل فتنہ ہو تو شریعت نے اس باب کو بند کرنے کے لیے حکم فرمایا اور صورتوں کی طرف التفات نہیں کیا اور دوسری اصل یہ ہو کہ لڑکوں کی طرف دیکھنا سنا ہی ہو بجز اس حال کے کہ فتنہ کا خوف ہو تو اس سے معلوم ہوا کہ لڑکوں کا حال عورتوں کی طرح پر عام نہیں بلکہ اسکے باب میں خوف فتنہ کی پیروی کیجاتی ہو اور عورت کی آواز ان دونوں اصولوں پر منطبق ہو سکتی ہو تو اگر اسکو اسکے دیکھنے پر قیاس کریں تب تو اسکی آواز کا نہ سننا ہی چاہیے اور یہی قیاس قریب ہو مگر دیکھنے اور آواز سننے میں فرق بھی ہو استلئے کہ شہوت اول ہی وہلہ میں دیکھنے کی مقتضی ہوتی ہو اور آواز سننے کی داعی نہیں ہوتی علاوہ ازیں دیکھنے سے شہوت چھپنے کی زیادہ حرکت کرتی ہو نسبت آواز سننے کے اور آواز عورت کی راگ کے سوا بہتر بھی نہیں کیونکہ عورتیں صحابہ کے وقت میں مردوں سے باتیں کیا کرتی تھیں یعنی سلام اور استفتا اور سوال اور مشورہ وغیرہ کرتی تھیں مگر راگ کو شہوت کی تحریک میں زیادہ اثر ہو تو آواز کا قیاس کرنا لڑکوں کے دیکھنے پر بہتر ہو استلئے کہ جیسا عورتوں کو آواز فتنی رکھنے کا حکم نہیں دیسا ہی مردوں کو پردہ کرنے کا حکم نہیں اس صورت میں خوف فتنہ پر حرمت منحصر ہونی چاہیے ہمارے نزدیک قرین قیاس ہی ہو اور حدیث دونوں لڑکیوں کی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں گانے کی اسی کی سوجھ بوجھ سے معلوم ہوتا ہو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم انکی آواز سنتے رہے اور آواز سے احتراز نہ کیا کیونکہ فتنہ کا خوف آپ کو نہ تھا وغیرہ کہ حال عورت اور مرد کے احوال کے لحاظ سے مختلف ہو گا جو ان کا اور حکم ہو گا اور بوٹ کا اور۔ اور ان جیسی باتوں میں حکم کا مختلف ہونا کچھ بعید نہیں مثلاً ہم کہتے ہیں کہ اگر روزہ دار بوڑھا ہو اور وہ اپنی بی بی کا بوسہ لیوے تو اسکو جائز ہو اور جو ان کو بوسہ لینا درست نہیں استلئے کہ بوسہ فتنی جماع کا ہو گا روزہ کی حالت میں اور وہ ممنوع ہو اور سماع بھی مقتضی دیکھنے اور قربت کا ہوتا ہو تو جس شخص کے حق میں ہو اسکو حرام ہو گا پس سماع بھی ہر شخص کے حق میں جہاں حکم رکھتا ہو۔ و و ہم یہ کہ آلات سماع اچھے نہ ہوں مثلاً سنجاروں اور مٹھنوں کے شمار ہوں جیسے مزیر اور ڈرو اور تار کے باجے اور ان تینوں کے سوا اور اپنی اصل پر یعنی اباحت پر ہیں جیسے دت کہ اس میں جھانچہ ہوں اور نقارہ اور شاہین اور لکڑی پر گت لگانا اور دوسرے آلات میں۔ سو ہم یہ کہ نظم میں خرابی ہو یعنی شعر میں اگر فحش اور بیہودگی اور جو با تین کہ اللہ تعالیٰ اور اسکے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یا صحابہ رضی اللہ عنہم پر جھوٹ ہوں جیسے رخصی اصحاب کی شان میں بنالیتے ہیں تو اس طرح کی باتوں کا سننا گیت کی طرح اور بدون گیت کے حرام ہو اور سننے والا کہنے والے کا شریک ہو اسی طرح وہ اشعار جن میں کسی خاص عورت کا وصف ہو کیونکہ عورت کا ذکر مردوں کے سامنے جائز نہیں جس سے اسکے بدن یا اعضا کا حال معلوم ہو لیکن کافروں اور بدعتیوں کی سبوح کرنی درست ہو چنانچہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہما نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کافروں سے نفوت کیا کرتے اور کفار کی سبوح بیان کرتے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انکو اسکے لیے اجازت دے دی تھی لیکن اشعار تشبیہ کے یعنی ذکر خط و خال اور رضا و قد وغیرہ عورتوں کے اعضا و شریعہ قصائد میں محمول ہو تو اس میں شامل ہو اور صحیح یہ ہو کہ اسکا نظم کرنا اور پڑھنا خواہ آواز سے ہو یا بدون آواز کے حرام نہیں اور سننے والے کو چاہیے کہ ان اوصاف کو کسی عورت پر نہ ڈھالے اور اگر ڈھالے تو ایسی عورت پر ڈھالے جو اسکو حلال ہو مثلاً اپنی منگو ص یا حرم پر یا اگر انہی عورت پر ڈھالے گا تو اس ڈھالنے اور اس باب میں فکر و ڈرانے سے گناہگار ہو گا اور جس شخص کا حال یہ ہو کہ مضامین اشعار کو

اجنبی عورت پر ڈھالنا ہو تو اسکو سرے سے راگ نہ سننا چاہیے اسلیے کہ جس شخص پر عشق غالب ہوتا ہو وہ جو کچھ سنتا ہو اپنے معشوق پر ڈھال لیتا ہو خواہ لفظ مناسب ہو یا نہ ہو کیونکہ کوئی لفظ ایسا نہیں جسکو استعارہ کے طور پر بہت سے معانی پر نہ ڈھال سکیں مثلاً جسکے دل پر عشق آئی غالب ہوتا ہو وہ زلفون کی سیاہی سے کفر کی تازیکی خیال کرتا ہو اور سفیدی اور تازگی رخسار سے نور ایمان اور وصال کے ذکر سے دیدار آئی اور فراق کے مضمون سے اسکی جناب سے مرد و دون کے زمرہ میں محبوب ہونا اور رقیب وصال کے محل سے دنیا کے عوائق و آفات جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ انس دائمی میں خلل انداز میں سمجھ لیتا ہو اور ان الفاظ کو معانی مذکورہ پر ڈھالنے میں اسکو کچھ تامل اور فکر و مصلحت کی ضرورت نہیں ہوتی بلکہ جو باتیں اسکے دل پر غالب ہیں وہ لفظوں کے ساتھ ہی جھٹ پٹ سمجھ میں آتی ہیں چنانچہ کسی بزرگ کا ذکر ہو کہ بازار میں گزرے اور کسی کو کہتے سنا کہ خیال پیسے کے دہلے اُنکو اسی وقت دہل گیا کسی نے جو حال پوچھا تو کہا کہ جب خیال پیسے کے دہل میں تو اشتہار کی کیا قیمت ہوگی یعنی خیال جو معنی کھیر کے تھا اسکو فوراً جمع خیر یعنی بہتر سمجھ لیا اور ایک اور شخص کا گزر بازار میں ہوا اور کسی کو کہتے سنا سقہ بری تو اُنکو دھل گیا لوگوں نے پوچھا کہ آپ کا وجہ کس وجہ سے تھا کہا کہ میں نے سنا کہ گویا وہ یہ کہتا ہو اسے تو بری یعنی تو کو شمش کر میرا سلوک دیکھیں گے حتیٰ کہ فارس والوں پر بھی وجد آجاتا ہو عرب کے اشعار سے اسلیے کہ عربی کے بعض کلمات فارسی الفاظ کے ہونے ہوتے ہیں اسلیے اُن سے اور معنی سمجھ لیتے ہیں مثلاً کسی نے یہ مصرع پڑھا عجم زار فی اللیل الانیالہ اسپر ایک فارسی نے وجد کیا اس سے لوگوں نے وجد کا سبب پوچھا اُن سے کہا کہ یہ کہتا ہو کہ ما زار یعنی لفظ زار فارسی میں نجیف اور قریب المرگ کہتے ہیں اور مانا فیکہ فارسی کی ضمیر جمع مشکل سمجھ کر خیال کیا کہ یہ شخص یوں کہتا ہو کہ ہم سب آمادہ ہلاک ہیں اور اسوقت اسکے دل میں اندیشہ آخرت کی ہلاکی کا ہوا جو باعث وجد ہوا اور جو شخص آتش محبت آئی میں جل رہا ہو اسکا وجد اسکی سمجھ کے موافق ہو اور اسکی سمجھ اسکے خیال کے موافق اور یہ کچھ ضرور نہیں کہ اسکا تخیل شاعر کی مراد کے موافق پڑے یا شعر کی زبان سمجھے تو اس طرح کا وجد حق اور درست ہو اور جو کوئی آخرت کے ہلاک ہونے کا خطرہ معلوم کرے تو اس پر کچھ کیفیت نہو جائے وہ تھوڑی ہو عقل کا مختل اور اعضا کا مضطرب ہو جانا کیا بڑی بات ہو غرض کہ حقانی وجد والوں کے لیے الفاظ تشبیہ کے بدلے میں کچھ بڑا فائدہ نہیں دے تو جو نسا لفظ جس زبان کا سنیں گے اُس سے اپنا ہی مطلب نکال لینگے چنانچہ حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں شہر جو شوریدہ گا مری پرستی کنندہ برآورد و دلابستی کنندہ بلکہ جس شخص پر مخلوق کا عشق غالب ہو اسکو چاہیے کہ کسی لفظ سے راگ نہ سنے اور اس سے محترز رہے۔ چہارم یہ کہ سننے والے میں خرابی ہو یعنی شہوت غالب ہو اور عین بہار جوانی میں ہو اور یہ صفت اور صفات کی نسبت اگر اس پر غالب ہو تو اسکو راگ سنا حرام ہو خواہ اسکے دل پر کسی معین شخص کی محبت غالب ہو یا نہیں کیونکہ وہ کسی حال میں ہوا کہ مگر جب وصف زلف و رخسار اور فراق اور وصال کا سنیں گے تو اسکی شہوت جنبش کر لیگی اور ان الفاظ کو کسی معین صورت پر ڈھال لینگا جسکو شیطان اُسکے دل میں پھونک دینگا اس صورت میں شہوت کی آگ بھڑک اٹھیں گی اور شر سے اسباب تیز ہو جائیں گے اور اسی کا نام شیطان کے لشکر کو مدد دینا اور عقل کو جو لشکر آئی ہو اور شیطان سے بچاتی ہو شکست دینا ہو اور دل کے اندر شیطان کے لشکر یعنی شہوات اور اقدار تعالیٰ کے لشکر یعنی نور عقل میں ہمیشہ لڑائی رہا کرتی ہو پھر اُس دل کے جس میں ایک لشکر کی فتح ہو گئی ہو اور دوسرا بالکل مغلوب ہو گیا ہو کہ اس میں جنگ موقوف ہو جاتی ہو اور اب تو اکثر دل ایسے ہی ہیں جنکو لشکر شیطان نے جیت لیا ہو اور ان پر وہی غالب ہو رہا ہو تو اس صورت میں ضرور ہوا کہ از سر نو سامان جنگ میتا کیا جائے تاکہ لشکر شیطان کا دل میں سے پاتون اکھڑے نہ یہ کہ شیطان کے ہتھیار بہت کر دیے جاوین اور اسکی تلواروں پر بارہ رکھی جاوے اور بھالین نکلی کر دی جاوین اور اس قسم کے لوگوں کے حق میں راگ ایسا ہی ہو کہ شیطان کے لشکر کے ہتھیار تیز کر دینا ہو تو ایسے آدمی کو سماع کی مجلس سے نکل جانا چاہیے ورنہ اُسکو سماع سے ضرر کثیر ہو گا۔ پنجم یہ کہ سننے والا عام لوگوں میں سے ہو اور اس پر نہ محبت خدا تعالیٰ کی غالب ہو کہ سماع اسکو اچھا معلوم ہو اور نہ ہی شہوت ہی غالب ہو کہ اسکے حق میں راگ ممنوع ہو تو ایسے شخص کے حق میں سماع ایسا ہوتا ہو جیسے اور لذت میں مباح ہیں لیکن اگر عامی شخص راگ کو

ملکہ جملگی بودینہ ۱۱۰۰
۱۱۰۰: ایک شب کو یہ پاس بڑھیاں پار ہو

اپنی عادت بنا لیا اور اپنے اکثر اوقات اسی میں صرف کر گیا تو بھی احمق ہو چکی گواہی مقبول نہوگی اس لیے کہ کھیل پر موقوفیت کرنی گناہ ہے اور ہر طرح کا گناہ معفیہ پر اصرار کرنے سے کبیرہ ہو جاتا ہے اسی طرح مباح پر اصرار کرنے سے گناہ ہو جاتا ہے مثلاً زنگیوں اور حبشیوں کے پیچھے پڑنا اور ان کے کھیل تماشے مدام دیکھنے منع ہیں اگرچہ اصل انکی ممنوع نہیں کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اُسکو کیا ہے اور قبیل سے شطرنج کھیلنا کہ یہ بھی مباح ہے لیکن ہمیشہ کھیلنا سخت مکروہ ہے اور جس صورت میں کہ اُس سے کھیل اور لذت مقصود ہو تو مباح اسی وجہ سے ہوتی ہے کہ دل کو آرام دینا ہوتا ہے اور بعض اوقات دل کو راحت پہونچانا ہی اُسکا علاج ہوتا ہے تاکہ تھوڑا سا سستہ کر یا فی اوقات دنیا کے کاموں میں جدوجہد کر کے مثل کاروبار تجارت کے یا دینی کاموں میں مشغول ہو مثل نماز و تلاوت کے اور بہت سی محنت میں تھوڑا سا کھیل ایسا سمجھنا چاہیے جیسے رشسار پر تل ہوتا ہے کہ ہر چند کالہ ہوتا ہے مگر اچھا معلوم ہوتا ہے اور اگر بالکل رشسار پر بہت سے تل ہو جائیں کہ تل رکھنے کی جگہ نہ رہے تو ظاہر ہے کہ رشسار تپتا ہے صورت ہو جائیگا اور جو چیز حسن کی تھی وہی کثرت کے سبب قباحت کی ہو جائیگی تو یہ بات نہیں کہ جو چیز اچھی ہو وہ بہت ہو کر بھی اچھی ہو کرے یا جو چیز مباح ہے وہ کثیر بھی مباح ہی رہے بلکہ اکثر بھی ہے کہ کثرت کے باعث کراہیت اور حرمت کو پہونچ جاتی ہے مثلاً روٹی مباح ہے اور کثرت سے کھانا حرام ہے تو سماع بھی اور سباحوں کی طرح ہے کہ کبھی کامضائقہ نہیں اور روزمرہ کا معمول ڈالنا مکروہ اور ممنوع ہے۔ اب اگر یہ کہو کہ تمہاری نفوذ سے پایا ہوتا ہے کہ سماع بعض احوال میں مباح ہے اور بعض میں مباح نہیں تو تنہا اول اُسکو مباح مطلق کیوں کہد یا تم تو خود قائل ہو کہ جس لہرین تفصیل ہوا اسکے باب میں مطلق مان یا نہیں کہد یا خلافت اور غلطی ہے پھر تنہا بدون تفصیل مطلق کیسے کہتا تو اُسکا جواب یہ ہے کہ اطلاق حکم اس تفصیل میں ممنوع ہے جو خود اُس شو میں بدون لحاظ دوسری چیز کے پانی جاوے اور جو تفصیل کے عوارض کے سبب سے پیدا ہو تو اُن میں مطلق بیان کر دینا ممنوع نہیں دیکھو جسے اگر کوئی سوال کرے کہ شہد حلال ہے یا نہیں تو ہم مطلق یہ کہیں گے کہ حلال ہے یا وجوہ مکروہ ایسے گرم خراج و ملا پر حرام ہے جسکو اُس سے ضرر ہوتا ہے اور اگر کوئی ہم سے شراب کا حال پوچھے تو ہم یہی کہیں گے کہ حرام ہے حالانکہ وہ اُس شخص کے حق میں حلال ہے جس کے گلے میں لقمہ لٹک جائے اور دوسری چیز اسکے پیچھے آتا ہونے کی نہ پائے لیکن اس لحاظ سے کہ وہ شراب ہے بلاشبہ حرام ہے صرف حاجت کی وجہ سے حلال ہو گئی اور شہد اس اعتبار سے کہ شہد ہے حلال ہے حرام صرف ضرر کے عارض ہونے سے ہو جاتا ہے اور جو بات کہ عارض کی وجہ سے ہوتی ہے اُسکا کچھ اعتبار نہیں جیسے بیع حلال ہے لیکن اگر جمعہ کی اذان کے وقت پڑے تو حرام ہو جاتی ہے اسی طرح اور عوارض سے بہت ہو سکتی ہے مگر انہر التفات نہیں کیا جاتا پس سماع کو بھی ایسا ہی جانتا چاہیے کہ اگر بدون لحاظ عوارض کے دیکھو تو اس نظر سے کہ وہ سننا عہد آواز مفہوم یعنی اور موزون کا ہے مباح ہے اور اُسکی حرمت صرف کسی امر خارجی سے ہو جاتی ہے جو اُسکی حقیقت ذاتی میں داخل نہیں ہوتی پس جب کہ دلیل ارباحت کا حال خوب واضح ہو گیا تو اب ہم کو اُس شخص کی پروا نہیں جو بعد دلیل ظاہر ہونے کے اسکے خلاف کہے۔ اور امام شافعی رض کا تو مذہب ہی نہیں کہ راگ کو حرام کہیں اور انھوں نے یہ تصریح کی ہے کہ جو کوئی اُسکو اپنا پیشہ مقرر کرے اُسکی گواہی درست نہیں اور اُسکی وجہ یہ ہے کہ وہ اُس قسم کا مکروہ ہے جو باطل کا مشابہ ہے اور جو ایسے امر کو اپنا پیشہ بنا لیا تو سفاہست اور بے مروتی کی طرف منسوب ہو گا گو سماع حرام ظاہر حرمت والا نہیں اور اگر اپنے آپ کو راگ والا نہ کہلا لیا اور نہ اسوجہ سے کوئی اُسکے پاس آوے اور نہ خود اُسکی خاطر دوسرے کے یہاں جائے بلکہ یوں مشہور ہو کہ کبھی کبھی کچھ گا کر دل خوش کر لیتا ہے تو یہ امر مردت کو ساقط نہیں کرتا اور نہ گواہی باطل ہے اور استدلال امام شافعی کا وہی حدیث دونوں لڑکیوں کی ہے جو اوپر گزری۔ اور بونس بن عبد الاعلی کہتے ہیں کہ میں نے امام شافعی رحم سے پوچھا کہ اہل مدینہ راگ کو مباح کہتے ہیں اسکا حال فرمائیے آپ نے فرمایا کہ علماء حجاز میں سے میں کسی کو نہیں جانتا جس نے راگ کو مکروہ کہا ہو بجز اہل راگ کے جو اوصاف کے باب میں ہوا اور حدی اور نزلوں اور اُنکے آثار کا ناشر دون کے نفات کی طرح اُسکے مباح ہونے میں کچھ تردد نہیں اور یہ جو فرمایا کہ راگ وہ کھیل ہے جو باطل کے مشابہ ہے تو کھیل فرمانا درست ہے مگر کھیل اس نظر سے کہ کھیل ہے حرام نہیں چنانچہ حبشیوں کا کھیلنا

ہنسنا تو ہم بھی کہتے ہیں کہ راگ سے اشعار اور راگ مخصوص مراد ہی جو مسلمانوں کے نسخہ کے باب میں ہو جیسا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے و اشعارہم یجسم الغارون۔
 کہ اس میں اشعار و کفار سے غرض یہ نہیں پایا جاتا کہ شعر کا نظم کرنا فی نفسہ حرام ہو سو ہم حجت یہ ہو کہ حضرت جابر رضی سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ
 علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے شیطان نے نوحہ کیا اور اس نے ہی اول راگ گایا اس حدیث میں راگ اور نوحہ کو اکٹھا کر دیا تو اس کا جواب یہ ہے
 کہ کچھ حرج نہیں آخر نوحہ میں سے حضرت داؤد علیہ السلام کا نوحہ اور گناہگاروں کا نوحہ اپنی خطاؤں پر استغاثی ہی اسی طرح راگ میں سے وہ راگ
 استغاثی ہو گا جس سے سرور اور خزن اور شوق کی تحریک سبیل چیزوں کی طرف مراد ہو۔ جیسے عید کے روز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں
 دو دنوں لڑکیوں کا گانا اور جس روز آپ مدینہ مطہرہ میں رونق افروز ہوئے عورتوں کا اس مضمون کا گانا استغاثی ہی ہے۔ ہر طالع گشت پر اذانیا
 و دوعہ شکر و حسب بہت برماتا و عدا دعی کند چہا رم حجت یہ ہے کہ حضرت ابوامامہ رضی روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
 جب کوئی شخص اپنی آواز راگ میں بلند کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ دو فرشتے اُسکے دونوں مونڈھوں پر بیٹھ جیتا ہے کہ وہ دونوں اپنی اڑیاں اُسکے سینہ پر
 مار رہے ہیں جب تک کہ چپکا ہو تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ حدیث راگ کے بعض قسم پر محمول ہے یعنی جس راگ سے شیطان کی مراد کو حرکت ہو
 یعنی شہوت اور مخلوق کا عشق اُبھرے لیکن جس راگ سے شوق الہی اللہ یا عید کی خوشی یا لڑکا ہونے کی مسرت یا کسی غائب کے آنے کی فرحت
 پائی جائے تو یہ سب امور شیطان کی مراد کے مخالف ہیں اور انکی دلیل قصہ اُن دونوں لڑکیوں اور حبشیوں کا اور وہ اخبار میں جو ہم محل سے
 نقل کر چکے ہیں اس لیے کہ جائز ہونا ایک ہی جگہ میں اباحت کی تصریح کر دیتا ہے اور منع ہزار جگہ میں بھی تاویل کا محتمل ہے اور ترمذی کا بھی احتمال رکھتا ہے مگر
 فعل میں کچھ تاویل نہیں ہے اس لیے کہ جس کا کرنا حرام ہے وہ صرف زبردستی کے عارض ہونے سے حلال ہوتا ہے اور جس کا کرنا مباح ہے وہ بہت سے
 عوارض سے حرام ہو جاتا ہے یہاں تک کہ نیتوں اور قصود کی بہت سے بھی۔ پنج حجت یہ ہے کہ عقبہ بن عامر رضی نے روایت کیا ہے کہ آنحضرت صلی
 علیہ وسلم نے فرمایا کہ خنی چیزیں کہ آدمی اُن سے کھیلتا ہے باطل ہیں مگر اپنے گھوڑے کو پھیرنا اور تیر چھینا اور اپنی بی بی سے پہل کرنا تو اس کا جواب یہ ہے
 کہ باطل فرمانے سے حرمت نہیں پائی جاتی بلکہ بے فائدہ ہونے پر دلالت کرتا ہے اور اگر تسلیم بھی کیا جائے تو حبشیوں کی طرف دیکھنے کا کھیل ان
 تینوں میں داخل رہیگا اور حرام نہ ہو گا اور محصور میں غیر محصور کو قیاس کی وجہ سے ملا لیا جائیگا جیسے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد لا یحل
 دم امر و سلم الا باحدی ثلث کہ اس میں چوتھا اور پانچواں ملا لیا جاتا ہے تو ایسا ہی بی بی سے پہل کرنا ہے کہ اُس سے بجز لذت کے اور کچھ فائدہ نہیں
 علاوہ ازیں باغوں کی سیر اور پردوں کی آوازوں کا شننا اور دوسرے ہنسی ٹھٹھے دھننے آدمی کھیلتا ہے انہیں سے کوئی حرام نہیں اگرچہ انکو باطل
 کہہ سکتے ہیں ششم یہ حجت ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی فرماتے ہیں کہ جب سے میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی ہے نہ کبھی گیت گایا
 نہ جھوٹ بولا نہ اپنے دہنے ہاتھ سے آگے تناسل کو چھو تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر یہ قول دلیل حرمت ہے تو چاہیے کہ دہنے ہاتھ سے آگے تناسل کا
 چھونا بھی حرام ہو سو اس کے یہ کہاں سے ثابت ہوا کہ حضرت عثمان رضی جس چیز کو ترک کرتے تھے وہ حرام ہی ہوتی تھی۔ ہفتم یہ حجت ہے کہ حضرت
 ابن مسعود رضی نے فرمایا ہے کہ راگ دل میں لٹاق کو آگاتا ہے اور بعضوں نے اتنا اور زیادہ کیا ہے کہ جیسے پانی ترکاری کو آگاتا ہے اور بعض لوگوں نے
 اس قول کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تک مرفوع کیا ہے حالانکہ مرفوع صحیح نہیں اور یہ بھی کہتے ہیں کہ کچھ لوگ حضرت ابن عمر رضی کے سامنے احرام
 باندھے ہوئے گذرے اور انہیں ایک شخص راگ گاتا تھا آپ نے فرمایا دوبار کہ خداے تعالیٰ تمہاری دعا نہ سنے اور نافع سے مروی ہے کہ میں حضرت
 ابن عمر رضی کے ساتھ ایک رہتہ میں تھا آپ نے ایک چرواہے کی بانسری شنی اور دونوں انگلیاں دونوں کانوں میں دے لیں اور اُس راہ
 دوسری طرف ہولے اور مجھ سے پوچھتے جلتے تھے کہ نافع وہ آواز تو سنتا ہے کہ نہیں یہاں تک کہ جب میں نے کہا کہ اب آواز نہیں آتی تو آپ نے
 انگلیاں کانوں میں سے نکال لیں اور فرمایا کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے ایسا ہی کیا تھا اور فضیل بن عیاض
 فرمایا کہ راگ زنا کا منہ ہے اور بعض اکابر نے فرمایا ہے کہ راگ بدکاری کا الجھی ہے اور یزید بن ولید رضی نے فرمایا کہ راگ سے کنارہ کر دو کہ وہ شہوت

مجلس شکر
 سی راہ و جلیبی
 جو سیرہ بین در
 مرجہ کی جلیبی
 عین علی کین
 صاحب فرود
 نے اس کو کرنا
 چکے رکھنے
 میں اسکی فصیح
 ندین کا مہم
 ابن ابی الدیاد
 فرمایا ہے و علی
 رعبہ اور حدیث
 ضعیف ہے
 حج صاحب بن
 اسکی کوئی ہوا
 اسکی منہ میں
 ۱۲ ص ۱۲
 حال کی نہیں
 سلمان کی فون
 باتوں کا کہیں
 ایک کا کہیں
 قضا کی ہوتی
 ارتقا کے ہونا
 ہوسکتا ہے
 سود ۱۲ ص
 بیعتی نے فرمایا
 اور اس کی ہوتی
 راہی کا نام

بڑھاتا ہے اور مروت کو ڈھالتا ہے اور شراب کا قائم مقام ہے اور نشہ کا سا اثر کرتا ہے اگر تم خواہ مخواہ سنو ہی تو راگ عورتوں کا مست سنو کہ وہ زنا کا شغلی ہو
توان سب اقوال کا جواب یہ ہے کہ حضرت ابن سعود رضی اللہ عنہ کا قول کہ وہ نفاق اگاتا ہے اس سے یہ غرض ہے کہ گانے والے کے حق میں یہ تاثیر
کرتا ہے کیونکہ اسکی غرض یہی ہوتی ہے کہ اپنے آپ کو دوسرے پر پیش کرے اور اپنی آواز اسکو سنا دے اور لوگوں سے میل اسلیے کرتا ہے کہ اسکے
راگ پر رغب ہوں اور بیچیں اور یہ نفاق کی بات ہے اگر اس سے حرمت نہیں ثابت ہوئی کیونکہ نفاق اور ریا عہدہ پوشاک پہننے اور
خوب جتنے گھوڑے پر سوار ہونے اور اقسام آرائش اور کھیتی اور انعام وغیرہ سے باہم فخر کرنا، سے بھی دل میں پیدا ہوتا ہے اگر ان گل اشیا کو
مطلق حرام نہیں کہا جاتا اور دل میں اُگنے کی وجہ سے حرمت گناہ ہی نہیں ہوتے بلکہ جو باحالت کہ مخلوق کے دیکھنے کے محل ہوتے ہیں وہ بھی
باعث تعلق و نفاق ہو جاتے ہیں اور بڑا اثر کرتے ہیں اور اسی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے جب گھوڑا بھرا اور بن سنور کرتا ہوتا تھا تو آپ اسپر
آتر پڑے اور اسکی دم کاٹ ڈالی کیونکہ اسکی خوش رفتاری سے اپنے دل میں تکبر معلوم فرمایا تو یہ نفاق مباح سے بھی ہوتا ہے خصوصاً یہ جو انہیں
کہ قول ابن سعود رضی اللہ عنہ سے راگ کو حرام ہی کہا جائے اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کا فرمانا کہ خدا تمہاری دعا قبول نہ کرے اس سے بھی حرمت معلوم نہیں ہوتی
بلکہ چونکہ وہ لوگ احرام باندھتے تھے اور انکو عورتوں کا ذکر مناسب نہ تھا اور انکے آثار سے آپ کو ظاہر ہو گیا کہ یہ راگ و چار کے لیے اور زیارت ہشت
کے شوق کے واسطے نہیں بلکہ صرف کھیل کے لیے ہی جہت سے انہیں کار کیا کہ بچا نا انکے حال اور احرام کے بڑا تھا اور ظاہر ہے کہ جتنی حالتیں زیادہ
ہوتی ہیں اتنی ہی احتمال کی صورتیں زیادہ ہو جاتی ہیں اور آپ کے کانوں میں انگلیاں دینے سے بھی حرمت ثابت نہیں ہوتی کیونکہ اسی قصہ میں
اسکا جواب موجود ہے کہ آپ نے نافع کو ارشاد نہ فرمایا کہ تو بھی کان بند کر لے اور مست بن اور اپنے آپ جو یہ فعل کیا تو اسکی وجہ یہ ہے کہ اپنے دل کو
سروست ایسی آواز کے سننے سے پاک رکھا کہ عجب نہیں کہ لہو کی تحریک ہو کر جس فکر میں آپ تھے اس سے منع ہو یا جو ذکر راگ کی نسبت کر دلی
تھا اس سے باز رکھے اور اسی طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل ہے کہ آپ نے بھی حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کو منع نہ فرمایا تو آپ کے اس فعل سے بھی حرمت
نہیں پائی جاتی بلکہ یہی معلوم ہوتا ہے کہ اسکا ترک کرنا اولیٰ ہے اور ہمارے نزدیک اسکا ترک اکثر حالات میں بہتر ہے بلکہ دنیا کے اکثر مباح اشیا کا
ترک بہتر ہے بشرطیکہ گمان غالب ہو کہ انکا اثر دل میں ہو گا چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز سے فارغ ہونے کے بعد ابی جہم کا بھیجا ہوا
کپڑا اتار ڈالا تھا کہ اسین نقش و نگار تھے جسے آپ کا دل مشغول ہوا اب کیا تم اس سے پہنچتے ہو کہ کپڑے پر نقش حرام ہیں تو شاید آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی
ایسی حالت میں ہونگے کہ چروائے کی یا نسری کی آواز آپ کو اس حالت سے روکتی ہوگی جیسے نقش سننا نماز میں حضور کامل سے روکا بلکہ جن لوگوں
ہمیشہ حق کی حضوری میں ہیں انکو راگ کے جیلہ سے اپنے دلوں میں سے احوال شریفہ کا پیدا کرنا قصور ہے اگرچہ یہ تدبیر غیروں کے لیے کمال ہے اور
اسی وجہ سے حصیری نے کہا کہ میں اس راگ کو کیا کر دوں کہ گانے والا مر جائے تو موقوف ہو جائے اس میں یہ اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے سننا ہمیشہ
باقی ہو تو چونکہ انبیاء علیہم السلام ہمیشہ سننے اور دیکھنے کی لذت میں رہتے ہیں انکو حاجت کسی جیلہ سے تحریک کی نہیں۔ اور قول فیصل رح کا کہ راگ
زنا کا منتشر ہے اور اسی طرح اور اقوال جنکا مضمون اسی کے قریب ہے تو وہ فاسقوں اور جو ان شہوت پرستوں کے راگ کا حال ہے اور اگر سب لوگوں کا
یہی حال ہوتا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتمہ اقدس میں ان دونوں راگیوں کا راگ کیوں سننا جاتا یہ ذکر کتاب و سنت کی دلیلوں کا ہوا اور
دلیل قیاسی کی غایت یہ ہے کہ یوں کہا جائے کہ جیسے تار کے باجے حرام ہیں ویسے ہی راگ بھی حرام ہے تو راگ بیدار کے باجوں میں فرق پہلے مذکور
ہو چکا ہے قیاس کرنا ٹھیک نہیں یا یوں کہا جائے کہ راگ کھیل کود ہے تو اسکا جواب یہ ہے کہ واقع میں ایسا ہی ہے مگر دنیا سب کھیل کود ہے چنانچہ حضرت
عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی شکوہ کو فرمایا تھا کہ تو ایک کھانا ہی گھرنے کو نے میں اور عورتوں کے ساتھ ہر طرح کی چل کھیل ہی ہے تو بجز قربت کے کہ لڑکا ہونے کا بلکہ
اسی طرح ہنسی ہنسی شو ہل ہل کی ہنسی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے منقول ہے چنانچہ اسب آفات اللسان جلد ششم
انشاء اللہ مذکور ہوگی اور غشیون اور دگیون کے کھیل سے بڑھ کر کونسا کھیل ہے اسکی بھی ابحاث نص سے ثابت ہو گئی علاوہ ازیں ہم کہتے ہیں

اور انہیں جیلہ سے روکا

کہ کھیل دل کو رحمت پہنچاتا ہو اور فکر کا بوجھ اُس پر سے ہلکا کرتا ہو اگر دلوں سے زبردستی کام لیا جائے تب بھی کام دینگے مگر اگر رحمت دینے سے اس بات کی اعانت ہو کہ اچھی طرح محنت کے ساتھ کام دیوں مثلاً جو شخص فقہ پڑھتا ہو اُسکو چاہیے کہ جمعہ کے روز تعطیل کرے اسلئے کہ ایک روز کی تعطیل اور ایام کے لیے باعث نشاط ہوتی ہو اور دل تھکنا نہیں اسی طرح جو شخص نوافل پر سب وقوں میں مواظبت کرے چاہیے کہ بعض اوقات میں سستالیوے اور ہمیں لحاظ کچھ وقت شریعت نے ایسے مقرر کر دیے کہ انہیں نماز مکروہ ہوتی ہو چاہیے کہ تعطیل سے عمل پر اعانت ہوتی ہو اور کھیل محنت اور جہد و جد پر اعانت کرتا ہو اور محض جہد و جد اور تکی امر حق پر بجز انبیاء علیہم السلام کے نفیس قدسیہ کے دوسرا صبر نہیں کر سکتا تو جو کہ کھیل دل کے لیے ٹھکن اور مانگی کا علاج ہو اسلئے اسکا سبب ہونا چاہیے کہ اسکی کثرت نہ کرنی چاہیے جیسے دو اکثریت سے نہیں پیچھے ہیں تو اس نیت سے کھیل ثواب ہو جائیگا اور یہ اس شخص کے حق میں ہو کہ راگ اُسکے دل سے کوئی صفت محمودہ پیدا نہ کرے جسکی تحریک منظور ہو بلکہ بجز لذت اور صرف استرحت کے اور کچھ فائدہ نہ ہو تو اُسکے لیے راگ سبب ہونا چاہیے تاکہ اُسکے ذریعہ سے منزل مقصود کو پہنچے ان میں شک نہیں کہ یہ امر تہہ کمال سے ناقص ہونے پر دلالت کرتا ہو بلکہ کمال وہ ہو جو اپنے نفس کے رحمت دینے میں سوائے حق کی دوسری چیز کا محتاج نہ ہو کہ نیک بندوں کی نیکیاں مقربوں کے حق میں بڑیاں ہیں تو گو راگ مقربوں کے لحاظ سے بہرہ ہو مگر ابرا کے لیے کارآمد ہو اور جو شخص کہ دلوں کے علاج کے علم پر محیط ہو اور لطائف الحیل سے حق کی طرف انکا لیجانا جانتا ہو وہ یقیناً جان ایگا کہ ان جیسی باتوں سے دلوں کو رحمت دینا ایسی دو نافع ہو کہ بدون اُسکے کوئی چارہ نہیں۔

دوسری فصل سماع کے آثار اور ادب کے بیان میں۔ وضع ہو کہ اول درجہ سماع کا یہ ہو کہ دھننا جائے وہ سمجھ میں آئے اور جو بات کہ سننے والے کے ذہن میں آئے اُسکو اسپر ڈھال لے پھر سمجھنے کے بعد جہد ہوتا ہو اور وہ بعد اعضا پر حرکت پیدا کرتا ہو تو اس نذر سے ان تینوں باتوں کو علیحدہ علیحدہ بیان کیا جاتا ہو تین مقاموں میں۔

پہلا مقام سمجھنے کے ذکر میں جو سننے والے کے حالات کے اختلاف کے موافق مختلف ہوتا ہو اور سننے والے کی چار باتیں ہیں۔ حالت اول تو یہ ہو کہ سننا صرف طبعی ہو یعنی بجز لغات اور الحان کی لذت کے اور کچھ سماع کی کیفیت نہ جانے اور یہ سننا مباح ہو مگر سماع کے مراتب میں سے کتر ہو کیونکہ اس امر میں تو اُسکے شریک اونٹ اور بہائم بھی ہیں بلکہ اس ذوق کے لیے تو صرف زندگی ہی چاہیے کہ ہر ایاب حیوان کو آواز خوش سے ایک طرح کی لذت حاصل ہوتی ہو۔ دوسری حالت یہ ہو کہ سمجھ کے ساتھ سننے کے مضمون کو کسی مخلوق معین یا غیر معین پر ڈھالنا جائے اور یہ سننا جو انون اور شہوت والون کا ہو کہ جو کچھ سننے میں اُسکے موافق اپنی شہوتوں اور مقصدات احوال کے ڈھال لیتے ہیں اور یہ حالت بھی ایسی نہیں کہ اسکا کچھ ذکر کیا جائے بلکہ اسکی بڑائی اور اس سے مانعت پر ہی بس کرنا کافی ہو تیسری حالت یہ ہو کہ جو کچھ سننے اُسکو اپنے حال پر ڈھالے یعنی خدا تعالیٰ کے سامنے جو اُسکے حالات بدلتے ہیں کبھی ممکن ہوتا ہو اور کبھی ٹھہر تو انھیں پر ڈھالنا جاوے یہ سماع مردوں کا خصوصیت ہونگا ہوتا ہو کیونکہ مرد کا کوئی نہ کوئی مطلب ضرور ہوگا اور اُسکا مقصد خدا تعالیٰ کی معرفت اور اُسکا ویدار اور شاہدہ باطنی کے طریق سے اس تک پہنچنا اور حقیقت وضع ہوتی ہو اور اس مقصد کا ایک سمت ہو جسکو وہ چلتا ہو اور کچھ معاملے ہیں جن پر مواظبت کرتا ہو اور کچھ حالات ہیں جو اُسکو پیش آتے ہیں تو جب عتاب یا خطاب کا ذکر سننا ہو یا قبول خواہ رد کا یا وصل و ہجر کا یا قرب و بعد کا یا اخسوس فوت شدہ چیز کا یا اشتیاق متفق کا یا شوق کسی آنے والے کا یا طبع کا یا خوف کا یا گہرنے کا یا دل لگنے کا یا ایسا وعدہ خواہ عمد شکنی کا یا خوف فراق خواہ سرور وصال یا حبیب کے دیکھنے کا یا رقیب کے برطرف ہونے کا یا اشک انسانی یا متواتر سرگردانی کا یا طول فراق خواہ وعدہ وصال کا یا کسی بات کا ذکر شناسی جسکا بیان اخبار میں ہوتا ہو تو ضرور ہو کہ بعض ان حالات میں کہ یہ کے مطابق حال ہوں تو اُنکا سننا ایسا ہوتا ہو جیسا بقیہ سے آگ کا پیدا ہونا کہ فوراً دل کی آگ بھڑک اٹھتی ہو اور شوق کا ابھار اور غلبہ زور پکڑ جاتا ہو اور اس کے سبب سے حالات اسکی عادت کے لحاظ

اس پر جو حکم کرتے ہیں اور الفاظ کو اپنے احوال پر ڈھالنے کی اسکو بڑی گنجائش ہے یہ ضرور نہیں کہ وہ اشعار سے وہی معنی سمجھے جو شاعر کی مراد ہو بلکہ ہر کلام کوئی صورتوں پر محمول ہو سکتا ہے اور سرزدی فہم اس سے اپنی سمجھ کے موافق معنی نکال سکتا ہے اب ہم کچھ مثالیں لکھتے ہیں کہ لوگوں نے الفاظ کو اپنے مقصود پر کیسے ڈھال لیا تاکہ کوئی جاہل یہ نہ گمان کرے کہ جن شعروں میں ذکر غم اور خسار اور زلف کا ہو گا اُسے تو ظاہری ہی معنی سمجھ میں آئے گا اور بات کوئی کیا سمجھ گا اور ہر کلام کی حاجت نہیں کہ اشعار سے سمجھنے کی کیفیت کو بھی بیان کریں اس لیے کہ یہ امر سماع والوں کی حکایات سے معلوم ہی ہو جاتا ہے عیان راجح بیان چاہئے کہتے ہیں کہ کسی صوفی نے ایک شخص کو کہتے سنا ہے مجھ سے کہا رسول نے کل کو ملو گے تم میں نے کہا کہ کتنا ہے کیا کچھ خبر بھی ہے؟ اس آواز سے اسکو شتعالک ہوئی اور وہ جہین اگر مصرعہ اول مکرر پڑھنے لگا اور صیغہ مخاطب کی جگہ مشکلم کہنے لگا بیان تک کہ شدت سرور اور لذت سے بیہوش ہو گیا جب ہوش میں آیا تب اس سے وجہ کا سبب دریافت کیا گیا کہ کہا کہ مجھ کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد آیا کہ جنت والے اپنے پروردگار کی زیارت ہر ہفتہ میں ایک بار کرینگے۔ اور رقی نے ابن دراج سے نقل کیا ہے کہ اُس نے کہا کہ میں اور ابن فوطی بصرہ اور املہ کے درمیان وجہ پر چلے جاتے تھے کہ اتنے میں ایک محل خوبصورت نظر آیا اُس کے برآمدہ میں ایک شخص بیٹھا ہوا اور اُس کے سامنے ایک لونڈی یہ گارہی تھی یہی تصویر تیرے احوال میں ہر روز نیا نکلتا تو اُس کے سوا اور بھی کچھ ہر زیباہ اتفاقاً ایک جوان رعنا ڈول ہاتھ میں گدڑی پہنے برآمدہ کے نیچے نکلتا تھا کہ یہ آواز اُس کے کان میں پڑی اس لونڈی سے کہا کہ تجھے قسم جو خدا کی اور اپنے مولیٰ کی حیات کی کہ اسکو دوبارہ کدے اُس نے وہی شعر دوبارہ پڑھا کہ بخدا حق کے ساتھ میرے حال کا توں ہی ہے پھر ایک لعرہ جانسوز مار کر گیا راوی کہتا ہے کہ کہہ کہ اب تو ایک امر فرض ہم پیش ہو گیا یہاں ٹھہرنا چاہیے اسکی تجیز و تکفین کے لیے ہم ٹھہر گئے صاحب مکان نے اُس لونڈی سے کہا کہ تو بوجہ اللہ آزاد ہو پھر بصرہ والے نکلے اور اُس جوان پر ناز پڑی اور جب دفن سے فارغ ہو چکے تو صاحب مکان نے اُسے کہہ کہ میں تم کو گواہ کرتا ہوں کہ تجنی چیزیں میری ہیں مع اس محل کے سبب قف ہیں اور میری سبب لونڈیاں آزاد ہیں پھر اُس نے اپنے کپڑے اتار ڈالے اور ایک تہمت باندھ کر دوسرا بدن پر ڈال لیا اور جہر کو جھٹھ ہوا چل دیا لوگ دیکھتے رہ گئے یہاں تک کہ انکی نظر سے غائب ہو گیا سب اُس کے فراق سے روتے تھے پھر اُس کا حال کچھ نہ سنا گیا کہ کمان گیا اور کیا ہوا اور مقصود یہ ہے کہ وہ جوان ہر وقت اپنے حال میں حق کے ساتھ مستغرق تھا اور معاملہ کے اندر حسن ادب پر ثابت رہنے سے اپنے آپ کو عاجز جانتا تھا اور اپنے دل کے عدم استقلال اور طریق حق سے مائل ہونے پر تاسف تھا اور جب اُس کے کان وہی بات پڑی جو اُس کے حال کے موافق تھی تو اُسکو یوں خیال کیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھ کو یوں خطاب ہے کہ تو ہر روز تھے رنگ بدلتا ہے اگر ایسا نہ کرے تو تیرے حق میں اچھا ہوا اور جس شخص کا سماع من اللہ اور علی اللہ اور فی اللہ ہو اسکو چاہیے کہ معرفت الہی اور اسکی صفات کی معرفت کا علم خوب منضبط کر لے ورنہ سماع سے اُس کے حق میں خطر ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ کے حق میں ایسی بات تصور کرے جو اُس کے حق میں محال ہے اور اس سے کافر ہو جائے تو جو مرید مبتدی ہو اسکو سماع میں خطرہ ہو یا اگر کچھ سمجھنے اسکو اپنے حال پر ڈھالے اس طرح کہ خدا تعالیٰ کے وصف سے متعلق نہ تو مضائقہ نہیں ورنہ وقت ہی مثلاً شعر مذکور میں خطا اس طرح ہو سکتی ہے کہ اپنے آپ کو مشکلم سمجھے اور خدا سے تعالیٰ کو مخاطب اور اسکی طرف تلون کو نسبت کرے تو کافر ہو جاتا اور ایسی غلطی کبھی تو محض جہالت سے ہوتی ہے جس میں کچھ تحقیق کی آمیزش نہیں ہوتی اور کبھی ایسی جہالت سے ہوتی ہے کہ اُس میں گونہ تحقیق بھی ہوتی ہے اسکی صورت یہ ہے کہ مثلاً اپنے حالات کا بدلنا بلکہ نام عالم کا متغیر ہونا خدا سے تعالیٰ کی طرف سے جانے تو اتنی بات حق ہے کیونکہ خدا تعالیٰ کبھی آدمی کا دل کشادہ کرتا ہے اور کبھی تنگ اور گاہے نورانی فرماتا ہے اور گاہے ظلمانی اور کبھی اسکو سخت کرتا ہے اور کبھی نرم اور گاہے اسکو اپنی طاعت پر ثابت اور مستحکم کر دیتا ہے اور کبھی اسے شیطان کو مساط کرتا ہے کہ اسکو طریق حق سے پھر دے اور یہ سب باتیں اللہ تعالیٰ کی نظر سے ہیں اور جس شخص سے کہ اوقات قریب میں مختلف احوال سرزد ہوا کرتے ہیں اسکو عادت اور عرف میں غیر مستعمل اور متلون بولا کرتے ہیں

حاج تاج الدین راجح بیان چاہئے کہ کسی صوفی نے ایک شخص کو کہتے سنا ہے مجھ سے کہا رسول نے کل کو ملو گے تم میں نے کہا کہ کتنا ہے کیا کچھ خبر بھی ہے؟ اس آواز سے اسکو شتعالک ہوئی اور وہ جہین اگر مصرعہ اول مکرر پڑھنے لگا اور صیغہ مخاطب کی جگہ مشکلم کہنے لگا بیان تک کہ شدت سرور اور لذت سے بیہوش ہو گیا جب ہوش میں آیا تب اس سے وجہ کا سبب دریافت کیا گیا کہ کہا کہ مجھ کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد آیا کہ جنت والے اپنے پروردگار کی زیارت ہر ہفتہ میں ایک بار کرینگے۔ اور رقی نے ابن دراج سے نقل کیا ہے کہ اُس نے کہا کہ میں اور ابن فوطی بصرہ اور املہ کے درمیان وجہ پر چلے جاتے تھے کہ اتنے میں ایک محل خوبصورت نظر آیا اُس کے برآمدہ میں ایک شخص بیٹھا ہوا اور اُس کے سامنے ایک لونڈی یہ گارہی تھی یہی تصویر تیرے احوال میں ہر روز نیا نکلتا تو اُس کے سوا اور بھی کچھ ہر زیباہ اتفاقاً ایک جوان رعنا ڈول ہاتھ میں گدڑی پہنے برآمدہ کے نیچے نکلتا تھا کہ یہ آواز اُس کے کان میں پڑی اس لونڈی سے کہا کہ تجھے قسم جو خدا کی اور اپنے مولیٰ کی حیات کی کہ اسکو دوبارہ کدے اُس نے وہی شعر دوبارہ پڑھا کہ بخدا حق کے ساتھ میرے حال کا توں ہی ہے پھر ایک لعرہ جانسوز مار کر گیا راوی کہتا ہے کہ کہہ کہ اب تو ایک امر فرض ہم پیش ہو گیا یہاں ٹھہرنا چاہیے اسکی تجیز و تکفین کے لیے ہم ٹھہر گئے صاحب مکان نے اُس لونڈی سے کہا کہ تو بوجہ اللہ آزاد ہو پھر بصرہ والے نکلے اور اُس جوان پر ناز پڑی اور جب دفن سے فارغ ہو چکے تو صاحب مکان نے اُسے کہہ کہ میں تم کو گواہ کرتا ہوں کہ تجنی چیزیں میری ہیں مع اس محل کے سبب قف ہیں اور میری سبب لونڈیاں آزاد ہیں پھر اُس نے اپنے کپڑے اتار ڈالے اور ایک تہمت باندھ کر دوسرا بدن پر ڈال لیا اور جہر کو جھٹھ ہوا چل دیا لوگ دیکھتے رہ گئے یہاں تک کہ انکی نظر سے غائب ہو گیا سب اُس کے فراق سے روتے تھے پھر اُس کا حال کچھ نہ سنا گیا کہ کمان گیا اور کیا ہوا اور مقصود یہ ہے کہ وہ جوان ہر وقت اپنے حال میں حق کے ساتھ مستغرق تھا اور معاملہ کے اندر حسن ادب پر ثابت رہنے سے اپنے آپ کو عاجز جانتا تھا اور اپنے دل کے عدم استقلال اور طریق حق سے مائل ہونے پر تاسف تھا اور جب اُس کے کان وہی بات پڑی جو اُس کے حال کے موافق تھی تو اُسکو یوں خیال کیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھ کو یوں خطاب ہے کہ تو ہر روز تھے رنگ بدلتا ہے اگر ایسا نہ کرے تو تیرے حق میں اچھا ہوا اور جس شخص کا سماع من اللہ اور علی اللہ اور فی اللہ ہو اسکو چاہیے کہ معرفت الہی اور اسکی صفات کی معرفت کا علم خوب منضبط کر لے ورنہ سماع سے اُس کے حق میں خطر ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ کے حق میں ایسی بات تصور کرے جو اُس کے حق میں محال ہے اور اس سے کافر ہو جائے تو جو مرید مبتدی ہو اسکو سماع میں خطرہ ہو یا اگر کچھ سمجھنے اسکو اپنے حال پر ڈھالے اس طرح کہ خدا تعالیٰ کے وصف سے متعلق نہ تو مضائقہ نہیں ورنہ وقت ہی مثلاً شعر مذکور میں خطا اس طرح ہو سکتی ہے کہ اپنے آپ کو مشکلم سمجھے اور خدا سے تعالیٰ کو مخاطب اور اسکی طرف تلون کو نسبت کرے تو کافر ہو جاتا اور ایسی غلطی کبھی تو محض جہالت سے ہوتی ہے جس میں کچھ تحقیق کی آمیزش نہیں ہوتی اور کبھی ایسی جہالت سے ہوتی ہے کہ اُس میں گونہ تحقیق بھی ہوتی ہے اسکی صورت یہ ہے کہ مثلاً اپنے حالات کا بدلنا بلکہ نام عالم کا متغیر ہونا خدا سے تعالیٰ کی طرف سے جانے تو اتنی بات حق ہے کیونکہ خدا تعالیٰ کبھی آدمی کا دل کشادہ کرتا ہے اور کبھی تنگ اور گاہے نورانی فرماتا ہے اور گاہے ظلمانی اور کبھی اسکو سخت کرتا ہے اور کبھی نرم اور گاہے اسکو اپنی طاعت پر ثابت اور مستحکم کر دیتا ہے اور کبھی اسے شیطان کو مساط کرتا ہے کہ اسکو طریق حق سے پھر دے اور یہ سب باتیں اللہ تعالیٰ کی نظر سے ہیں اور جس شخص سے کہ اوقات قریب میں مختلف احوال سرزد ہوا کرتے ہیں اسکو عادت اور عرف میں غیر مستعمل اور متلون بولا کرتے ہیں

اور غالباً شاعر نے اپنے محبوب ہی کو تلون کی طرف نسبت کیا ہو اس نظر سے کہ کبھی قبول کرتا ہو اور کبھی مردود اور گاہے نزدیک کرتا ہو اور گاہے دور کر دے اس امر کو خدا تعالیٰ کی طرف منسوب کرنا کفر محض ہے بلکہ ائمہ اجل شائد کے ساتھ یہ عقیدہ چاہیے کہ وہ دوسرے کو بدلتا ہو خود تلون نہیں ہوتا اسکی طرف سے تغیر ہو بخلاف بندوں کے کہ وہ متغیر ہوتے ہیں اور یہ علم مرید کو تو اعتقاد و تقلید ہی اور ایمانی سے حاصل ہوا کرتا ہے اور عارف کو یقین کشفی حقیقی سے اور یہ وصف خداوند حقیقی کا کہ دوسرے کو بدل دینا اور خود نہ بدلتا اوصاف عجیب میں سے ہے اور اس کے سوا دوسرے میں ہونے کا کیونکہ جتنے بدل دینے والے اس کے سوا ہیں وہ اسی وقت دوسرے کو بدلتے ہیں کہ خود بھی بدل جاویں۔ اور بعض ارباب وجد وہ ہیں جن پر ایسا حال غالب ہوتا ہے جیسا نشا بیہوش کر دیتا ہے ایسے حال میں انکی زبان اللہ تعالیٰ کے ساتھ عتاب پر کھل جاتی ہے اور اس بات کو بعید جانتے ہیں کہ دل کو اسے اپنا مطیع کر رکھا ہو اور ان کے حالات کو مختلف طور پر تقسیم کیا ہے کہ صدیقین کے دل کو صفائی اور صفوری عنایت کی اور مشکرون اور مغرورون کے دل کو دوری اور مجہوری تو اسکی دی ہوئی چیز کا نہ کوئی روکنے والا اور نہ اسکی روکی چیز کا کوئی دینے والا کفار سے جو توفیق منقطع کر دی تو کسی پہلے تصور کی جہت سے نہیں اور انبیا علیہم السلام کو جو اپنی توفیق اور نور ہدایت سے مدد کی تو کسی سابق کے ذریعہ سے نہیں بلکہ اپنے آپ کو یوں فرماتا ہے ولقد سبقتم کلثنا العبادنا المرسلین اور فرمایا لکن حق القول منی لا ملان جہنم من الجنة والانس جمعین اور فرمایا ان الذین سبقتم لہم سنا الحسنی اور انک عنہا بعدون۔ اب اگر تمھارے دل میں یہ خطرہ گذرے کہ تقدیر سابق ہی کیوں مختلف ہوئی بندہ ہونے میں تو سب مشترک ہیں تو تم کو سرا پرہ جلال سے لکارا جاوے گا کہ حد ادب سے باہر مت ہو یہ وہ ذات پاک ہے جسکی شان لائیکل عالی فعل و ہم یسلکون۔ ہے۔ اور اصل تو یہ ہے کہ زبان سے اور ظاہر میں ادب کرنے پر تو اکثر نادہین مگر دل میں ایسے اختلاف ظاہری کا بعید نہ معلوم ہوتا کہ کوئی تو ہمیشہ کو شقی ہی رہے اور رائدہ درگاہ اور کوئی سعید جاوید اور مقبول بارگاہ اس امر پر بجز راسخ علماء کے اور کو قدرت نہیں اور ہمیں وہ حضرت خضر علیہ السلام سے جو کسی نے خواب میں راگ کا حال پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ وہ صاف تمھاری آسپر بجز علماء کے قدسوں کے اور لوگوں کے قدم نہیں جمتے اور یہ اس وجہ سے فرمایا کہ راگ دونوں کے اسرار مخفی کو تحریک کرتا ہے اور جیسے نشہ مدہوش کرنے والا آدمی کو پریشان کر دیتا ہے اور ادب کا عقدہ کھول دیتا ہے اسی طرح راگ بھی دونوں کو پریشان کرتا ہے اس درجہ تک کہ عجب نہیں کہ ادب باطنی بالائے طاق ہو جائے مگر جسکو خدا تعالیٰ اپنے نور ہدایت اور عصمت سے بجا لویے اور اسی وجہ سے کسی نے کہا ہے کہ کاش ہم راگ سے جیون کے تین بچ جسامین کہ نہ ہکو کچھ ثواب ہو نہ عذاب غرض کہ اس قسم کے سماع میں اس سماع سے زیادہ خطر ہے جو شہوت کا محرک ہو کیونکہ محرک شہوت کی غایت یہ ہے کہ مرکب مصیبت ہو جائے یہ تو نہیں کہ کافر ٹھہر جائے جو اس راگ کی غایت ہے۔ اب یہ معلوم کرنا چاہیے کہ سمجھ کچھ سننے والے کی حالات کے لحاظ سے مختلف ہوتی ہے حتیٰ کہ ایک ہی شعر کے دو سننے والوں کو وجہ ہوتا ہے حالانکہ ایک کی سمجھ درست ہوتی ہے اور دوسرے کی خطایا دونوں کی سمجھ درست ہوتی ہے مگر ایک کچھ معنی سمجھا اور دوسرا کچھ اور ہم چند یہ دونوں معنی ایک دوسرے کے ضد ہیں مگر ان دونوں شخصوں کے حالات کے لحاظ سے ضد نہیں جیسے قلم غلام سے مروی ہے کہ انھوں نے کسی کو گاتے سنا ہے پاک ہے قدوس ذات کبریا۔ ریخ میں رہتا ہے عاشق مبتلا ہے تو کسا کہ سچ کہتا ہے اور ایک اور شخص نے جو اسکو سنا تو کہا کہ جھوٹ کہتا ہے کسی اہل دل نے فرمایا کہ دونوں درست و بجا کہتے ہیں اس لیے کہ اول کا قول اس عاشق کا ہے جسکو مراد پر دسترس نہیں ہوئی بلکہ اعراض اور انکار محبوب سے مبتلا ہے آلام فراق ہے اور دوسرا کلام اس عاشق کا ہے جسکو محبت سے انس ہے اور فرط محبت میں انچہ از دوست میرسد نیکوست پر کار بند ہے درد و تکلیف کا اثر نہیں معلوم کرتا ہے بلکہ اس سے مزہ اور لذت اٹھاتا ہے یا ایسے عاشق کا کلام ہے جو اپنی مراد سے فی الحال کامیاب ہوا اور آئندہ کو خطر اعراض سے واقف نہیں یعنی رجا اور حسن ظن اس درجہ کو اس کے دل پر غالب ہوا ہے کہ خطر اعراض سے بالکل غافل ہے تو اس طرح حالات کے مختلف ہونے سے سمجھ میں اختلاف ہو جاتا ہے اور ابوالقاسم بن مروان جو ابوسعید خدری کی صحبت میں رہتے تھے اور بہت برسوں سے راگ سننا چھوڑ دیا تھا انکی حکایت ہے کہ کسی دعوت میں گئے وہاں ایک شخص کو

شاعر نے اپنے محبوب ہی کو تلون کی طرف نسبت کیا ہو اس نظر سے کہ کبھی قبول کرتا ہو اور کبھی مردود اور گاہے نزدیک کرتا ہو اور گاہے دور کر دے اس امر کو خدا تعالیٰ کی طرف منسوب کرنا کفر محض ہے بلکہ ائمہ اجل شائد کے ساتھ یہ عقیدہ چاہیے کہ وہ دوسرے کو بدلتا ہو خود تلون نہیں ہوتا اسکی طرف سے تغیر ہو بخلاف بندوں کے کہ وہ متغیر ہوتے ہیں اور یہ علم مرید کو تو اعتقاد و تقلید ہی اور ایمانی سے حاصل ہوا کرتا ہے اور عارف کو یقین کشفی حقیقی سے اور یہ وصف خداوند حقیقی کا کہ دوسرے کو بدل دینا اور خود نہ بدلتا اوصاف عجیب میں سے ہے اور اس کے سوا دوسرے میں ہونے کا کیونکہ جتنے بدل دینے والے اس کے سوا ہیں وہ اسی وقت دوسرے کو بدلتے ہیں کہ خود بھی بدل جاویں۔ اور بعض ارباب وجد وہ ہیں جن پر ایسا حال غالب ہوتا ہے جیسا نشا بیہوش کر دیتا ہے ایسے حال میں انکی زبان اللہ تعالیٰ کے ساتھ عتاب پر کھل جاتی ہے اور اس بات کو بعید جانتے ہیں کہ دل کو اسے اپنا مطیع کر رکھا ہو اور ان کے حالات کو مختلف طور پر تقسیم کیا ہے کہ صدیقین کے دل کو صفائی اور صفوری عنایت کی اور مشکرون اور مغرورون کے دل کو دوری اور مجہوری تو اسکی دی ہوئی چیز کا نہ کوئی روکنے والا اور نہ اسکی روکی چیز کا کوئی دینے والا کفار سے جو توفیق منقطع کر دی تو کسی پہلے تصور کی جہت سے نہیں اور انبیا علیہم السلام کو جو اپنی توفیق اور نور ہدایت سے مدد کی تو کسی سابق کے ذریعہ سے نہیں بلکہ اپنے آپ کو یوں فرماتا ہے ولقد سبقتم کلثنا العبادنا المرسلین اور فرمایا لکن حق القول منی لا ملان جہنم من الجنة والانس جمعین اور فرمایا ان الذین سبقتم لہم سنا الحسنی اور انک عنہا بعدون۔ اب اگر تمھارے دل میں یہ خطرہ گذرے کہ تقدیر سابق ہی کیوں مختلف ہوئی بندہ ہونے میں تو سب مشترک ہیں تو تم کو سرا پرہ جلال سے لکارا جاوے گا کہ حد ادب سے باہر مت ہو یہ وہ ذات پاک ہے جسکی شان لائیکل عالی فعل و ہم یسلکون۔ ہے۔ اور اصل تو یہ ہے کہ زبان سے اور ظاہر میں ادب کرنے پر تو اکثر نادہین مگر دل میں ایسے اختلاف ظاہری کا بعید نہ معلوم ہوتا کہ کوئی تو ہمیشہ کو شقی ہی رہے اور رائدہ درگاہ اور کوئی سعید جاوید اور مقبول بارگاہ اس امر پر بجز راسخ علماء کے اور کو قدرت نہیں اور ہمیں وہ حضرت خضر علیہ السلام سے جو کسی نے خواب میں راگ کا حال پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ وہ صاف تمھاری آسپر بجز علماء کے قدسوں کے اور لوگوں کے قدم نہیں جمتے اور یہ اس وجہ سے فرمایا کہ راگ دونوں کے اسرار مخفی کو تحریک کرتا ہے اور جیسے نشہ مدہوش کرنے والا آدمی کو پریشان کر دیتا ہے اور ادب کا عقدہ کھول دیتا ہے اسی طرح راگ بھی دونوں کو پریشان کرتا ہے اس درجہ تک کہ عجب نہیں کہ ادب باطنی بالائے طاق ہو جائے مگر جسکو خدا تعالیٰ اپنے نور ہدایت اور عصمت سے بجا لویے اور اسی وجہ سے کسی نے کہا ہے کہ کاش ہم راگ سے جیون کے تین بچ جسامین کہ نہ ہکو کچھ ثواب ہو نہ عذاب غرض کہ اس قسم کے سماع میں اس سماع سے زیادہ خطر ہے جو شہوت کا محرک ہو کیونکہ محرک شہوت کی غایت یہ ہے کہ مرکب مصیبت ہو جائے یہ تو نہیں کہ کافر ٹھہر جائے جو اس راگ کی غایت ہے۔ اب یہ معلوم کرنا چاہیے کہ سمجھ کچھ سننے والے کی حالات کے لحاظ سے مختلف ہوتی ہے حتیٰ کہ ایک ہی شعر کے دو سننے والوں کو وجہ ہوتا ہے حالانکہ ایک کی سمجھ درست ہوتی ہے اور دوسرے کی خطایا دونوں کی سمجھ درست ہوتی ہے مگر ایک کچھ معنی سمجھا اور دوسرا کچھ اور ہم چند یہ دونوں معنی ایک دوسرے کے ضد ہیں مگر ان دونوں شخصوں کے حالات کے لحاظ سے ضد نہیں جیسے قلم غلام سے مروی ہے کہ انھوں نے کسی کو گاتے سنا ہے پاک ہے قدوس ذات کبریا۔ ریخ میں رہتا ہے عاشق مبتلا ہے تو کسا کہ سچ کہتا ہے اور ایک اور شخص نے جو اسکو سنا تو کہا کہ جھوٹ کہتا ہے کسی اہل دل نے فرمایا کہ دونوں درست و بجا کہتے ہیں اس لیے کہ اول کا قول اس عاشق کا ہے جسکو مراد پر دسترس نہیں ہوئی بلکہ اعراض اور انکار محبوب سے مبتلا ہے آلام فراق ہے اور دوسرا کلام اس عاشق کا ہے جسکو محبت سے انس ہے اور فرط محبت میں انچہ از دوست میرسد نیکوست پر کار بند ہے درد و تکلیف کا اثر نہیں معلوم کرتا ہے بلکہ اس سے مزہ اور لذت اٹھاتا ہے یا ایسے عاشق کا کلام ہے جو اپنی مراد سے فی الحال کامیاب ہوا اور آئندہ کو خطر اعراض سے واقف نہیں یعنی رجا اور حسن ظن اس درجہ کو اس کے دل پر غالب ہوا ہے کہ خطر اعراض سے بالکل غافل ہے تو اس طرح حالات کے مختلف ہونے سے سمجھ میں اختلاف ہو جاتا ہے اور ابوالقاسم بن مروان جو ابوسعید خدری کی صحبت میں رہتے تھے اور بہت برسوں سے راگ سننا چھوڑ دیا تھا انکی حکایت ہے کہ کسی دعوت میں گئے وہاں ایک شخص کو

راگ ستنے والا احوال مقامات کو طر کر کے ماسوے اللہ کے سمجھنے سے جا تا رہا ہو بیان تک کہ اپنے نفس اور احوال اور معاملات سب سے بے خبر ہو اور ایسا مدہوش ہو کہ گویا عین شہود کے دریا میں مستغرق ہو اور اسکا حال اُن جو رتوں کے مشابہ ہو جنہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے جمال دیکھنے کے وقت اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے اور ایسی مدہوش ہوئی تھیں کہ انہوں کا کٹنا معلوم نہ ہوا اور اس جیسی حالت کو صوفی فنا علی غن بولتے ہیں یعنی خودی سے جا تا رہنا اور جب اپنے نفس سے فنا ہو جائیگا تو ظاہر ہو کہ دوسرے سے زیادہ تر فنا ہو گا تو وہ گویا بحر فناء شہود کے اور سب چیزوں سے فنا ہو جاتا ہو بیان تک کہ مشاہدہ کرنے سے بھی فنا ہو جاتا ہو ایسے کہ دل اگر مشاہدہ کرنے کی طرف التفات کرے گا اور اپنے نفس کی طرف متوجہ ہو گا کہ میں مشاہدہ کر رہا ہوں تو شہود سے غافل ہو گا بلکہ عاشقان شہود کو مشاہدہ سے سرور کار نہیں رہتا جیسے کوئی مرنے کی چیز کا حریص جب اسکے دیکھنے میں زیادہ مستغرق ہوتا ہو تو اسکو نہ اپنے دیکھنے کی طرف التفات رہتا ہو اور نہ آنکھ کی طرف جس سے رویت ہوتی اور نہ دل کی طرف جس سے لذت معلوم ہوتی ہر اسی طرح متوالے کو اپنے نشہ کی خبر نہیں ہوتی اور نہ لذت پانے والے کو لذت پانے کی طرف توجہ ہو بلکہ جس سے لذت ہوتی ہو فقط اُسی کا حال جانتا ہو اسی طرح کسی چیز کا جاننا اور چیز ہو اور اس کے جاننے کا علم ہونا اور نہ تو جو شخص ایک چیز کا عالم ہو جب اسکے دھیان میں اُس کے عالم ہونے کا علم ہو گا تو وہ اُس چیز سے اعتراض کنندہ ٹھہرے گا اور یہ حالت فناء عن النفس کی بھی تو مخلوق کے حق میں طاری ہوتی ہو اور بھی خدا تعالیٰ کے حق میں بھی ہوتی ہو مگر اکثر یوں ہو کہ یہ حالت بجلی کی سی چمک ہوتی ہو کہ ثابت اور دائم نہیں رہتی اور اگر ثابت رہے تو اس کے تحمل کی تاب قوت بشری میں نہیں بلکہ بعض اوقات اُس کے بوجھ میں ایسا اضطراب کرتا ہو کہ اُس سے اُسکا نفس ٹپک ہو جاتا ہو چنانچہ ابو الحسن نوری رحمہ اللہ کا حال لکھتے ہیں کہ وہ ایک مجلس سماع میں موجود تھے کہ اس مضمون کا شعر سننا ہو چکا ہوں تری لہٹ سے دائر اسی منزل میں ہا اترتے وقت جس میں ہوتی ہو عقول کو جبرانی ہا ستنے ہی اُٹھے اور وجد میں اگر جدھر ٹھہرنا ہوا چلے لے اتفاقاً ایک گل میں پہنچے کہ اُمین سے بانس کاٹ لیے تھے اور اُن کی جڑیں تیز دھار دار کھڑی تھیں پس اُنھیں میں دوڑتے ہوئے اور دوسری صبح اک شجرہ کو رکھا اعاودہ کرتے رہے اور پانوں میں سے خون نکلتا جاتا تھا بیان تک کہ دونوں پانوں اور پٹلیاں ورم کر گئیں اور بعد اسکے آپ چند روز زندہ رہ کر واصل حق ہوئے رحمۃ اللہ تعالیٰ تو اس طرح کی سمجھ اور وجد صدیقوں کا درجہ ہو اور یہ سب درجوں میں اعلیٰ ہو کہ چونکہ سماع احوال کے ہونے پر درجہ کمال سے ناقص ہو اور وہ صفات بشری سے مخلوط رہتا ہو ہر ایک طرح کا قصور ہو بلکہ کمال اسکا نام ہو کہ اپنے نفس اور احوال سے بالکل فنا ہو جاوے یعنی نفس کی یاد رہے نہ احوال کی اور اُن کی طرف التفات نہ ہو جیسے کہ مصر کی عورتوں کو ہاتھوں اور چھری پر التفات نہ رہا تھا اور راگ کو شہدا و بالندا و فی اللہ اور من اللہ سنے اور یہ رتبہ اُس شخص کا ہو کہ ساحل احوال اور اعمال سے پار ہو کر بحر حقیقت میں گھسے اور صفاء و توحید اور اخلاص محض میں رہل بجاوے اور خودی کا نشان کچھ اُمین نہ رہے بشریت بالکل منطفی اور صفات بشری کی طرف التفات یک قلم منفی ہو اور ہر غرض فنا سے فنا و جسم نہیں بلکہ فنا و دل مقصود ہو اور دل سے مراد گوشت و خرن نہیں بلکہ وہ ستر لطیف مراد ہو جس کا قلب ظاہری کے ساتھ ایک علاقہ مخفی ہو اور اُس کے بعد ستر روح ہو جو خدا سے عزوجل کے حکم سے ہو اسکو جو جانتا ہو وہی پہچانتا ہو اور جو جاہل ہو وہ نہیں جانتا اور اُس سر کے لیے ایک وجود ہو اور صورت اُس وجود کی وہ ہو جو اُمین ہو جو وہ توجہ اُس کے اندر غیر چیز موجود ہوگی تو گویا بحر اُس حاضر چیز کے اور چیز کا وجود نہ رہیگا اور اُسکی مثال جلا و لے آئینہ کی سی ہو کہ بذات خود اُمین کوئی رنگ نہیں ہوتا بلکہ جو چیز اُمین حاضر ہوتی ہو اُسی کا رنگ اُس آئینہ کا رنگ ہوتا ہو اور یہی حال شیشہ کا ہوتا ہو کہ خاص اُمین کوئی رنگ نہیں ہوتا بلکہ جو چیز اُس کے اندر قرار پائی ہو اُسی کے رنگ سے رنگین ہو جاتا ہو تو اُس کا رنگ یہی ہو کہ سب رنگوں کے قبول کرنے کی استعداد اُمین موجود ہو اور یہی قلب کی حقیقت بلحاظ اُس کے اندر کی چیز کے کسی شاعر کے اس قطعہ سے قضا معلوم ہوتی ہو قطعہ صبا اور آگینہ خود دونوں میں رنگی ہو ایک شکل دونوں کی اور ایک آب ہو گویا کہ ہر شراب نہیں جام کا وجود یہ پایہ کہ کوہ ساغر ہو نہیں شراب ہا اور یہ امر معلوم مکاشفہ کے اُن مقامات میں ہے جہاں بعض لوگوں نے حلول و اتحاد ذات حق کا دعویٰ کر کے

الناحق کہد یا اور فرقہ نصاریٰ جو عالم لاہوت اور ناسوت کے اتحاد کا دعویٰ کرتے ہیں یا اول کا لباس دوم کو تہاتے ہیں یا اول کا حلول دوسرے کے تہاتے ہیں ان کے قول کی اصل بھی یہی ہے اور یہ انکی غلطی ہے انکا کلام ایسا ہے جیسے کوئی آئینہ کے اندر کی سرنخی کو دیکھ کر اسکو سنج رنگ بتا دے اور یہ نہ جانتے کہ یہ رنگ آئینہ کا نہیں بلکہ اس چیز کا ہے جو اس کے سامنے ہے اور جب کا عکس اس کے اندر پڑا ہے اور چونکہ یہ تقریر علم معاملہ سے مناسبت نہیں کرتی اسلئے اب اصل مقصد کی طرف رجوع کرتے ہیں کہ فرق سمجھنے کے درجات کا حال لکھ چکے ہیں

دوسرا مقام وجد ہے جو سمجھنے اور ٹھکانے کے بعد ہوتا ہے۔ صوفیہ کرام اور وہ علما جو سماع کو راجح سے مناسبت ہونے کی وجہ میں تقریر کرتے ہیں دونوں فرقوں کے وجد کی ماہیت میں بہت سے اقوال ہیں اول ہم ان کے اقوال کو نقل کرتے ہیں پھر جو محقق ہے اسکو بیان کریں گے۔ صوفیوں کے اقوال تو اس باب میں یہ ہیں کہ ذائقون مصری رحمہ اللہ کے لیے فرماتے ہیں کہ وہ حق کا وار ہے اسلئے آتا ہے کہ دون کی تحریک حق کی طرف کرے تو جو کوئی اسکو حق کے سبب سے سنیگا وہ محقق ہے اور جو نفس کے باعث سنیگا وہ زندیق ہے تو گویا ان کے نزدیک وجد سماع میں یہی ہے کہ دون کی میل حق کی طرف ہو یعنی جب سماع کا وار آوے تو حق موجود پائے کہ اسکا نام ہی وارد حق ہے اور ابوالحسن درج سماع میں وجد کا حال یوں فرماتے ہیں کہ وجد اس حالت کا نام ہے جو سماع کے وقت پائی جائے اور کما کہ سماع مجبور رونق کے سید انون میں دوڑا لگیگا اور عطا کے وقت حق کے واجب ہونے نے مجھو وجد میں ڈالا پھر جام صفا سے مجھو بلایا اور اس رضا کے مراتب میں نے حاصل کیے اور ریاض نزاہت اور فضا میں مجھو سیر کرائی۔ شبلی رح نے فرمایا ہے کہ سماع کا ظاہر توفیق ہے اور باطن عبرت تو جو کوئی اشارے کو پہچانتا ہے اسکو عبرت کا سننا حلال ہے ورنہ وہ خواستگار غشہ کا اور بلایا میں پڑنا چاہتا ہے۔ اور بعض اکابر فرماتے ہیں کہ اہل معرفت کے لیے سماع غذا روح کی ہے اسلئے کہ یہ ایسا وصف ہے کہ سب اعمال سے باریک ہے اور اپنے رقیق ہونے کی وجہ سے طبیعت کی رقت ہی سے حاصل ہوتا ہے اور بایں وجہ کہ جو اسکے اہل ہیں ان کے نزدیک یہ صاف اور لطیف ہے تو بجز ستر قلبی کی صفائی کے اور کسی بات سے نہیں دریافت ہوتا۔ اور عمر و بن عثمان کی رح فرماتے ہیں کہ وجد کی کیفیت کو کوئی عبارت ادا نہیں کر سکتی اسلئے کہ وہ ایماندار یقین والوں کی عبادت کے وقت کارا ز آگئی ہے۔ اور بعض فرماتے ہیں کہ وجد حق کی طرف کے کشافات کا نام ہے اور ابوسعید بن اعرابی فرماتے ہیں کہ وجد یہ ہے کہ حجاب کا دور ہونا اور دوست کا مشاہدہ کرنا اور فہم کا موجود ہونا اور غیب کا دیکھنا اور راز قلبی سے گفتگو کرنا اور مرقود کو آنس دینا یعنی اپنی خودی کو زائل کرنے سے مانوس ہو جانا اور یہ بھی انھیں کا قول ہے کہ وجد خصوصیت کے درجات میں سے اول ہے اور سبب امور غائبہ کی تصدیق کا ہے کہ جب سالک وجد کا اثر چکھتے ہیں اور ان کے دون پر اسکا نور چمکتا ہے تو انکو کوئی شک اور شبہ باقی نہیں رہتا۔ اور یہ بھی انکا ہی قول ہے کہ نفس کے آثار کا دیکھنا اور علائق اور اسباب کا تعلق وجد کا مانع ہوتا ہے اسلئے کہ نفس اپنے اسباب کے باعث سے محبوب ہے تو جب اس کے اسباب منقطع ہو جائیں اور ذکر خالص ہو اور دل ہوشیار اور رقیق اور صاف ہو اور نصیحت آسمین اثر کرے اور مناجات کے اجنبی مقام میں پہنچ جاوے اور ادھر سے خطاب ہونے لگے اور خطاب گوش ہوش اور دل حاضر اور ستر ظاہر سے سننے اور رجوات اپنے آپ میں نہ تھی اسکو مشاہدہ کرے تو اسکا نام وجد ہے کہ جو بات معدوم تھی اسکو خود میں موجود پایا۔ اور یہ بھی انکا قول ہے کہ وجد وہ ہے جو سورۃ فضلہ ذیل کے وقت ہو یعنی ذکر محرک کے وقت یا خوف قلق میں ڈالنے والے کے وقت یا لغزش پر توبیخ کرنے یا کوئی لطیفہ کہنے یا کسی فائدہ کی طرف اشارہ کرنے یا غائب کی طرف شتاق یا یام شدہ پر افسوس کرنے یا گذشتہ پر نادم ہونے یا کسی حال کی طرف کھج جانے یا کسی واجب کی طرف مائل ہونے یا ستر قلبی سے سرگوشی کرنے کے وقت اور وجد کی کیفیت یہ ہے کہ ظاہر کو ظاہر کے مقابل کرنا اور باطن کو باطن کے اور غیب کو غیب کے اور ستر کو ستر کے اور کچھ تقدیر میں فائدہ لکھا ہے مضر چیز کے بدلے میں اسکو پیدا کرنا تاکہ بندہ کی سعی اس باب میں اسکے لیے لکھ لی جاوے اور اسی کی جانب سے شمار کجاوے تو اس صبر و تقا بدون سعی کے تو اسکے پاس سعی ہو جائیگی اور بدون ذکر کے اسلئے کہ شروع میں نعمت دینے والا اور ذمہ ورتو وہی کفیل مطلق تھا اور تمام معاملہ

آئندہ کو اسکی طرف رجوع کر گیا تو علم و وجد کا ظاہر یہ ہو گیا کہ اسکی طرف رجوع کے بعد کے اب میں اسی طرح کے بہت ہیں۔ اب حکماء کے اقوال کو سنو کہ بعض کہتے ہیں کہ دل میں ایک عمدہ نفیست تھی جسکو قوت لطف لفظوں سے نکال نہ سکی پس اسکو نفس نے غموں سے باہر نکالا اور جب وہ ظاہر ہوئی تو نفس خوش ہوا اور اسکے سامنے طرب میں آیا تو نفس سے شکر اور اسی سے سرگوشی کرو اور طلب ہری سنا جات کو ترک کر دو۔ اور بعض یہ کہتے ہیں کہ سماع کا نتیجہ یہ باتیں ہیں کہ اسے سے عاجز رائے کا طالب استعدا بنجائے اور جو فکر سے خالی ہو گا فکر حاصل ہو جائے اور جو غم کا گند ہو اسکی فہم تیز ہو جائے حتیٰ کہ جو بات نہ رہی ہو وہ پھر سے چلی آئے اور جو تھک گیا ہو وہ چست بن جائے اور جو میلا ہو وہ صاف بنے اور ہر اسے اور نیت میں جو لانی کرے اور درست کہے اور خطا نہوا در کام کوے مگر تاخیر نہ کرے۔ اور دوسرے حکیم نے کہا ہے کہ جیسا علم کو معلوم کی طرف سے راہ بنانا ہو ویسا ہی سماع دل سے عالم روحانی کی راہ بتاتا ہے۔ اور کسی حکیم سے سوال ہوا کہ غموں کے وزن اور گت پر نا تھ پاؤں کا بالطبع ہل جانا کس وجہ سے ہو تو اسنے کہا کہ عیش عشق عقلی اس بات کا محتاج نہیں کہ اپنے معشوق سے زبان ہی سے گفتگو کرے بلکہ وہ اس سے کلام اور سرگوشی تبسم اور پلک جھپکنے اور بار بار دہرا گئے کے لطیف اشارے سے کیا کرتا ہے اور یہ چیزیں بانیں کیا کرتی ہیں مگر روحانی زبان میں ہیں کہ بدون عقل کے اور طرح نہیں سمجھی جاتیں اور جو عاشق یہی ہیں وہ اپنی زبان کو متعل کرتے ہیں تاکہ اپنے شوق ضعیف اور کھوئے عشق کو تقریر زبانی سے طبع کر دیں۔ اور ایک اور حکیم کا قول ہے کہ شخص حزن ہوا اسکو لغت کا سننا چاہیے اسلیے کہ نفس پر جب غم آتا ہے تو اسکا نور بجھ جاتا ہے اور جب خوش ہوتا ہے تو اسکا نور مستعل ہوتا ہے اور اسکی رونق جگمگاتی ہے اس صورت میں جب قدر آدمی کو استعداد ہوگی اور ملوئی اور ناپاکی سے صفائی ہوگی اسی قدر اشتیاق پیدا ہوگا اور سماع اور وجد کے اب میں اقوال بہت سے ہیں ان سب کے بیان کرنے سے کچھ فائدہ نہیں معلوم ہوتا اسلیے ہم امر حق کو لکھتے ہیں جسکو وجد کہنا چاہیے پس واضح ہو کہ وجد اس حالت کا نام ہے جو سماع کا ثمرہ ہوتا ہے یعنی ایک نئی حالت راگ سننے کے بعد سننے والا اپنے نفس کے اندر پاتا ہے اور یہ حالت وقوموں سے خالی نہیں یا تو اسکا انجام وہ مشاہدات اور مکاشفات ہوں جو منجملہ علوم اور تہنیات گئے جاوین اور باتعیرات اور احوال ہوں کہ وہ اذقیل علوم نہوں بلکہ مثل شوق اور خوف اور حزن اور قلق اور سرور اور افسوس اور نہایت اور ربط اور قبض کے ہوں اور سماع ان احوال کو یا تو جوش میں لاتا ہے یا قوی کر دیتا ہے پس اگر سماع ایسا ضعیف ہو کہ نہ تو ظاہر بدن کو حرکت یا سکون دے نہ کوئی سننے والے کی حالت پر کہ کلمات خدا پلنے لگے یا گردن جھکا لے یا دیکھنے اور بات کرنے سے ساکن ہو جائے تو ایسی حالت کو وجد نہ کہیں گے اور اگر ظاہر بدن پر حال کا تغیر ہو تو معلوم ہو گا کہ تو اسکو وجد کہیں گے اور جب قدر اسکا ظہر اور ظاہر حال کو بدلنا ہوگا اسی نسبت سے وجد کو ضعیف یا قوی ہوگا اور اسکی تحریک اسقدر زور سے ہوگی جسقدر قوت سے کہ وہ حالت آدمی اور ظاہر کو تغیر سے محفوظ رکھنا بقدر وجد والے کے زور اور نا تھ پاؤں کے قابو میں رکھنے کے ہوتا ہے تو اکثر ایسا ہو جاتا ہے کہ وجد باطن میں قوی ہوتا ہے مگر ظاہر میں تغیر نہیں آتا کہ وجد پلنے والا قوی ہوتا ہے اور بعض اوقات اس حالت جدید کے ضعیف ہونے سے ظاہر میں اثر نہیں کرتا کہ وہ حالت تحریک میں اور عقدہ ضبط کے کھولنے میں قاصر ہوتی ہے اور اسی بات کی طرف اشارہ کیا ہے ابو جہد ابن اعرابی نے وجد کی تعریف میں کہ رقیب کا مشاہدہ اور حضور غم اور غیب کا ملاحظہ ہوتا ہے چنانچہ اوپر بیان ہوا اور بعد میں کہ سماع ایسی چیز کے منکشف ہونے کا سبب ہو جو پہلے سے کشف نہوا اسلیے کہ کشف کئی سببوں سے ہوتا ہے اول تنبیہ سے اور سماع تنبیہ کرنے والا ہے دوم احوال کا بدلنا اور نا کا مشاہدہ اور ادراک کہ نیکے ادراک میں بھی ایک طرح کا علم ہی ہو ایسی باتوں کو وضع کر دیتا ہے جو پیشتر معلوم نہ تھیں سوم دل کی صفائی اور راگ سبب ہونے کی صفائی کا چارم دل کا قوی ہونا اور قوت سماع سے دل کا سرور و تابرا نگہیختہ ہوتا ہے کہ اس شدت سرور میں ان اشیاء کا مشاہدہ کر سکتا ہے جسکے مشاہدہ سے پیشتر عاجز تھا جیسے شتر راگ کے باعث وہ بوجہ اٹھا سکتا ہے جسکے اٹھانے کی پیشتر اسکو طاقت نہ تھی تو چونکہ دل کا عمل کشف ہونا اور اسرار ملکوت کا ملاحظہ کرنا ہے تو جب دل قوی ہوگا تو اسکا عمل بھی زیادہ ہوگا جیسے شتر کے قوی دل ہونے سے

اسکا عمل زیادہ ہوتا ہے یعنی بوجھ کا اٹھانا پس انہیں اسباب کے وسیع سے سماع کشف کا سبب ہوتا ہے بلکہ دل جب صاف ہوتا ہے تو بعض اوقات اس حق اس کے سامنے صورت پکڑ کر سوچنے لگتا ہے یا لفظ منظم بن کر اس کے کان میں پڑتا ہے اور اس آواز کو اگر بیداری میں ہوتی ہو تو آواز باطن کہتے ہیں اور سونے کی حالت میں ہوتی ہو تو خواب کہتے ہیں اور یہ نبوت کے چھالیس حقوں میں سے ایک حصہ ہے کہ اس حق اس طرح آدمی پر واضح ہو جائے اور علم عالم سے اس علم کی تحقیق خارج ہو کر تجربہ شہاد ہو کہ صلی کو اس طرح کے معاملات پیش ہوتے ہیں چنانچہ محمد بن مسروق بغدادی کہتے ہیں کہ جن دنوں میں میں جاہل تھا ایک کات نشہ کی حالت میں اس شعر کو گاتا ہوا باہر نکلا سے گذر کر ناموں جسدم بلغ زر پر طور سینا کے عجیب کرتا ہوں ان لوگوں پر جو پیٹے ہیں پانی کو وہ پس میں نے سنا کہ کوئی یون کہتا ہے وہ جہنم میں وہ پانی ہی اگر کوئی سچے اسکو کہ تو اکدم میں گلا ڈالے وہ احوال نہائی کو تو یہی آواز میرے لیے توبہ کرنے اور علم و عبادت میں مشغول ہونے کا باعث ہوئی تو اب دیکھ لو کہ راگ نے اس کے دل کی صفائی میں کیسے اثر کیا کہ حق بات کی حقیقت جہنم کی صفت میں صورت پکڑ کر اور الفاظ موزون ہو کر اس کے گوش ہوش میں پڑ گئے۔ اور مسلم عبادانی کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک بار صلی عمری اور عقبہ غلام اور عبد الواحد بن زید اور مسلم اسواری تشریف لائے اور ساخل دریا پر فروکش ہوئے میں نے ایک رات اس کے لیے کھانا تیار کر لیا اور انکی دعوت کی چنانچہ سب صاحب تشریف لائے جب کھانا سامنے آچکا تو اتنے میں کسی نے غیب سے پکار کر یہ شعر پڑھا سب یاد تلو نہیں کھانوں کے مزہ میں مقبلی کہ کچھ نہ کام آئیگی یہ لذت نفس آخر کار ہے اسکو سکر عقبہ غلام نے ایک جھج ماری اور بیوقوف گر پڑے اور دوسرے لوگ بھی رونے لگے کھانا جو کھانا جو کھانا کھا رہا کسی نے ایک لقمہ نہ کھایا۔ اور جس طرح کہ قلب کی صفائی کے وقت باطن کی آواز سنائی دیتی ہے اسی طرح آنکھ سے صورت حضرت علیہ السلام کی بھی سوچتی ہے کہ وہ اہل دل کے سامنے مختلف صورتوں میں شکل پکڑتے ہیں اور اسی جیسی حالت میں فرشتے انبیا علیہم السلام کے سامنے صورت پکڑتے ہیں خواہ اپنی حقیقی صورت میں خواہ ایسی شکل میں کہ کسی قدر انکی صورت اصلی سے مشابہت رکھتی ہو اور انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرئیل علیہ السلام کو دو بار انکی صورت پر دیکھا اور ارشاد فرمایا کہ انھوں نے حق کو روک لیا اور وہی صورت مراد ہر ان آیتوں میں علمہ شہید القوی ذو قرۃ قاسموی وہو بالافق الاعلیٰ آخر آیات تک اور انھیں جیسے احوال میں دلون کا حال آدمی کو معلوم ہو جاتا ہے اور اس معلوم ہونے کو تقریر کہتے ہیں اور ہمیں وجہ انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا فراسة المؤمن فانه ينظر بنور الله کہتے ہیں کہ کوئی یودی مسلمانوں کے پاس جاتا اور پوچھتا کہ اس حدیث کے کیا معنی ہیں اتقوا فراسة المؤمن تو لوگ اس کے معنی بیان کر دیتے مگر اسکی تفسی نہوتی ایک بار وہ کسی صوفی صاحب باطن کے پاس گیا اور اسے بھی وہی سوال کیا انھوں نے فرمایا کہ اس کے یہ معنی ہیں کہ جو زائر تیرے کمرؤن کے اندر کر میں ہوتا ہے اسکو توڑ ڈال اسنے کہا کہ آپ نے سچ کہا اسکے یہی معنی ہیں اور مسلمان ہو گیا اور کہا کہ اب میں نے جانا کہ آپ ایماندار ہیں اور آپ کا ایمان حق ہے۔ اسی طرح ابراہیم خواص فرماتے ہیں کہ جامع بغداد میں چند درویشوں کے ساتھ میں بیٹھا تھا کہ اتنے میں ایک جوان ظریف خوبصورت اچھی خوشبو کا آیا میں نے اپنے یاروں سے کہا کہ مجھ کو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ شخص یودی ہے سبکو یہ بات بری معلوم ہوئی آخر میں باہر چلا آیا اور وہ شخص بھی چلا گیا پھر ان لوگوں سے اگر ذرا کیا کہ شیخ نے میرے باب میں کیا فرمایا تھا انھوں نے بتانے میں تکلف کیا مگر اسنے اسکو کیا کہ سچ بتا دو تب انھوں نے کہا کہ یون کہا تھا کہ تم یودی پھر وہ شخص میرے پاس آیا اور میرے ہاتھوں پر چھکا اور سر کو ہوسہ دیا اور مسلمان ہو گیا اور کہا کہ ہم نے اپنی کتابوں میں یہ مضمون دیکھا ہے کہ صدیق فرست خانہ میں کرتی تو میں نے دل میں کہا کہ مسلمانوں کا امتحان لون پھر جو مسلمانوں کو تامل کیا تو کہا کہ اگر مسلمانوں میں صدیق ہوتا ہوا تو درویشوں کے فرقہ میں ہو گا کہ یہ خدا سے تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں اس نظر سے میں تمھارے جمع میں صورت بدل کر آیا جب شیخ نے فرست سے سیرا حال دریافت کر لیا تو میں نے جانا کہ وہ صدیق ہیں راوی کہتا ہے کہ پھر وہ جوان بڑے صوفیوں میں سے ہو گیا اور اسی طرح کے کشف کی طرف اس حدیث میں اشارہ ہے کہ لا ان الشا طین یحسون علی قلوب بنی آدم لنظروا الی ملکوت السواء۔ اور شیطانون کا دورہ دلون پر اسی وقت

انجاری و سدریات حالت میں اسکو کھانا قوت دل سے نکلے اور پھر سید عالم اور وہ تھا اور پھر ان کے آسمان کے اس طرح اور میں ان کی ازیت سے کہ وہ دیکھتا ہے اور سوتالی کے نزدیک سبک سبک باب العوالم میں گذری ہے کہ ان کے گزرتے ہوئے قوتی آدم آسمان کے ملکوت دیکھ لیتے۔ سبکی سبک باب العوالم میں گذری ہے۔

ہوتا ہے کہ صفات مذکورہ سے بھرے ہوں کیونکہ شیطانوں کی تماشا گاہ وہی ہیں اور جو شخص ان صفات سے اپنے دل کو خالص اور صاف کرے شیطان اس کے دل سے گرد نہیں پھرتا چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اَلْعَبَادُ کُلُّهُمْ اَخْلَصٰوْنَ۔ اور فرمایا اَنْ عِبَادِیْ لَیْسَ لَکُمْ عَلَیْمٌ سُلْطٰنٌ۔ اور سماع دل کی صفائی کا سبب ہے اور پھر یہ صفائی کے حق کا جال ہو کر تباہی کے آئینہ حق ہی بناتا ہے اور اس بات پر یہ روایت دلالت کرتی ہے کہ حضرت ذوالنون مصری بغداد میں داخل ہوئے اُنکے پاس کچھ صوفی جمع ہوئے جنکے ساتھ ایک قوال تھا اور آپ نے اجازت چاہی کہ یہ شخص ہمارے سامنے کچھ گادے آپ نے اجازت دی تو اُس نے اس مضمون کے اشعار پڑھے سہ تری چھوٹی سی الفت نے ستایا نہ بڑی ہوگی تو ہوگی کس غضب کی؟ اُٹھی کر دی تو نہ دل میں نہ میرے ہر محبت جو کہ باہر مشترک تھی نہ ترس اُنکے بجاؤ اُس حزن پر کہ جب بیغم ہنسی کرتا ہوا زاری؟ ذوالنون مصری اس کو منکر کھڑے ہوئے اور کھڑے کھل کر پڑے پھر ایک اور شخص کھڑا ہوا آپ نے فرمایا اَللّٰہِیْ یٰرَایَاکَ حَیْنَ الْقَوَمِ۔ وہ شخص بیٹھ گیا آپ کو اُس کے دل کا حال معلوم ہو گیا تھا کہ یہ مخلوق سے وجد کرتا ہے اس لیے اُس کو جتا دیا کہ اگر غیر اللہ کے لیے اُٹھو گے تو وہی تمہارا مدعی ہو گا جو اُٹھتے وقت تلو دیکھتا ہے اور اگر وہ مرد سچا ہوتا تو ہرگز نہ بیٹھتا۔ غرض کہ وجد کا انجام اس پر آ رہا کہ وہ بدایا مکاشفہ ہوتا ہے یا حالت اب انہیں سے ہر ایک کی دو قسمیں ہیں ایک وہ کہ افاقہ کے بعد اُس کو بیان کر سکیں اور ایک وہ کہ بیان نہ کر سکیں اور شاید ہم اس امر کو بعید جانو کہ اسی حالت اور علم کیسے ہو جسکی حالت بیان نہ کی جائے تو اُس کو بعید مت جانو کیونکہ ٹکڑا کی نظیریں اپنے حالات میں مل سکتی ہیں علم کی مثال تو یہ ہے کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کسی فقیہ کے سامنے دو مسئلے ایک ہی صورت کے پیش ہوتے ہیں اور وہ اپنے ذہن میں اُن دونوں کا فرق حکم میں جانتا ہے لیکن اگر اُس سے کوئی فرق پوچھتا ہے تو زبان باری نہیں کرتی کہ فرق بیان کر دے گو کہ ایسا ہی فیہج ہو اور فرق کا معلوم کرنا ایک علم ہی جو اُس کا دل ذوق سے دریافت کر لیتا ہے اور اس میں بھی شک نہیں کرتا کہ دل میں اُس کے پڑنے کا کوئی سبب ہے اور خدا تعالیٰ اس کے نزدیک اُسکی کوئی حقیقت ہے مگر اُس کو بتا نہیں سکتا نہ اس وجہ سے کہ اُسکی زبان میں قصور ہے بلکہ اس وجہ سے کہ خود وہ معنی ہی دقیق ہیں کہ لفظوں میں نہیں آسکتے اور جو لوگ ہمیشہ مشکلات کی بحث کرتے رہتے ہیں اُنکو یہ امر معلوم ہے کہ ایسا ہوا کرتا ہے۔ اور حال کی مثال یہ ہے کہ اکثر آدمیوں کو جو وقت دل میں قبض یا بسط ہوتا ہے معلوم ہوتا ہے مگر اس کا سبب نہیں جانتے اور بعض اوقات آدمی ایک چیز میں غور کرتا ہے اور اُس سے اُس کے دل میں اثر ہوتا ہے پھر اُس سبب کو بھول جاتا ہے اور اثر دل میں معلوم ہوتا ہے اور باقی رہتا ہے اور کبھی یہی حالت سرور ہوتی ہے کہ کسی ایسے سبب کے سوچنے سے جو موجب سرور ہو دل میں قرار پڑتی ہے یا حالت حزن کسی غم کی بات میں تامل کرنے سے پیدا ہوتی ہے اور جس بات میں فکر کی تھی وہ یاد سے اُتر جاتی ہے لیکن اُس کے بعد اُس کا اثر باقی رہتا ہے اور یہی حالت کبھی ایسی عجیب غریب ہوتی ہے کہ نہ اُس کو سرور کہہ سکتے ہیں نہ حزن اور نہ کوئی اور لفظ ملتا ہے جو ٹھیک اُس کے معنی بتا دے اور مقصود ظاہر کرے بلکہ ذوق موزون شعر کا اور موزون اور ناموزون میں تمیز کرنے کا ایسا ہے کہ کسی میں ہوتا ہے اور کسی میں نہیں ہوتا یہ بھی ایک حالت ہے کہ ذوق ہوا اُس کو معلوم کر لیتے ہیں کہ یہ موزون ہے اور یہ زحاف والی ہے مگر اُس کو ذوق نہیں اُس کے سامنے ایسی طرح بیان نہیں کر سکتے کہ جس سے مقصود واضح ہو جائے اور نفس میں احوال عجیب غریب ہیں کہ اُن سب کی یہی کیفیت ہے بلکہ حالات مشورہ خوف اور حزن اور سرور تو اُسی سلسلے سے ہوتے ہیں جو مفہوم ہو لیکن تاروں کے بلجے اور تمام نغمے جو سمجھ میں نہیں آتے اُن سے نفس میں تاثیر عجیب ہوتی ہے اور اُن آثار عجیب کا لہجہ ان سے بیان کرنا ممکن نہیں اور کبھی اُنکو شوق سے تعبیر کرتے ہیں مگر طرفہ شوق ہے کہ جسکی طرف شوق ہے اُس کا حال معلوم نہیں مثلاً جس کا دل تندرک بلجے اور شاہین اور ان جیسی اور چیزوں کے سننے سے مضطرب ہوتا ہے تو وہ یہ نہیں جانتا کہ دل کس چیز کا مشتاق ہے جس کے لیے اضطراب کرتا ہے اور دل میں ایسی حالت پاتا ہے کہ کسی بات کا متقاضی ہے مگر یہ نہیں معلوم کہ وہ کیا ہے بیان تک کہ یہ کیفیت جو امیر اور اُن لوگوں پر بھی گذرتی ہے جنکے دل پر نہ آدمی کی محبت غالب ہوتی ہے نہ اللہ تعالیٰ کی اور اس بات کا ایک بعید ہو وہ یہ ہے کہ ہر شوق کے ذورکن ہوتے ہیں ایک

نہ اُس کو سرور کہہ سکتے ہیں نہ حزن اور نہ کوئی اور لفظ ملتا ہے جو ٹھیک اُس کے معنی بتا دے اور مقصود ظاہر کرے بلکہ ذوق موزون شعر کا اور موزون اور ناموزون میں تمیز کرنے کا ایسا ہے کہ کسی میں ہوتا ہے اور کسی میں نہیں ہوتا یہ بھی ایک حالت ہے کہ ذوق ہوا اُس کو معلوم کر لیتے ہیں کہ یہ موزون ہے اور یہ زحاف والی ہے مگر اُس کو ذوق نہیں اُس کے سامنے ایسی طرح بیان نہیں کر سکتے کہ جس سے مقصود واضح ہو جائے اور نفس میں احوال عجیب غریب ہیں کہ اُن سب کی یہی کیفیت ہے بلکہ حالات مشورہ خوف اور حزن اور سرور تو اُسی سلسلے سے ہوتے ہیں جو مفہوم ہو لیکن تاروں کے بلجے اور تمام نغمے جو سمجھ میں نہیں آتے اُن سے نفس میں تاثیر عجیب ہوتی ہے اور اُن آثار عجیب کا لہجہ ان سے بیان کرنا ممکن نہیں اور کبھی اُنکو شوق سے تعبیر کرتے ہیں مگر طرفہ شوق ہے کہ جسکی طرف شوق ہے اُس کا حال معلوم نہیں مثلاً جس کا دل تندرک بلجے اور شاہین اور ان جیسی اور چیزوں کے سننے سے مضطرب ہوتا ہے تو وہ یہ نہیں جانتا کہ دل کس چیز کا مشتاق ہے جس کے لیے اضطراب کرتا ہے اور دل میں ایسی حالت پاتا ہے کہ کسی بات کا متقاضی ہے مگر یہ نہیں معلوم کہ وہ کیا ہے بیان تک کہ یہ کیفیت جو امیر اور اُن لوگوں پر بھی گذرتی ہے جنکے دل پر نہ آدمی کی محبت غالب ہوتی ہے نہ اللہ تعالیٰ کی اور اس بات کا ایک بعید ہو وہ یہ ہے کہ ہر شوق کے ذورکن ہوتے ہیں ایک

صفت مشتاق کی یعنی مشتاق کو گو نہ نسبت ہوئی اس سے جسکی طرف اشتیاق ہو دوسرے مشتاق الیہ کی صورت کا چھاننا اور اسکی طرف پھونچنے کی صورت معلوم ہونی تو اگر آدمی میں شوق کے وہ نون و رکن پائے جائینگے تب تو ظاہر ہی ہو کہ شوق میں اضطراب ہونا بعید نہیں اور اگر وہ صفت تو ہو جس سے شوق ہو مگر مشتاق الیہ کا علم نہ ہو تو جو وقت وہ صفت بہ شوقہ حرکت کر لے گی اور اسکی آگ مشتعل ہوگی تو موجب ہشت اور حیرت کی ہوگی مثلاً ثوی آدمی اس طرح سے پرورش پائے کہ عورتوں کی صورت نہ دیکھے اور نہ جماع کی صورت سے واقف نہ ہو پھر اگر وہ بالغ ہوگا اور شہوت غالب ہوگی تو اپنے نفس میں شہوت کی آگ معلوم کرے گا مگر یہ چاہیگا کہ یہ اشتیاق جماع کا ہو کیونکہ وہ تو نہ اسکی کیفیت سے واقف ہو نہ عورتوں کی صورت دیکھی ہو اسی طرح آدمی میں صفت شوق والا نے والی موجود ہو یعنی اسکو ملاو اعلیٰ سے مناسبت ہو اور جن لذات کا وعدہ اس سے سدرۃ المنتہی اور فردوس برین میں ہوا ہو وہ اسکے مشتاق الیہ میں گوارے کے خیال میں ان باتوں کا علم بجز صفت اور ناموں کے اور کچھ نہیں جیسے کوئی لفظ جماع اور عورتوں کے نام سن لے اور کسی عورت کی صورت کبھی نہ دیکھی ہو نہ مرد کی اور نہ اپنی صورت آئینہ میں دیکھی کہ اس پر قیاس کہہ کے جان لے تو اب راگ سننے سے اسکا شوق حرکت کرتا ہو مگر یہ نہ زیادتی جبل اور دنیا میں شغول ہونے سے وہ اپنے نفس کو اور اپنے پروردگار کو بھول گیا ہو اور اپنا وہ ٹھکانا بھی یاد نہیں جسکی طرف اسکا شوق طبیعی ہو اسلیئے اسکا دل ایسے امر کا خواہاں ہوتا ہو کہ جانتا نہیں کہ وہ کیا ہو پھر مدہوش اور متحیر اور مضطرب ہوتا ہو اور اس گلا گھونٹے ہوئے کی طرح ہو جاتا ہو جسکو کیفیت اس درود سے چھوٹنے کی معلوم نہ ہو۔ غرض کہ اسی طرح کے حالات کی حقیقت پوری نہیں معلوم ہوتی اور نہ حال والا انکو تقریر سے بیان کر سکتا ہو۔ اس تقریر سے واضح ہو گیا کہ وجہ و طرح کا ہی ایک وہ کہ اسکا بیان نفقون میں ہو سکے اور ایک وہ کہ نوٹ سکے۔ پھر معام کرنا چاہیے کہ وجہ کی دو میں میں ایک وہ کہ خود بخود دل پر هجوم کرے دوسرے وہ کہ بتکلف وجد کیا جاوے اس دوسری صورت کو تو اجد یعنی حال لینا کہتے ہیں اور تو اجد میں اگر مقصود رہا ہو یا احوال شریفہ کا اپنے آپ میں ظاہر کرنا حالانکہ واقع میں اسے مفلس نہ ہو تب تو پرا ہو اور اگر اسلیئے ہو کہ احوال شریفہ کا اپنے اندر چھل ہوا اور انکو کسب کرنا اور نہ ہر سے کھینچ لانا چاہتا ہو تو اچھا ہی نہیں نظر سے کہ آخر کسب کو احوال شریفہ کے کھینچ لانے میں دخل ہو اور اسی نظر سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت قرآن مجید میں فرمایا کہ جس شخص کو روٹا نہ آوے وہ رونی صورت بناوے اور بتکلف حزن کرے کیونکہ یہ احوال ہر چند ابتدائیں بتکلف کیے جاتے ہیں مگر انجام میں ثابت اور متحقق ہو جاتے ہیں اور اسکا انکار نہیں ہو سکتا کیونکہ جو شخص قرآن مجید سیکھتا ہو اول بڑے تکلف سے یاد کرتا ہو اور تکلف کے ساتھ خوب سوچ سوچ کر ذہن لگا کر پڑھتا ہو مگر خوب یاد ہونے کے بعد زبان پر ایسا چڑھ جاتا ہو کہ ناز و غیرہ میں غفلت کی حالت میں بھی تمام سورت پڑھ جاتا ہو اور تمام ہونے کے بعد ہمیشہ پڑھتا ہو تو جانتا ہو کہ غفلت میں پڑھا اسی طرح کا تب اول میں بڑی محنت لکھنے پر کرتا ہو پھر جو شوق چڑھ جاتی ہو تو لکھنا سرشتی ہو جاتا ہو حتیٰ کہ ورق کے ورق لکھتا اور نقل کرتا چلا جاتا ہو اور دل و دہری فکر میں ڈوبا رہتا ہو حاصل یہ کہ جن صفات کو نفس اور اعضا قبول کرتے ہیں انکے اکتساب کی صورت اول میں ہی ہوتی ہو کہ تکلف اور بناوٹ کرنا پڑتی ہو اور آخر کو عادت سے سرشت ہو جاتی ہیں اور یہی غرض ہو اس قول سے کہ عادت طبع ہے پھر ہی پس اگر احوال شریفہ کسی شخص کے اندر مفقود ہوں تو ان سے ناامیدی کرنی چاہیے بلکہ چاہیے کہ انکو بحکمت راگ سے یا از کسی تدبیر سے حاصل کرے کیونکہ عادت میں ایسا دیکھا گیا ہو کہ جس شخص نے کسی دوسرے پر عاشق ہونا چاہا ہو اور پہلے سے عاشق نہیں تھا تو اسے یہ تدبیر کی کہ اپنے نفس کے سامنے اسکا ذکر ادا کرنا اور جو باتیں اس میں عمدہ اور اخلاق حمیدہ تھے انکا تقریر کرنا اور علی الدوام اسکی طرف دیکھنا شروع کیا بیان نک کہ اس پر عاشق ہو گیا اور عشق اس کے دل میں ایسا جلیا کہ اسکی حد اختیار سے باہر نکل گیا پھر اسے اس کے بعد اس سے چھوٹا چاہا تو جو چھوٹ سکا تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کی محبت اور اسکی دیدار کا شوق اور اسکی خلق کا خوف اور دوسرے احوال شریفہ اگر آدمی میں نہ ہوں تو چاہیے کہ اس کے حاصل کرنے کی تدبیر کرے اس طرح کہ جو لوگ ان حالات سے موصوف ہوں ان کے پاس بیٹھ کر انکے احوال دیکھا کرے اور انکی صفات کو

روح فصل دوم باب آداب تلاوت میں گذری ۱۱۔ صلہ بیان طبع سے مراد شہری و روستہ و دیوان و کرم کا و طبیعت و دھرم کا

سینہ مبارک میں ایسا جوش ہوتا تھا جیسے منڈیا کے گھار بند ہونے کی آواز ہوتی ہو۔ اور صحابہ اور تابعین نے جو قرآن پڑھ کر کیا ہو انکی نقلیں بہت سی ہیں کہ بعضوں نے پچھاڑ کھائی اور کچھ روئے اور کچھ بیہوش ہو گئے اور بعض غشی کی حالت میں مر گئے چنانچہ کہتے ہیں کہ زرارہ بن ابی اونی رقتہ میں لوگوں کو نماز پڑھاتے تھے کہ کسی رکعت میں یہ آیت پڑھی فاذا انقضى القرآن فاذلک یوم یوم عیسیر۔ اسکو پڑھتے ہی بیہوش ہو کر گر پئے اور مہراب ہی میں مر گئے یہ بزرگ تابعین میں سے تھے اور حضرت عمرؓ نے ایک شخص کو پڑھتے سنا ان عذاب ربک واقع ہوا میں واقع۔ آپ نے ایک چیخ ماری اور بیہوش ہو کر گر پئے لوگ مکان پر اٹھا لائے ایک حنینہ بھر آپ بیمار رہے۔ اور ابو جہرہ تابعی کے سامنے صلح مری نے قرآن میں سے کچھ پڑھا وہ چیخ مار کر مر گئے اور حضرت امام شافعی رحمہ نے کسی قاری کو یہ پڑھتے سنا ہذا یوم لا ینطقون ولا یؤذون لعم فیقذرون۔ آپ کو غش آگیا۔ اور علی بن فضیل رحمہ نے کسی قاری کو پڑھتے سنا یوم یوم یوم الناس لرب العلمین۔ تو غش کھا کر گر پئے حضرت فضیل رحمہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہو جو وہ بیکار بول اللہ تعالیٰ نے مجھ سے علوم کر لیا ہو اسی طرح بہت سے لوگوں سے اس طرح کی حکایتیں منقول ہیں۔ اور ایہ ماہی صوفیوں کا حال ہے چنانچہ کہتے ہیں کہ شبلی رحمہ رمضان کی شب میں ایک امام کے پیچھے اپنی سببی میں نماز پڑھتے تھے امام نے یہ آیت پڑھی ولئن شئنا لنذهبن بالزری او حینا الیک۔ حضرت شبلی رحمہ نے ایک چیخ ایسی ماری کہ لوگوں کو گمان ہوا کہ آپ کا طائر روح نفس غصری سے پرواز کر گیا اور آپ کا رنگ زرد پڑ گیا اور شانے تھرانے لگے اور یہی بار بار کہتے تھے کہ احباب کو ایسی ہی نالہ خطاب کیا کرتے ہیں اور حضرت جنید بغدادی رحمہ حضرت سری سقطی رحمہ کے پاس گئے کہتے ہیں کہ میں نے وہاں دیکھا کہ ایک شخص کو غش آیا ہوا ہے مجھ سے فرمایا کہ ایک شخص ہے کہ قرآن مجید کی آیت سنکر اسکو غش آگیا ہے میں نے کہا کہ اُس پر وہی آیت دہراؤ پڑھو جب وہ آیت پڑھی گئی تو اسکو افاقہ ہو گیا حضرت سری سقطی نے پوچھا کہ یہ مضمون تم نے کہاں سے کہا میں نے کہا کہ حضرت یعقوب علی بننا علیہ الصلوٰۃ والسلام کی نابینائی مخلوق کے باعث سے تھی تو مخلوق ہی کے سبب سے ابھی ہو گئی اگر آپ کا نابینا ہونا حق کے واسطے ہوتا تو مخلوق کے سبب سے بینا نہ ہوتے حضرت سری سقطی نے اس جواب کو اچھا کہا اور جو تدبیر کہ حضرت جنید رحمہ نے فرمائی تھی اُسی کی طرف اشارہ قول اشارہ کرتا ہے میں نے اول تو یہ جام مزہ دینا اگر وہ دشمنانی ہو بدینو جہ کہ ہو دوزخا رہ اور کسی صوفی کا قول ہے کہ میں ایک شب اس آیت کو پڑھ رہا تھا گل نفس ذائقہ الموت میں نے اسکو مکرر پڑھنا شروع کیا اتنے میں غیب سے ایک آواز آئی کہ کہاں تک اس آیت کو مکرر پڑھ گنا چار جن تو تو نے قتل کر دیے جنھوں نے روز ولادت سے اپنا سر آسمان کی طرف نہیں اٹھایا تھا۔ اور ابو علی معاذری نے شبلی رحمہ سے کہا کہ بعض اوقات میرے کان میں کوئی آیت قرآن مجید کی پڑتی ہے تو مجھکو دنیا سے اعراض کرنے کی طرف کشش کرتی ہے پھر جو اپنے کاروبار اور لوگوں کی طرف رجوع کرتا ہوں تو کیفیت صدر ربائی نہیں رہتا حضرت شبلی نے فرمایا کہ اگر قرآن سنکر تم متوجہ اور مائل الی اللہ ہوتے ہو تو یہ بھی خدا تعالیٰ کی توجہ اور عنایت ہے اور اگر تمکو تھا سہ نفس کی طرف رجوع کر دیتا ہے تو یہ بھی اُسکی شفقت اور رحمت ہے کیونکہ اُسکی طرف متوجہ ہونے میں تمکو بجز اس امر کے اور کچھ شایان نہیں کہ اپنی تدبیر اور قوت سے بری ہو جاؤ۔ اور کسی صوفی نے ایک قاری کو پڑھتے سنا یا ایہما النفس الطینۃ ام حتی الی ربک راضیۃ مرضیۃ۔ تو اسکو قاری سے دوبارہ پڑھوا کر کہا کہ نفس کو کب تک کے جاؤں کہ رجوع کر اور یہ رجوع نہیں کرتا پھر حالت میں اگر ایسی چیخ ماری کہ جان نکل گئی۔ اور بکر بن معاذ نے کسی کو پڑھتے سنا و انذرہم یوم الاذۃ الایۃ تو مضطرب ہوئے پھر چیخ کر کہا کہ رحم کر اُسپر جسکو تو نے ڈرایا اور ڈرانے کے بعد بھی وہ تیری طاعت پر متوجہ ہوا اتنا کہ انکو غش آگیا۔ اور ابراہیم ادہم نے جب اذالساوا انشقت پڑھتے تھے تو آپ کے جوڑے مضطرب ہوئے کہ گویا بند کا پتلا ہے۔ اور محمد بن صبیح کہتے ہیں کہ ایک شخص فرات کے اندر غسل کرتا تھا اتنے میں ایک آدمی کنارہ پر یہ آیت پڑھتا ہوا نکلا و اما نزلوا الیوم اتیا البحر منون تو وہ نہانے والا تڑپنے لگا یہاں تک کہ ڈوب کر مر گیا۔ اور کہتے ہیں کہ حضرت سلمان فارسی رحمہ نے کسی جوان کو تلاوت کرتے دیکھا اور جب وہ ایک آیت پڑھتا تھا تو اُس کے روپن کھڑے ہو گئے حضرت سلمان

میں نے سنا ہے کہ
کچھ لوگ اس آیت کو پڑھ کر
بے ہوش ہو جاتے ہیں
دن ہی دن اس آیت کی
عذاب یہ تو سب کا
ہو گیا ہے اسکو انکی
بیشتم سماع بنی فصل
دوم سماع کے آثار و
آداب کے بیان میں
اور وہ دن ہے کہ وہ
اور وہ دن ہے کہ وہ
کچھ لوگ اس آیت کو
پڑھ کر بے ہوش ہو جاتے
ہیں دن ہی دن اس آیت
کی عذاب یہ تو سب کا
ہو گیا ہے اسکو انکی
بیشتم سماع بنی فصل
دوم سماع کے آثار و
آداب کے بیان میں

اُس سے محبت ہو گئی چند روز جو اسکو نہ دیکھا تو لوگوں سے اُسکا حال دریافت کیا کسی نے کہا کہ مجھ سے آپ اسکی عیادت کو تشریف لے گئے دیکھا تو وہ نزع میں ہوئے اُسے حضرت سلمان سے کہا کہ جو پھر ہری کہ آپ نے میرے بدن پر ملاحظہ فرمائی تھی وہ بہت اچھی صورت بن کر میرے پاس آئی اور مجھ سے کہا کہ خداے تعالیٰ نے تیرے سب گناہ بخش دیے۔ حاصل یہ کہ اہل دل قرآن سننے کے وقت بھی وجد سے خالی نہیں ہوتا اور اگر قرآن کا سننا آسین ہرگز کچھ اثر نہ کرے تو اسکا واس آیت کا صدق سمجھنا چاہیے کہ مثل اللہ یحق بالابح الا دعا ونداء صم کلم علی نعم لا یقلون بلکہ اہل دل کو تو کلمہ حکمت بھی اثر کرتا ہے چنانچہ جعفر خلدی کہتے ہیں کہ ایک شخص خراسانی حضرت جنید کی خدمت میں حاضر ہوا اور اسے آپ کے پاس کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے آپ نے اُسے پوچھا کہ آدمی کے نزدیک اس کے ثنا خوان اور بڑا کئے والے یکساں کہتے جاتے ہیں کسی نے پیش لے کر کہا کہ بس آدمی شفا خانہ میں جاتا ہے اور دو قیدوں میں قید ہوتا ہے حضرت جنید رحم نے فرمایا کہ یہ جواب تمھاری شانِ شایان نہیں پھر آپ اُس خراسانی کی طرف متوجہ ہو کر فرمائیے لگے کہ یہ نوبت اسوقت ہوتی ہے کہ یقین کرے کہ میں مخلوق ہوں اُس شخص نے ایک چیخ ماری اور مر گیا۔ اب اگر یہ کہو کہ اگر قرآن کا سننا وجد پیدا کرتا ہے تو صفوی قوالوں کے راگ سننے پر کیوں جمع ہوتے ہیں قاریوں سے قرآن مجید لکھے ہو کر کیوں نہیں سننے مناسب تو یہ تھا کہ انکا اجتماع اور حال لینا قاریوں کے حلقہ میں ہوتا نہ ڈھار یوں کے طائفہ میں اور یہ بھی چاہیے تھا کہ ہر ایک دعوت میں اجتماع کے وقت کوئی قاری بلایا جاتا نہ قوال کیونکہ اللہ تعالیٰ کا کلام راگ سے بلاشبہ افضل ہے تو اسکا جواب یہ ہے کہ قرآن مجید کا سننا باعث وجد ہے مگر اسکی نسبت کروجد کا جوش سماع سے زیادہ ہوتا ہے شائستہ وجہوں کے سبب سے۔ وجہ اول یہ ہے کہ قرآن مجید کی سب آیتیں سننے والے کے مناسب حال نہیں اور نہ اس قابل ہیں کہ سب کو سمجھیں حال میں وہ مبتلا ہے اسپر ڈھال لے مثلاً جس شخص پر حزن اور شوق اور مذمت غالب ہو تو اُسکے حال کے مناسب یہ آیت کیسے ہوگی یوحسین اللہ فی اولادکم لذلک مثل حظ الانثیین اور یہ آیت والذین یرمون لھننات اور اسی طرح اور آیتیں جنہیں احکام میراث اور طلاق اور جدود وغیرہ کے ہیں اور دل کی بات کی محرک وہی چیز ہوتی ہے جو اس کے مناسب ہو اور اسشار کو جو شعر نے نظم کیا ہے تو حالات دل کے ہی ظاہر کرنے کے لیے ہو ان اشعار سے حال کے سمجھنے میں کچھ تکلف نہیں کرنا پڑتا ہاں جس شخص پر حالت زبردست غالب ہو کہ اس کے ہوتے ہوئے دوسری حالت کی گنجائش ہی نہ ہو اور اسکو تیزی طبع اور ذکاوت میں اتنا ہو کہ الفاظ میں سے دور دور کے معنی سمجھ لیا کرے تو ایسا شخص البتہ ہر قول کے سننے پر وجد کر سکتا ہے مثلاً اگر کوئی شخص یوحسین اللہ فی اولادکم سے موت کی حالت سمجھے جس سے وصیت کی حاجت ہوتی ہے اور یہ کہ ہر انسان کو ضرور ہے کہ اپنا مال اور اولاد جو دنیا کے اندر دو محبوب چیزیں ہیں انہیں سے ایک محبوب کو دوسرے کے قبضہ کے لیے چھوڑے اور دونوں سے مفارقت کر جائے تو اس خیال سے اسپر خوف اور فزع غالب ہو جائے یا یوحسین اللہ میں صرف اسم ذات سکر نہ ہوش ہو جائے نہ اُسکے آگے کے مضمون کی خبر ہے نہ پیچھے کے مضمون کی یاد دل میں یہ گزرے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور شفقت کو دیکھنا چاہیے کہ بندوں کی میراثوں کی تقسیم کا متولی بھی خود ہوا کہ زندگی اور موت دونوں حالتوں میں بندہ پر عنایت رہے اور اس سے یہ خیال کہ جب اللہ تعالیٰ نے ہمارے مرنے کے بعد ہماری اولاد پر شفقت فرمائی ہے تو ہمیشہ وہ ہم پر بھی نظر رحمت فرمائے گا اور اس خیال سے ہر حال میں حالت جوش کر لگی اور موجب اُس کے سرور اور تبتشار کا ہوگی یا لذلک مثل حظ الانثیین سے دل میں یہ خیال بندھے کہ مرد کو مردیت کے ہٹ سے عورت پر فضیلت ہے اور آخرت میں فضیلت ان مردوں کو ہے جنکی شان یہ ہے شحال لا تمسیر تجارة ولا بیع عن ذکر اللہ اور یہ کہ جس شخص کو غیر اللہ خدا بیشعاری کی یاد سے بھلا دے تو وہ حقیقت میں مرد نہیں عورت ہے اور اس خیال سے خوف کرے کہ کہیں ایسا نہ ہو جیسے عورت اموال دنیا میں پیچھے رہ گئی ویسے ہی ہم بھی نعیم آخرت سے پیچھے نہ پڑ جائیں تو اس طرح کے خیالات سے البتہ بعض اوقات وجد کی تحریک ہوتی ہے لیکن اُسی شخص کو جس میں دو وصف ہوں ایک تو حالت مستغرق غالب دوسرے فطانت چید اور ذکاوت کامل کہ قریب کی

اگر کوئی شخص اسکا جواب دے کہ قرآن مجید کی سب آیتیں سننے والے کے مناسب حال نہیں اور نہ اس قابل ہیں کہ سب کو سمجھیں حال میں وہ مبتلا ہے اسپر ڈھال لے مثلاً جس شخص پر حزن اور شوق اور مذمت غالب ہو تو اُسکے حال کے مناسب یہ آیت کیسے ہوگی یوحسین اللہ فی اولادکم لذلک مثل حظ الانثیین اور یہ آیت والذین یرمون لھننات اور اسی طرح اور آیتیں جنہیں احکام میراث اور طلاق اور جدود وغیرہ کے ہیں اور دل کی بات کی محرک وہی چیز ہوتی ہے جو اس کے مناسب ہو اور اسشار کو جو شعر نے نظم کیا ہے تو حالات دل کے ہی ظاہر کرنے کے لیے ہو ان اشعار سے حال کے سمجھنے میں کچھ تکلف نہیں کرنا پڑتا ہاں جس شخص پر حالت زبردست غالب ہو کہ اس کے ہوتے ہوئے دوسری حالت کی گنجائش ہی نہ ہو اور اسکو تیزی طبع اور ذکاوت میں اتنا ہو کہ الفاظ میں سے دور دور کے معنی سمجھ لیا کرے تو ایسا شخص البتہ ہر قول کے سننے پر وجد کر سکتا ہے مثلاً اگر کوئی شخص یوحسین اللہ فی اولادکم سے موت کی حالت سمجھے جس سے وصیت کی حاجت ہوتی ہے اور یہ کہ ہر انسان کو ضرور ہے کہ اپنا مال اور اولاد جو دنیا کے اندر دو محبوب چیزیں ہیں انہیں سے ایک محبوب کو دوسرے کے قبضہ کے لیے چھوڑے اور دونوں سے مفارقت کر جائے تو اس خیال سے اسپر خوف اور فزع غالب ہو جائے یا یوحسین اللہ میں صرف اسم ذات سکر نہ ہوش ہو جائے نہ اُسکے آگے کے مضمون کی خبر ہے نہ پیچھے کے مضمون کی یاد دل میں یہ گزرے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور شفقت کو دیکھنا چاہیے کہ بندوں کی میراثوں کی تقسیم کا متولی بھی خود ہوا کہ زندگی اور موت دونوں حالتوں میں بندہ پر عنایت رہے اور اس سے یہ خیال کہ جب اللہ تعالیٰ نے ہمارے مرنے کے بعد ہماری اولاد پر شفقت فرمائی ہے تو ہمیشہ وہ ہم پر بھی نظر رحمت فرمائے گا اور اس خیال سے ہر حال میں حالت جوش کر لگی اور موجب اُس کے سرور اور تبتشار کا ہوگی یا لذلک مثل حظ الانثیین سے دل میں یہ خیال بندھے کہ مرد کو مردیت کے ہٹ سے عورت پر فضیلت ہے اور آخرت میں فضیلت ان مردوں کو ہے جنکی شان یہ ہے شحال لا تمسیر تجارة ولا بیع عن ذکر اللہ اور یہ کہ جس شخص کو غیر اللہ خدا بیشعاری کی یاد سے بھلا دے تو وہ حقیقت میں مرد نہیں عورت ہے اور اس خیال سے خوف کرے کہ کہیں ایسا نہ ہو جیسے عورت اموال دنیا میں پیچھے رہ گئی ویسے ہی ہم بھی نعیم آخرت سے پیچھے نہ پڑ جائیں تو اس طرح کے خیالات سے البتہ بعض اوقات وجد کی تحریک ہوتی ہے لیکن اُسی شخص کو جس میں دو وصف ہوں ایک تو حالت مستغرق غالب دوسرے فطانت چید اور ذکاوت کامل کہ قریب کی

کیونکہ انہیں تلاوت اُسی طرح چاہیے جیسے خداوند کریم نے نازل فرمایا ہے کہ مقتضائے تلاوت کے خلاف اسپین مد کی جگہ قصر یا اسکا عکس قصہ یا وصل یا قطع ہوگا تو وہ حرام یا مکروہ ہوگا اور اگر قرآن مجید کو سادہ طور پر جیسے نازل ہوا ہے پڑھا جائیگا تو اسپین وہ اثر نہ ہوگا جو لغو کے شرور سے ہوتا ہے حالانکہ تاثیر میں وہ سبب مستقل ہیں گو سمجھے نہ جاوین جیسے تاروں کے باجون اور نفیری اور شاہین اور تمام آوازوں میں جو سمجھ میں آوین اثر دیکھا جاتا ہے۔ پانچویں وجہ یہ کہ لغات موزون کی تاکید اور آوازوں موزون سے بھی ہو جاتی ہے جو حق خلق سے نہیں نکلتی شلا لکڑی سے گت لگانے یا ڈھول کی کی تال وغیرہ سے اثر و بالا ہو جاتا ہے اسلیے کہ وجد ضعیف جب ہی ابھرتا ہے کہ اسکا سبب قوی ہو اور سبب ان سبب باتوں کے یکجا ہونے سے قوی ہو جاتا ہے اور انہیں سے ہر واحد کو تاثیر میں دخل ہے اور وجہ یہ کہ قرآن مجید ان جیسے قرائن سے بچایا جائے اسلیے کہ عوام کے نزدیک ان قرائن کی صورت کھیل کی سی ہو اور قرآن تمام خلق کے نزدیک کھیل نہیں پس حق محض میں ایسی چیز ملائی جو عوام کے نزدیک کھیل ہو یا خواص کے نزدیک کھیل کی سی صورت ہو گو وہ اسکو اس نظر سے نہ دیکھتے ہوں کہ کھیل ہے یا جگہ نہ ہوگی بلکہ قرآن کی تعظیم کرتی ہے کہ راستوں پر نہ پڑھا جائے اور نہ جنابت کے حال میں اور نہ بے وضو ہونے کے وقت میں بلکہ ایسی مجلس میں پڑھا جائے جس میں سکون اور سکوت ہو اور ظاہر ہے کہ حق حرمت قرآن کا بجز ان لوگوں کے اور کسی سے پورا نہیں ہو سکتا جو اپنے احوال کے نگران رہیں اسی لحاظ سے راگ کی طرف میل کیا جاتا ہے جس میں حاجت اس نگرانی اور لحاظ کی نہیں اور ہمیں وجہ شادی کی شب میں دف بجانا س قرآن کی تلاوت کے درست نہیں حالانکہ دف بجانے کا حکم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کحاح کو ظاہر کر دو گو چینی سی بجائے ہے یا کسی اور عبارت سے ارشاد کیا جسکے معنی یہ ہیں اور دف بجانا شعر کے ساتھ درست ہے نہ قرآن کے ساتھ اور اسی وجہ سے جب آنحضرت صلوات برہج بنت موعود کے گھر میں انکی شادی کے روز تشریف لے گئے اور انکے پاس کچھ لونڈیاں گاہری تھیں پس آپ نے ایک کی آواز سنی کہ وہ یہ کہتی ہے کہ خدا نے بھیجا ہے وہ سید الرسل ہم میں ہے کہ جو معاملہ کل ہوگا اسکو ہر معلوم ہے آپ نے فرمایا کہ اسکو ترک کر اور جو پہلے کہتی تھی وہی کہ اور اسکی وجہ یہی تھی کہ یہ نبوت کی شہادت تھی اور راگ کھیل ہے اور شہادت نبوت کھیل نہیں تو اسکو ایسی چیز سے ملا نا چاہیے جو کھیل کی صورت پر ہو کہ اس صورت میں ان اسباب کی تقویت و دشوار ہوگی جسے سماع دل کی تحریک کرتا ہے تو اسی لیے اسکو اس قول سے منع فرمایا اور راگ کی ایجاد سے دی پس جیسے اس لونڈی پر شہادت نبوت سے راگ کی طرف انحراف و جب ہوا اس طرح حرمت قرآن مجید اسکی مقتضی ہے کہ اس سے بھی راگ کی طرف منحرف ہونا چاہیے چھٹی وجہ یہ ہے کہ قوال کبھی کوئی شعر ایسا پڑھتا ہے کہ سننے والے کے حال کے موافق نہیں پڑتا اسی لیے وہ اسکو پڑھنا ہوا اور قوال کو دیکھنا ہو کہ اسکو مست کو دوسرے پڑھو کیونکہ ہر کلام ہر حال کے موافق نہیں ہوا کرتا پس اگر دعوتوں میں قاری سے کچھ پڑھوایا کرتے تو عجیب نہیں کہ وہ ایسی آیت پڑھتا ہے حال کے موافق نہ ہوتی اسلیے کہ قرآن ہر چند سب کا سب لوگوں کے لیے شفا ہے مگر باعتبار حالات کے ہر شلا رحمت کی آیتیں خائف کے حق میں شفا ہیں اور عذاب کی آیتیں بے خوف اور غافلہ میں پڑے ہوئے شخص کی شفا ہیں اسی طرح ہر آیت کو معلوم کرنا چاہیے تفصیل دار لکھنا بہت طول چاہتا ہے تو اب قرآن پڑھنے میں یہ اندیشہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی آیت حاضر مجلس کے حال کے موافق نہ پڑے اور اسکا نفس اسکو برا جانے اور کلام الہی کے برا جانے کے خطرہ میں مبتلا نہ ہو جائے کہ پھر اس سے چھوٹنے کی کوئی سبیل ہی نہ ملے اس خطرہ سے احتراز کرنا نہایت واجب اور پر ضرور ہے اسلیے کہ اس سے خلاص ہونے کی تدبیر ہی ہو کہ کلام کو اپنے حال پر ڈھالے اور اللہ تعالیٰ کے کلام کو صرف اسی صورت پر ڈھال سکتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو مقصود ہو دوسری صورت پر اسکا ڈھالنا جائز نہیں اور شاعر کے شعر کو جانو ہی کہ اسکی مراد کے سوا پر بھی محمول کر لیا جائے غرض کہ قرآن مجید میں یا تو خطرہ اس کے برا جانے کا ہو یا تاویل غلط کا جو حال کے موافق ہو تو کلام الہی ان دونوں باتوں سے محفوظ رکھنا اور اسکی توقیر کرنی واجب ہے یہ چیز جو ہمیں قرآن مجید کے نہ سننے اور راگ کی طرف فرقہ صوفیہ کے میل کرنے کی مجاہد سوجھی ہیں۔ وجہ ساتویں وہ ہے جسکو ابو نصر سراج طوسی نے ذکر کیا ہے اور قرآن سے سماع نہ کرنے کا عذر اس طرح لکھا ہے

اجاب الشکاح میں گزری سراج اب الشکاح میں گزری

کہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور ایک صفت ہے اسکی صفات میں سے اور چھکے وہ حق ہے اور غیر مخلوق ہے تو بشریت جو مخلوق چیز ہے اسکو اسکی تاب نہیں اور اگر ایک ذرہ قرآن مجید کے معانی اور معنی کا واضح ہو جائے تو بشریت کی صفات بھٹ جائیں اور مدہوش و متحیر ہو جائیں مگر نعمات عمدہ کو طبیعتوں سے مناسبت ہے اور انکی نسبت لذتوں کی سی نسبت ہے نہ امور حقہ کی سی اور شرعی نسبت بھی حظوظ کی سی ہے تو جب اشعار کے اشارات اور لطیفے نفوس اور آوازوں سے ملتے ہیں تو ایک دوسرے کے ہم شکل ہو جاتے ہیں اور لذتوں سے قریب تر اور ذلن پر بلکہ معلوم ہوتے ہیں اسلیے کہ مخلوق کا جو مخلوق سے خوب ہوتا ہے تو جب تک بشریت رہتی ہے اور ہم اپنی صفات اور حظوظ پر ہیں تو ہمارے نعمات و لکھ اور اصوات خوش سے ملتی ہے اسلیے ان حظوظ کی بقا کے شاہدہ کے لیے یہی بہتر ہے کہ ہم اشعار کی طرف رغبت ہوں اور کلام الہی سے جو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے اور اسی سے اسکا آغاز اور اسی پر اسکا انجام ہے حظوظ کے جو یا نہوں یہ خلاصہ ہے ابو نصر کی تقریر اور عذرا اور ابوالحسن دراج کہتے ہیں کہ میں نے بغداد سے یوسف بن حسین رازی کی زیارت اور سلام کے لیے سفر کیا جب رومی میں داخل ہوا تو جس سے انکا حال پوچھا اسنے یہی کہا کہ اُس زندیق سے نکو کیا کام ہے میرا دل تنگ ہوا یہاں تک کہ ارادہ واپس آنے کا کیا پھر دل میں ہو چا کہ اتنا بڑا سفر میں نے کیا ہے اور کچھ نہ تو انکو دیکھ تو لون غرض کہ پوچھتا پوچھتا اسنے پاس گیا دیکھا تو وہ ایک سجد کی محراب میں بیٹھے ہیں اور انکے سامنے ایک شخص ہے اور خود قرآن پڑھتے ہیں لیے تلاوت کرتے ہیں اور نہایت خوبصورت اور چمک دمک کے آدمی مقطع داڑھی والے ہیں میں سلام کیا انھوں نے میری طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ تم کہاں سے آتے ہو میں نے کہا بغداد سے پوچھا کہ کس لیے آئے ہو میں نے کہا کہ آپ کے سلام کرنے کو آیا ہوں فرمایا کہ اگر بالفرض ان شہروں میں جہان کو تم آئے ہو کوئی تم سے یوں کہتا کہ تم ہمارے پاس ٹھہراؤ ہم تمہارے لیے گھر یا نوٹھی مول لیے دیتے ہیں تو یہ امر تمہارے آنے کا مانع ہوتا یا نہیں میں نے کہا کہ اب تک تو اللہ تعالیٰ نے میرا امتحان کسی بات سے نہیں لیا لیکن اگر سطح سیر امتحان لیتا تو نہ معلوم اسوقت میں کیسا ہوتا پھر انھوں نے مجھ سے کہا کہ نکو کچھ گانا آتا ہے میں نے کہا ہاں انھوں نے کہا کہ تو کچھ کہو میں نے یہ قطعہ پڑھا قطعہ بنا ہے ہر تو کرتا ہے دیکھتا ہوں مدام ہر جو ہوش ہوتا تھے کرتا یہ بنا مسارہ پڑا ہے کام مجھے تم سے اس گھڑی جس دم کہ لفظ کینت سے بہتر نہیں تمہیں گفتارہ تو کاش پڑتا مجھے پالا اسی ساعت میں ہر ہمانہ ہوئی سے نکو ہوتا کچھ سروکار ہر انھوں نے قرآن مجید تو بند کر دیا اور اتنا روئے کہ داڑھی اور رومال تر ہو گیا حتیٰ کہ رونے کی کثرت سے مجھے بھی آنکھ کے حال پر ترس آگیا پھر فرمایا کہ بیٹا رومی کے لوگ مجھے ملامت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یوسف زندیق ہے اور میرا حال ہے کہ صبح کی نماز سے قرآن پڑھتا تھا مگر میری آنکھ سے ایک قطرہ بھی نہیں گرا اور ان شہروں سے مجھ پر قیامت ٹوٹ پڑی حاصل یہ کہ دل ہر چند خدا سے تعالیٰ کی محبت میں چھونکے ہوئے ہوں تاہم شعر جنہی انہیں وہ جوش پیدا کرتا ہے جو قرآن مجید کی تلاوت سے نہیں ہوتا اور یہ بات شعر کے وزن سے اور طبیعتوں کے ساتھ اسکے ہم شکل ہونے سے ہوتی ہے اور چونکہ اشعار طبیعت بشری کے مناسب ہوتے ہیں اسی لیے آدمی شعر بنانے پر قادر ہے لیکن قرآن چونکہ کلام بشری کے سلوب اور طریق سے باہر ہے اسی لیے قوت بشری میں نہیں کہ دیا کلام کہ سکے کیونکہ اسکی طبیعت کے ہم شکل نہیں۔ اور کہتے ہیں کہ ایک شخص ذوالنون علی کے استاد اسرافیل کے پاس آیا اور انکو دیکھا کہ زمین اپنی انگلی سے گریہ کرتے ہیں اور ایک شعر گارہے ہیں پھر اُس سے پوچھا کہ نکو کوئی چیز اچھی طرح گائی آتی ہے اسنے کہا کہ نہیں آپ نے کہا کہ تو بے بول کا آدمی ہے اسمین یہ اشارہ تھا کہ جو شخص دل والا ہے اور اپنی طبیعت کو جانتا ہے اسکو معلوم ہے کہ دل کو اشعار اور نفوس سے وہ حرکت ہوتی ہے جو دوسری چیز سے نہیں ہوتی اسی لیے وہ تحریک کا طریق بنکلف پیدا کرتا ہے خواہ اپنی آواز سے ہو خواہ غیر کی آواز سے۔ یہاں تک ہم دو مقاموں کا حکم لکھ چکے یعنی سماع کے سمجھنے اور ڈھالنے کا اور وجد کا جو دل میں معلوم ہوتا ہے

اب ہم وجد کا اثر ظاہری یعنی چیخا گریہ کرنا اور ہلنا اور کپڑوں کا پھاڑنا وغیرہ بیان کرتے ہیں

تیسرا مقام سماع کے ادب ظاہری اور باطنی کے ذکر میں اور اس باب میں کہ وجد کے آثار میں سے کون اچھا ہے اور کونسا برا۔ سماع کے

آداب تواضع میں۔ اول ادب یہ ہے کہ وقت اور جگہ اور یاران جلسہ کا لحاظ کرنا چنانچہ حضرت جنید بغدادی رح فرماتے ہیں کہ سماع تین ہی باتوں کی حاجت رکھتا ہے ورنہ سنانہ چاہیے وقت اور جگہ اور یاران جلسہ وقت کی رعایت سے یہ مراد ہے کہ کھانا موجود ہونے کے وقت یا جھگڑنے کے وقت یا نماز کے وقت یا اور کسی وقت جس میں کوئی مانع پیش ہو اور دل نہ لگنے دے سماع سے کچھ فائدہ نہیں اور مکان کی رعایت سے یہ غرض ہے کہ چلتا رہتا یا بڑی صورت کا مکان ہو یا امین کوئی ایسا سبب نہ ہو کہ جس سے دل اُسطرف پڑے تو ایسے مکانوں سے اجتناب چاہیے اور یاران جلسہ سے یہ غرض ہے کہ کوئی غیر جنس سماع کا منکر زاہد خشک دلون کے لطائف سے بے بہرہ مجلس میں نہ ہو کیونکہ ایسے شخص کا موجود ہونا اگر ان گذریگا اور دل اس کی طرف مشغول ہوگا۔ اور یہی صورت ہے اگر کوئی متکبر دنیا دار ہو گا کہ اس کا لحاظ پاس کرنا پڑیگا یا کوئی بت پرست صوفی کہ وہ خدا اور پناہ اور کپڑے پھاڑنا خود کے لیے کرے تو سطح کے لوگ دل کو پریشان کرتے ہیں اس لیے بھی اجتناب کرنا چاہیے حاصل یہ کہ اگر یہ شرطیں نہ ہوں تو راگ کا نہ سنانا بہتر ہے تو سننے والے کو اس کا لحاظ چاہیے۔ دوسرا ادب یہ ہے کہ شیخ کو حال موجودین کا دیکھ لینا چاہیے یعنی اگر اُس کے مریدوں کو سماع سے ضرر ہو تا ہو تو اُس کے سامنے راگ نہ سننے اور اگر سننے بھی تو ان کو کسی اور شغل میں لگا دے اور جس مرید کو سماع سے ضرر ہو تا ہو وہ تین طرح کے اشخاص میں سے ایک ہوتا ہے اول جو سبب میں کم رتبہ ہے وہ مرید ہے جس نے طریق سلوک میں بجز اعمال ظاہری کے اور کچھ نہیں معلوم کیا اور اس کو سماع کا فائدہ ہی نہیں تو ایسے مرید کا سماع میں مشغول ہونا بے فائدہ ہے اس لیے کہ نہ تو وہ کھیل والوں میں ہے تاکہ کھیل ہی کھیلے اور نہ ذوق والوں میں ہے کہ سماع کے ذوق سے مزہ پاسے تو ایسے شخص کو ذکر میں یا اور کسی کام میں مشغول ہونا چاہیے ورنہ راگ میں ہفت تضرع اوقات ہوگی۔ دوم وہ کہ اس کو سماع کا ذوق تو ہے مگر ابھی تک اس میں کچھ حفظ نفس اور شہوات اور صفات بشری کی طرف التفات باقی ہے اور ایسا منکسر جو کہ صفات بشری اور شہوات کی آفات سے مامون ہو جائے تو بعض اوقات عجب نہیں کہ سماع اُس کے حق میں مقضی نہ ہو اور شہوت کا ہو جائے اور جس طریق میں وہ مصروف ہے اُس سے باز رکھے اور تکمیل سے روک دے۔ سوم وہ مرید ہے کہ اس کی شہوت بھی ٹوٹ گئی ہے اور اس کی آفتوں سے بھی محفوظ ہے اور بصیرت مفتوح اور دل پر محبت الہی غالب ہے مگر اُس نے علم ظاہر کی تحصیل بخوبی نہیں کی اور نہ اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات سے وہ کیفیت ہم پہنچائی اور نہ یہ معلوم کیا کہ خداے تعالیٰ پر کون چیر جائز ہے اور کون محال تو ایسے شخص کے سامنے اگر باطل سماع مفتوح ہوگا تو جو کچھ سنیگا اس کو خداے تعالیٰ کے حق میں ڈھالیکا خواہ واقع میں جائز ہو یا ناجائز پس اس صورت میں راگ سے جو فائدہ ہوتا اُس کی نسبت کہ ضرر زیادہ ہوگا کیونکہ اکثر باتیں جو لائق جناب کبریا میں نہیں اُن کے ڈھالنے سے کافر ہو جائیگا۔ سہل تستری رحم فرماتے ہیں کہ جس وہد کا شاہد قرآن اور حدیث نہ ہو وہ باطل ہے پس ایسے شخص سماع کے قابل نہیں اور نہ وہ جنکا دل دنیا کی محبت اور لوگوں کی تعریف و ثنا کے اشتیاق میں ملوث ہے اور نہ وہ لائق ہیں جو صرف لذت اور بالطبع اچھا معلوم ہونے کو سننے ہیں اس لیے کہ سماع اُن کی عادت ہو جاتی ہے اور عبادات اور دل کی نگرانی سے روک دیتا ہے اور جس راہ کے طور کرنے کے دیر تھا وہ متروک ہو جاتا ہے حاصل یہ کہ سماع قدم کی لغزش کرنے کی جسا ہی ضعیفوں کو اُس سے علحدہ رکھنا واجب ہے۔ حضرت جنید بغدادی رح فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں شیطان کو دیکھا اور اُس سے پوچھا کہ تجھ کو ہمارے یاروں پر بھی کچھ قابو چلتا ہے اُس نے کہا کہ ہاں وہ درقوتوں میں ایک سماع کے وقت دوم نظر کے وقت کہ ان دونوں میں مجھ کو اثر داخل ہوتا ہے آپ نے جو اس خواب کو بیان کیا تو کسی بزرگ نے فرمایا کہ اگر میں اُس کو دیکھتا تو یوں کہتا کہ تو پڑا احمق ہے پھلا ہو کوئی سننے کے وقت خداے تعالیٰ ہی سے سننے اور دیکھنے کے وقت اُسی کی طرف دیکھتا تو اُس پر تو کیسے جیتا گا آپ نے فرمایا کہ تم نے درست کہا تیسرا ادب یہ ہے کہ قوال جو کچھ کہے اس کو خوب دل لگا کر سننے اور اُدھر التفات کرے اور سننے والوں کو نہ تاکے اور جو کچھ آہر و جد کی کیفیت ظاہر ہو اس کو نہ دیکھے بلکہ اپنی طرف دھیان کرے اور دل کی نگرانی کرے اور دیکھے کہ خداے تعالیٰ میرے باطن میں اپنی رحمت سے کیا چیز ڈالتا ہے اور حرکت کے روکے رہے ہو یا ان جلسہ کے دل کو پریشان کرتی ہو یا اسی طرح بیٹھے کہ اعضاء ظاہری سے کچھ نہ ملے کہ کار نے اُدھر جانی لینے سے احتراز کرے

اور گردن نیچے کو ڈال بیٹھ کر کسی کوئی بڑی گہری فکر میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے بجا مانا اور ناچنا اور تمام حرکتیں بناوٹ کی اور خود کی کچھ نہ کرے اور آثار
 سماع میں وہ کلام نہ کرے جسکی ضرورت نہ ہو اور اگر وہ غالب ہو اور بے اختیار ملا دے تو اس میں وہ مجبور ہے کچھ ملامت کے قابل نہیں مگر جب
 اتفاق ہو اسی وقت پھر سکون اور وقار اختیار کرے یہ نہیں چاہیے کہ اسی حالت پر باقی رہے اس شرم سے کہ لوگ یہ کہیں گے کہ تھکا دھکا
 جو ذرا سی دیر میں جاتا رہا اور نہ یہ چاہیے کہ زبردستی دھکا دھکا کرے تاکہ لوگ یہ نہ کہیں کہ بڑا سخت دل ہو اور صفائی اور رقت سے بے بہرہ ہے۔
 کہتے ہیں کہ ایک جوان حضرت جنید رحمہ کے ساتھ رہتا تھا جب کوئی ذکر سنا تو چلا پڑا آپ نے ایک روز اسکو فرمایا کہ اب اگر ایسا پھر کر دے گے
 تو میرے ساتھ رہنا اسکے بعد وہ اپنے نفس کو اتار دینے لگا کہ ہر حال میں سے اسکی بانی کا قطرہ نکلتا گوچھ نہ مارتا ایک روز جو اسنے اپنے
 نفس کو بہت روکا تو کلا گھٹنے لگا آخر ایک ایسا نفرہ مارا کہ اسکا دل پھٹ گیا اور جان نکل گئی۔ اور مروی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے
 بنی اسرائیل میں وعظ کی انہیں سے ایک شخص نے اپنا کپڑا پھاڑ ڈالا لا الہ الا اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی بھیجی کہ اسکو کہہ دو
 کہ ہمارے لیے اپنے دل کے ٹکڑے کر کے پڑنے نہ پھاڑے۔ ابو القاسم نھیر آبادی نے ابو عمرو بن عبید سے کہا کہ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر کچھ لوگ
 جمع ہوں اور انکے ساتھ میں کوئی قوال کچھ گا دے تو یہ امر اس سے بہتر ہے کہ وہ لوگوں کی غیبت کریں ابو عمرو نے کہا کہ راگ میں نہ ہو کر فی بیانی
 جو حالت اپنے اندر نہ ہو اسکو ظاہر کرنا نہیں پس کی غیبت کرنے سے بھی بڑا ہے۔ اب اگر یہ کہو کہ افضل وہ شخص ہے جو ضبط کیے بیٹھا رہے
 اور سماع اسکے ظاہر میں کچھ اثر نہ کرے یا وہ افضل ہے جسپر اثر ظاہر ہو تو اسکا جواب یہ ہے کہ اثر نہ ظاہر ہونا کئی طرح سے ہوتا ہے کبھی تو اسوجہ سے
 ہوتا ہے کہ وہ جہی کہ ہو تب تو البتہ نقصان میں داخل ہے اور کبھی اسطرح ہوتا ہے کہ وہ تو باطن میں قوی ہوتا ہے مگر جبکہ ضبط اعضا کی قوت
 سالک میں بدرجہ کمال ہوتی ہے اسلیے ظاہر نہیں ہوتا تو یہ درجہ کمال کا ہے اس میں نقصان نہیں اور کبھی اسلیے ظاہر نہیں ہوتا کہ حالت وجد کی
 سالک کو ہر وقت اور ہر حال میں یکساں رہتی ہے تو سماع سے کچھ زیادہ اثر معلوم نہیں ہوتا یہ درجہ نہایت اعلیٰ ہے کمال کا کیونکہ وجد الہی
 وجد غالباً ہمیشہ نہیں رہا کرتا تو جو شخص وجد دائمی میں ہو تو وہ حق سے وابستہ اور عین شہود کا ملازم ہے اسکو احوال عارضی بدل نہیں سکتے
 اور عجب نہیں کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے جو عراب سے فرمایا تھا کہ ہم بھی کبھی ایسے ہی تھے جیسے تم ہو مگر اب ہمارے دل سخت ہو گئے
 اس قول سے وجد دائمی کا اشارہ ہے یعنی ہمارے دل قوی اور مضبوط اس درجہ کو ہو گئے ہیں کہ ہر حال میں وجد کے ملازم رہنے کی طاقت
 رکھتے ہیں اسی وجہ سے ہم کو یا قرآن کے معنی ہمیشہ سننے رہتے ہیں ہمارے حق میں قرآن کوئی نئی بات اور عارضی نہیں کہ اس سے ہم متاثر
 ہوں غرضکہ وجد کی قوت تحریک ظاہر کیا کرتی ہے اور عقل اور روک کی قوت اسکو ضبط کیا کرتی ہے اور بعض اوقات ان دونوں میں سے ایک چیز
 دوسرے پر غالب ہو جاتی ہے یا تو اسوجہ سے کہ وہ نہایت درجہ کو قوی ہوتی ہے یا اسوجہ سے کہ طرف مقابل کمزور ہوتی ہے اور نقصان اور کمال
 اسی کے بموجب ہو کرتا ہے تو کو یہ گمان کرنا چاہیے کہ جو شخص غور میں پڑ پڑتا ہے وہ تو وجد میں کامل ہے اور جو اپنے اضطراب کو ضبط کیے ہو وہ
 ناقص ہے بلکہ بہت سے ضابطہ نسبت ترپنے والے کے وجد میں کامل ہوتے ہیں چنانچہ حضرت جنید رحمہ شروع سماع میں کچھ حرکت کیا کرتے تھے
 اور آخر کو بالکل ضبط نہ کرتے تھے کسی نے جو اسکا سبب پوچھا تو آپ نے یہ آیت پڑھی وتری الجبال تمہا جامدة وہی ترمز السحاب صنع اللہ الذی
 النحن کل شیء۔ انہیں یہ اشارہ ہے کہ دل ترپ رہا ہے اور ملکوت میں جولانیاں کرتا ہے اور ظاہر میں اعضا ساکن اور ٹھہرے ہوئے ہیں اور انہیں
 بن احمد جبرہ دین تھے کہتے ہیں کہ میں تائبہ برس سہل تسری رحمہ کے ساتھ رہا میں نے انکو کبھی نہیں دیکھا کہ کبھی کسی ذکر یا قرآن کی آیت سن کر انہیں
 کچھ تغیر ہوا موجب وہ آخر عمر میں پہنچے تو ایک شخص نے انکے سامنے یہ آیت پڑھی فالیوم لایؤخذ منکم فدیۃ الایۃ۔ تو میں نے دیکھا کہ کانپ گئے
 اور قریب تھا کہ گر پڑیں جب وہ اہلی حالت پر آئے تو میں نے پوچھا کہ یہ کیا بات تھی آپ نے فرمایا کہ مشفق من اب ہم ضعیف ہو گئے اسی طرح
 ایک بار یہ آیت سنی الملک یوسیف الذی الحق للرحمن۔ تو ترپ گئے ابن سالم جو آپ کے مرید تھے انھوں نے اسکی وجہ پوچھی فرمایا کہ میں ضعیف ہو گیا کسی

اور ذکر کیا ہے یا نہ کیا ہے اور وہ جہی کہ ہو تب تو البتہ نقصان میں داخل ہے اور کبھی اسطرح ہوتا ہے کہ وہ تو باطن میں قوی ہوتا ہے مگر جبکہ ضبط اعضا کی قوت سالک میں بدرجہ کمال ہوتی ہے اسلیے ظاہر نہیں ہوتا تو یہ درجہ کمال کا ہے اس میں نقصان نہیں اور کبھی اسلیے ظاہر نہیں ہوتا کہ حالت وجد کی سالک کو ہر وقت اور ہر حال میں یکساں رہتی ہے تو سماع سے کچھ زیادہ اثر معلوم نہیں ہوتا یہ درجہ نہایت اعلیٰ ہے کمال کا کیونکہ وجد الہی وجد غالباً ہمیشہ نہیں رہا کرتا تو جو شخص وجد دائمی میں ہو تو وہ حق سے وابستہ اور عین شہود کا ملازم ہے اسکو احوال عارضی بدل نہیں سکتے اور عجب نہیں کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے جو عراب سے فرمایا تھا کہ ہم بھی کبھی ایسے ہی تھے جیسے تم ہو مگر اب ہمارے دل سخت ہو گئے اس قول سے وجد دائمی کا اشارہ ہے یعنی ہمارے دل قوی اور مضبوط اس درجہ کو ہو گئے ہیں کہ ہر حال میں وجد کے ملازم رہنے کی طاقت رکھتے ہیں اسی وجہ سے ہم کو یا قرآن کے معنی ہمیشہ سننے رہتے ہیں ہمارے حق میں قرآن کوئی نئی بات اور عارضی نہیں کہ اس سے ہم متاثر ہوں غرضکہ وجد کی قوت تحریک ظاہر کیا کرتی ہے اور عقل اور روک کی قوت اسکو ضبط کیا کرتی ہے اور بعض اوقات ان دونوں میں سے ایک چیز دوسرے پر غالب ہو جاتی ہے یا تو اسوجہ سے کہ وہ نہایت درجہ کو قوی ہوتی ہے یا اسوجہ سے کہ طرف مقابل کمزور ہوتی ہے اور نقصان اور کمال اسی کے بموجب ہو کرتا ہے تو کو یہ گمان کرنا چاہیے کہ جو شخص غور میں پڑ پڑتا ہے وہ تو وجد میں کامل ہے اور جو اپنے اضطراب کو ضبط کیے ہو وہ ناقص ہے بلکہ بہت سے ضابطہ نسبت ترپنے والے کے وجد میں کامل ہوتے ہیں چنانچہ حضرت جنید رحمہ شروع سماع میں کچھ حرکت کیا کرتے تھے اور آخر کو بالکل ضبط نہ کرتے تھے کسی نے جو اسکا سبب پوچھا تو آپ نے یہ آیت پڑھی وتری الجبال تمہا جامدة وہی ترمز السحاب صنع اللہ الذی النحن کل شیء۔ انہیں یہ اشارہ ہے کہ دل ترپ رہا ہے اور ملکوت میں جولانیاں کرتا ہے اور ظاہر میں اعضا ساکن اور ٹھہرے ہوئے ہیں اور انہیں بن احمد جبرہ دین تھے کہتے ہیں کہ میں تائبہ برس سہل تسری رحمہ کے ساتھ رہا میں نے انکو کبھی نہیں دیکھا کہ کبھی کسی ذکر یا قرآن کی آیت سن کر انہیں کچھ تغیر ہوا موجب وہ آخر عمر میں پہنچے تو ایک شخص نے انکے سامنے یہ آیت پڑھی فالیوم لایؤخذ منکم فدیۃ الایۃ۔ تو میں نے دیکھا کہ کانپ گئے اور قریب تھا کہ گر پڑیں جب وہ اہلی حالت پر آئے تو میں نے پوچھا کہ یہ کیا بات تھی آپ نے فرمایا کہ مشفق من اب ہم ضعیف ہو گئے اسی طرح ایک بار یہ آیت سنی الملک یوسیف الذی الحق للرحمن۔ تو ترپ گئے ابن سالم جو آپ کے مرید تھے انھوں نے اسکی وجہ پوچھی فرمایا کہ میں ضعیف ہو گیا کسی

اُن سے عرض کیا کہ اگر یہ بات ضعف سے ہو تو حال کی قوت کیا ہو؟ آپ نے فرمایا کہ قوی الحال وہ ہو کہ خود ارادہ سپر آوے اُس کو اپنے حال کے زور سے اگلے جاوے کوئی واردات کیسی ہی زبردست کیوں نہ ہو اُس کو متغیر نہ کر سکے۔ اور باوجود وجہ کے ضبط ظاہر ہو قادر ہونے کا سبب یہ ہوتا ہے کہ ہر وقت کے شہود سے سب حالتیں یکساں ہو جاتی ہیں چنانچہ سہل تستریح کا قول ہو کہ میری حالت نماز سے پیشتر اور اُس کے بعد ایک ہی جیسے کہ آپ ہر وقت دل کے نگران اور خدا سے تعالیٰ کے ساتھ حاضر الذکر تھے تو اس طرح کا شخص سماع سے پہلے اور پیچھے یکساں رہیگا کیونکہ اُس کا وجد اور حال دائمی ہوگا اور اشتیاق برابر اور ذوق متواتر رہیگا اس طرح کہ سماع سے کچھ ترقی نہوگی چنانچہ مروی ہے کہ مشاود نیوری ایک جماعت پر گزرے کہ انہیں قوال کچھ کہہ رہے تھے وہ آپ کو دیکھ کر چپ ہو گئے آپ نے فرمایا کہ تم اپنا کام کرو میرے کان میں تو اگر نام دنیا کے ملا ہی اٹھے ہونگے تب بھی میری بہت کو نہ رنہ کین گے اور نہ میری حالت میں کچھ ترقی ہوگی اور حضرت جنید رح فرماتے ہیں کہ علم کے فضل کے ہوتے ہوئے وجہ کا نقصان کچھ ضرر نہیں کرتا اور علم کا فضل وجہ کے فضل سے زیادہ کامل ہے۔ اب اگر یہ کہو کہ ایسا شخص پھر سماع میں کیوں آتا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ ان لوگوں میں سے بعض نے توسل کو بڑھاپے میں چھوڑ دیا تھا اور بہت کم سماع میں آتے تھے یعنی کسی بھائی کی خاطر اور اُس کے دل خوش کرنے کو کبھی اتفاق ہو جاتا تھا اور بعض دُعا سے شریک ہوتے تھے کہ لوگ اُنکی قوت کے کمال کو دیکھیں اور جانیں کہ ظاہر کا وجہ کچھ کمال کی بات نہیں اور ظاہر کا ضبط کرنا اُن سے سیکھیں کہ تکلف اور بناوٹ سے اس طرح علیحدہ رہتے ہیں گو اُن سے اُنکی پیروی نہو سکے اس وجہ سے کہ یہ امر اُن سے مثل سرشت ہو رہا ہے۔ اور اگر وہ لوگ اتفاقاً انبار جنس کے سماع اور کسی سماع میں جاتے ہیں تو بد لون سے اُن کے شریک رہتے ہیں اور بد لون سے اُن سے دور رہتے ہیں جیسے بد لون سماع کے غیر جنسوں میں اگر کسی ضرورت سے بیٹھتے ہیں تو وہاں بھی یہی حال ہوتا ہے کہ ظاہر اُن میں ہوتا ہے اور باطن ملکوت میں اور کچھ لوگوں سے سماع کا ترک منقول ہے اور گمان ہوتا ہے کہ اُنھوں نے اُس کو جرجانا ہی گرواقع میں سبب ترک کا یہی ہے کہ اُن کو سماع کی حاجت نہ تھی دائم الوجود تھے اور بعض لوگ اس وجہ سے زائد تھے کہ اُن کو سماع میں حذور و حافی نہ تھا اور نہ اہل لبو تھے تو اسی لیے ترک کر دیا کہ بے فائدہ بات میں کیوں مشغول ہوں اور بعضوں نے اس لیے ترک کیا کہ اُن کو یارانِ جلسہ میں نہ ہونے چاہئے کسی شخص سے پوچھا گیا کہ تم راگ کیوں نہیں سنتے اُن سے جواب دیا کہ کس سے سنوں اور کس کے ساتھ۔ چوتھا ادب یہ ہے کہ جب اپنے نفس کو روک سکتا ہو تو نہ کھڑا ہو اور نہ روئے میں آواز بلند کرے لیکن اگر ناچے اور رونی صورت بناوے تو مباح ہے بشرطیکہ ریاضت و تہذیب کے رونی صورت بنانے سے حزن پیدا ہوتا ہو اور سرور و نشاط کی تحریک کا سبب رقص ہو کر تا ہی اور سرور و مباح کی تحریک جائز ہے اور اگر ناچنا حرام ہوتا تو حضرت عائشہ صدیقہ رحمۃ اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حبشیوں کو ناچتے نہ دیکھتیں چنانچہ آپ بعض روایات میں یوں ہی فرماتی ہیں کہ وہ ناچ رہے تھے اور صحابہ رضی اللہ عنہم سے بھی بعض اکابر کا ناچنا سرور کے وقت مروی ہے اور وہی سرور موجب اُن کے رقص کا ہوا ہے چنانچہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کی بیٹی کے قصہ میں جب حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت جعفر آپ کے بھائی اور زید بن حارثہ رضی اللہ عنہم میں جھگڑا ہوا کہ اس لڑکی کی پرورش کون کرے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو تو یہ فرمایا کہ تو مجھ سے ہے اور میں تجھے اُس کو سنکر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اچھلنے لگے اور حضرت جعفر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ تو میری صورت اور میرے کشابہ ہو گیا تو وہ حضرت علی سے بھی زیادہ اچھلے اور آپ نے حضرت زید کو فرمایا کہ تو ہمارا بھائی ہو لاہو تو وہ حضرت جعفر سے زیادہ اچھلے پھر آپ نے فرمایا کہ یہ لڑکی جعفر کے پاس رہیگی کیونکہ اُسکی خالہ جعفر کی منکوحہ ہے اور خالہ گویا والدہ ہی ہے۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ تجھ کو حبشیوں کا ناچ پسند ہے۔ غرض کہ ناچ اور اچھلنا خوشی کے سبب سے ہوتا ہے تو اُس کا حکم بھی خوشی ہی پر مرتب ہوگا یعنی جس صورت میں کہ خوشی اچھی ہو اور ناچ سے اُس کو ترقی اور تاکید ہوتی ہو تو وہ ناچ محمود اور اچھا ہوگا اور اگر خوشی مباح ہوگی تو ناچ بھی مباح ہوگا اور اگر بُری ہوگی تو وہ بھی بُرا ہوگا۔ ہاں یہ حرکت اکابر اور مقتدا لوگوں کی شان کے لائق نہیں کیونکہ یہ امر اکثر لہو و لعب کے طور پر ہوتا ہے اور چہاں کہ لہو و لعب کی صورت پر لوگوں کی نظروں میں نہ ہو تو اُس سے مقتداؤں اور پیشواؤں کو اجتناب کرنا چاہیے تاکہ لوگوں کی نظروں میں حقیر نہوں اور لوگ اُن کا اقتداء نہ چھوڑیں۔ باقی رہا کپڑوں کا پھارنا تو اُسکی

ناچ و رقص کا ذکر نہیں ہے اُس کو نقل کیا ہے مگر اُن میں بھی بعض ناچنے والے تھے اور بعض ناچنے والے نہیں تھے۔

انکی موافقت کرنے میں کچھ مضائقہ نہیں بلکہ بہتر یہی ہے کہ موافقت کرے بجز اس صورت کے جس پر نہی وارد ہو اور اسکی تاویل کچھ نہ ہو۔ اور ایک اور یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ ناچنے کو نہ اٹھے اگر وہ لوگ اسکا ناچ بجا جاتے ہوں اور انکے احوال میں اتنی نہ ڈالے اسلیے کہ جو ناچ بدون اظہار وجد لینے ہو وہ تو مباح ہے اور جو تواجہد کے نام سے ہوتا ہے انہیں سب کو بناوٹ کا اثر معلوم ہوتا ہے اور جو صدق کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے اسکو طبیعتیں نقل نہیں جانتیں غرض کہ حاضرین جلسہ اگر اہل باطن ہوتے ہیں تو انکے دل رستی اور خلعت کی کسوٹی ہوتے ہیں چنانچہ کسی بزرگ سے پوچھا گیا کہ وہ چھپر کیا ہے انہوں نے فرمایا کہ اسکا صحیح ہونا یہ ہے کہ وجد والے اسکو قبول کریں بشرطیکہ اسکے موافق ہوں مخالف نہ ہوں۔ اب اگر یہ کہو کہ یہ کیا بات ہے کہ طبیعتیں بقیہ سے نفرت کرتی ہیں اور ظاہر ایہ گمان ہوتا ہے کہ قصص باطل اور لہو اور دین کے مخالف ہے کہ جب کوئی دین میں کوشش کرنے والا اسکو دیکھتا ہے تو اسکا انکار ہی کرتا ہے تو اسکا جواب یہ ہے کہ کوئی گناہ ہی لہو کا زیادہ ہو اسکی حد آنحضرت صلیم سے زیادہ نہ ہوگی حالانکہ اپنے سچے دین جہنمیوں کو ناچتے دیکھا اور انکار نہ فرمایا کیونکہ وہ وقت بھی اسکے لائق تھا اور وہ لوگ اسکے لائق تھے یعنی عید کا دن تھا اور جہنمی ناچ رہے تھے ان ناچ سے باطن لحاظ طبیعتیں متغیر ہیں کہ اکثر اسکے ساتھ لہو و لعب ہوتا ہے اور لہو و لعب ہر چیز مباح ہے مگر ایسوں ہی کے لیے جیسے زندگی اور جہنمی ہیں اور منصب والوں کے لیے مکر وہ ہے کہ انکی شان کے لائق نہیں اور جو چیز اسوجہ سے مکر وہ ہو کہ منصب والوں کے لائق نہیں اسکو حرام نہیں کہہ سکتے مثلاً اگر کوئی سائل کسی فقیر سے کچھ مانگے اور وہ اسکو ایک روٹی دے دے تو یہ دنیا عمدہ طاعت ہے اور اگر کوئی بادشاہ سے کچھ سوال کرے اور بادشاہ اسکو ایک یا دو روٹی دے تو تمام خلق کے نزدیک بڑا ہونگا اور تاریخوں میں لکھا جائیگا کہ بھگت بادشاہ کی بڑائیوں کے ایک یہ حرکت تھی اور اسکی اولاد و احفاد کو اسے سبب سے لوگ ننگ دلائیے مگر باوجود اسکے یوں نہیں کہہ سکتے کہ بادشاہ مذکور نے جو حرکت کی وہ حرام تھی اسلیے کہ اُس نے باطن کو اظہار کیا ہے مگر اپنی شان کے اعتبار سے ایک روٹی کا دنیا نشہ دینے کے ہے اور بڑا ہی اسی طرح ناچ اور دوسرے مباحات کا حال ہے کہ عوام کے حق میں مباح ہیں اور نیک بندوں کے حق میں بڑا بیاں ہیں اور نیکوں کی بھلائیوں مقرب بندوں کے حق میں بڑا بیاں ہیں لیکن یہ حکم اسی صورت میں ہے کہ اسکو بجا طاعت منصب کے دیکھیں ورنہ اگر بلا لحاظ کسی منصب غیر کے دیکھیں تو یہی حکم کرنا واجب ہوگا کہ بات خود انہیں کچھ حرمت نہیں والہذا علم تفصیل گذشتہ سے یہ ثابت ہوا کہ سماع چار قسم ہے حرام اور مباح اور مکر وہ اور مستحب سماع حرام ان لوگوں کے حق میں ہے جو ان ہوں اور جنہر دنیا کی شہوت غالب ہو کہ سماع انہیں کسی قسم کی تحریک نہ کریگا بجز اسکے کہ جو بری صفتیں انکے دل پر غالب ہیں وہ حرکت میں آجائیں گی اور مکر وہ ان لوگوں کے حق میں ہے جو سماع کو مخلوق کی صورت پر تو نہیں ڈھالتے مگر اکثر اوقات اسکو عادت ٹھہرایا ہے لہو کے طور پر اور مباح ان لوگوں کے حق میں ہے کہ جنکو سماع سے کوئی بہرہ سوا خوش آوازی سے مراد پانے کے نہیں اور مستحب ان لوگوں کو ہے جنہر خدا سے تعالیٰ کی محبت غالب ہے اور سماع بجز صفات محمودہ کے اور کسی چیز کی تحریک انہیں نہیں کرتا۔ واللہ اعلم بالاولیٰ والاخرات

ظاہر و باطن والی اللہ علی کل عبد مصطفیٰ

نوان باب امر معروف اور نہی منکر کے ذکر میں

رباعی کرام علی بات کا مست ہو جاہل لوگوں کو برے کاموں سے روک ای غافل اللہ کا حکم دیکھ و امر بالعرف و نہی عن المنکر اگر ہی غافل واضح ہو کہ اچھی بات کو حکم کرنا اور بری بات سے منع کرنا دین کا بڑا امر ہے اور اسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا اگر اسکا بساط طہر کر دیا جائے اور اسکے علم اور عمل کو محل چھوڑا جائے تو نبوت بیکار اور دیانت شمع اور سستی عام ہو کر رہی تمام اور جمالت شائع اور نسا و ذرائع اور فتنہ برپا ہو جائے اور بلاد خراب اور عباد تباہ ہو جائیں گواپنی ہلاکی کو بجز قیامت کے اور کبھی نہ بمانیں اور جس بات کے ہونے کا ہکو ڈر تھا وہ ہو گئی اناللہ وانا الیہ راجعون یعنی اس مدار عظم کا علم و عمل جاتا رہا کچھ اسکی حقیقت اور نشان باقی نہیں سب مٹ گیا

ظہر سدا و لود علیٰ الفسک و الاورین و الاقرین تو والدین اور اقارب کے حق میں امر معروف ہی ہے۔ اور فرمایا لا یشرف فی کثیر من بخاہم
الاسن امر بصدقہ و معروف او اصلاح بین الناس و من فعل ذلک استقام مرضات اللہ فسوف تجزى اجرا عظیما۔ اور فرمایا و ان طافن ان
من المؤمنین افشلوا فاصلمو ابینہما الایۃ۔ اور اصلاح اسی کا نام ہے کہ سرکشی سے منع کرے اور طاعت پر دستور پٹا لاوے اور اگر وہ نہ ماسے تو
اللہ تعالیٰ نے اُسکے ساتھ لڑنے کا حکم فرمایا چنانچہ ارشاد ہو فقاتلوا للشیء و فی حتی لقی الی امر اللہ۔ اور اسی کا نام نہیں منکر ہی اور احادیث اس بات پر
یہ ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک خطبہ پڑھا اور اُس میں یہ ارشاد فرمایا کہ لوگو تم اس آیت کو پڑھتے ہو اور اُسکی تفسیر خلاف اُسکی مراد کے کرتے ہو
یا ایہا الذین آمنوا علیکم الفسک لایضرم من ضل اذا ہتدیتم۔ اور میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ فرماتے تھے مامن قوم علوا بالمعاصی
و فیہم من یقدر ان ینکر علیہم فلم یفعل الا یوشک ان یتیم بعد اب من عنہ۔ اور ابو ثعلبہ خشتی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انھوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
سے تفسیر لایضرم من ضل اذا ہتدیتم کی پوچھی آپ نے فرمایا مبرا المعروف و انہ عن المنکر فاذا راہت تحاسطا و ہوی متبعاً و ذلنا موترة و اعجاب کل
ذی رای برائۃ فعلیک بنفسک و بع عنک العوام ان من در انکم فتنا قطع اللیل المظلم للتمسک فیہا بشل الذی اتم علیہ اجر خسین منکم قیل
بل منہم یا رسول اللہ قال لابل منکم لانکم تجدون علی الخیر اعوانا ولا یجدون علیہ اعوانا۔ اور حضرت ابن عمر مسعود رضی اللہ عنہ سے اس آیت کی تفسیر
پوچھی گئی تو فرمایا کہ اُسکا وقت یہ زمانہ نہیں کیونکہ اس زمانہ میں تو نصیحت کو مانتے ہیں بلکہ عنقریب ایسا وقت آوے گا کہ تم امر معروف کو روکے گے تو
تم سے ایسا ایسا کیا جائیگا (یعنی لوگ ایذا دینگے) اور تم کچھ کہو گے تو کوئی تمھاری بات نہ مانے گا اسوقت تک اس آیت کے بموجب کرنا چاہیے
علیکم الفسک لایضرم من ضل اذا ہتدیتم۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں البتہ اچھی بات کا امر کرو اور بُری بات سے منع کرو ورنہ
خدا کے تعالیٰ تم پر تمھارے شریروں کو مسلط کر دیگا پھر تمھارے بہتر آدمی دعا مانگیں گے تو انکی دعا مقبول نہوگی اسکے یہ معنی ہیں کہ اچھے لوگوں کی بہت
بڑوں کی نظروں سے ساقط ہو جائیگی کہ اُسے خوف نہ کریں گے۔ اور ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ اے لوگو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم امر بالمعروف
کرو اور منکر سے منع کرو بیشتر اس سے کہ تم دعا مانگو اور تمھاری دعا مقبول نہو۔ اور ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ اعمال خیر چاروں سبیل اللہ
کے سامنے ایسے ہیں جیسے پھوک دریائے عمیق کے سامنے۔ اور سب اعمال خیر اور جہاد فی سبیل اللہ مگر امر معروف اور نہی منکر کے سامنے ایسے ہیں
جیسے پھوک دریائے عمیق کے سامنے۔ اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بندہ سے سوال کرے گا کہ کس چیز نے تجھ کو باز رکھا کہ جب تو نے بُری بات دیکھی تو
منع نہ کیا اسوقت اگر اللہ تعالیٰ اپنے بندہ کو جواب سکھلاوے گا تو عرض کرے گا کہ اے نبی میں نے تجھ پر بھروسہ کیا اور لوگوں سے ڈر گیا۔ اور ایک
حدیث میں ارشاد فرمایا اے کمال جالوس علی الطرقات قالوا ما لنا بد انما ہی مجالسنا نتحدث فیہا قال فاذا اہتم الما ذلک فاعطوا بطریق حتما
قالوا و ما حق الطریق قال غش البصر و کف الادی و رد السلام و امر بالمعروف و نہی بالمنکر۔ اور فرمایا کہ کلام ابن آدم کا سب اُسکو ضرر ہوتا ہے
مفید نہیں ہوتا بجز امر معروف یا نہی منکر یا ذکر خدا کے تعالیٰ کے اور ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ خواص کو عذاب نہیں کرتا عوام
کے گناہوں کے باعث یہاں تک کہ کوئی بُرائی اُمنیں دیکھے اور وہ باوجودیکہ اُسکے روکنے پر قادر ہوں مگر نہ روکیں تب البتہ اُنکو عذاب
کرتا ہے۔ اور ابوامامہ باہلی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمھارا کیا حال ہو گا جب تمھاری عورتیں سرکش ہو جائیں

[illegible]

اور جان بیکار ہو جائینگے اور تم جدا دھچوڑ دو گے لوگوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات ضرور ہوگی آپ نے فرمایا کہ ہاں قسم ہو اس ذات کی جسکے قبضہ میں میری جان ہے اور اس سے بھی سخت تر بات ہوگی لوگوں نے عرض کیا کہ اس سے سخت تر کیا ہو آپ نے فرمایا کہ تمہاری کیفیت کیا ہوگی جب تم اچھی بات کا حکم نہ کرو گے اور بُری بات سے منع نہ کرو گے لوگوں نے عرض کیا کہ کیا یہ ہونا ہو آپ نے فرمایا کہ ہاں قسم ہو اس ذات کی جسکے قبضہ میں میری جان ہے اور اس سے بھی سخت تر بات ہوگی انھوں نے عرض کیا کہ اس سے سخت تر کیا ہو آپ نے فرمایا کہ تمہاری کیفیت ہوگی جب تم اچھی بات کو بُری اور بُری کو اچھی دیکھو گے انھوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ ہونے والا ہو آپ نے فرمایا ہاں قسم ہو اس ذات کی جسکے قبضہ میں میری جان ہے اور اس سے بھی سخت تر معاملہ ہوگا انھوں نے عرض کیا کہ اس سے سخت تر کیا ہوگا آپ نے فرمایا کہ تمہارا کیا حال ہوگا جب تم بُری بات کا امر کرو گے اور اچھی بات سے منع کرو گے انھوں نے عرض کیا کہ آیا یہ امر ہوگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ ہاں قسم ہو اس ذات کی جسکے قبضہ میں میری جان ہے اور اس سے بھی سخت تر ہوگا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میں اپنی قسم کھاتا ہوں کہ اُن پر ایسا فتنہ بٹھلاؤں گا کہ عقل مند امین چران رہ جائے۔ اور عمرہ حضرت ابن عباسؓ سے راوی ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو شخص ظلم سے قتل کیا جائے اُسکے پاس تو ست کھڑا ہو کہ جو شخص ہاں موجود ہو اور اُسکی آفت کو نہ مٹالے اُسپر لعنت برتی ہے اور جو شخص ظلم سے پیٹا جائے اُسکے پاس ست کھڑا ہو کہ جو کوئی اُسکے پاس رہے اور اُسپر سے ظلم دفع کرے تو اُسپر لعنت برتی ہے حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی مقام میں حاضر ہو تو اُسکو بچا ہیے کہ بدون حق بات کہے باز رہے اسلئے کہ اہل سے بیشتر تو مرے کا نہیں اور جو رزق اُسکی تقدیر میں ہے اُس سے ہرگز محروم نہ ہوگا (یعنی پھر کس خوف سے امر حق زبان پر نہ لائے) اور یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ ظالموں اور فاسقوں کے گھروں میں جانا درست نہیں اور نہ اُن جگہوں میں جانا بُری بات دیکھنی پڑے اور اُسکے بدلنے اور رد کرنے پر قادر نہ ہو کیونکہ حدیث موصوف میں فرمایا ہے کہ حاضر شخص پر لعنت برتی ہے جو جو حاضر ہوگا وہ مستحق لعنت ہوگا اور آدمی کو بدون حاجت بُری بات کا مشاہدہ جائز نہیں اس عذر سے کہ ہم تو عاجز ہیں ہمارے منع کرنے سے کون مانگا ہے اور ہمیں وجہ اکابر سلف میں سے کچھ لوگوں نے عزت اختیار کی کیونکہ انھوں نے دیکھا کہ بازاروں اور عیدوں اور مجمعوں میں سب میں بُری باتیں ہوتی ہیں اور خود اُنکے دور کرنے سے عاجز ہیں اور یہ امر جانتا ہے کہ خلق سے ہجرت کرنی لازم ہے اور اسی لیے حضرت عمرؓ بن عبد العزیزؓ نے فرمایا کہ سیاحوں نے جو اپنے مکانات اور اولاد سے مفارقت کی اُسکی وجہ یہی ہوئی کہ اُن پر وہی بلا آتری جو ہم ٹھگتے ہیں یعنی شر کو ظاہر پایا اور فریٹ گئی اور دیکھا کہ نصیحت گر کی بات کوئی نہیں مانگا اور فتنے برپا ہیں اور یہ خوف کیا کہ کہیں ہجو پیش نہ آئیں اور کہیں ایسا نہ ہو کہ عذاب اُن لوگوں پر نازل ہو اور اُنکے ساتھ میں ہم بھی اُس سے محفوظ نہ رہیں اور بنیال کیا کہ درندوں کے ساتھ رہنا اور سبزہ کھانا اُن لوگوں کے پاس رہنے اور آسائش کے ساتھ بسر کرنے سے بہتر ہے پھر آپ نے یہ آیت پڑھی **تَقْرَأُ الْاٰیٰتِ الْاَلٰی لَکُمْ مِّنْهُ ذٰلِیْرَہِیْنِ**۔ اور فرمایا کہ کچھ لوگوں نے فرار اختیار کیا اور اگر اللہ تعالیٰ نے نبوت میں کوئی راز نہ رکھا ہوتا تو ہم یہ کہتے کہ نبی اُن لوگوں سے افضل نہیں ہیں اسلئے کہ ہجو خبر ہو جی ہو کہ فرشتے علیہم السلام اُن لوگوں سے عطا قات اور مصافحہ کرتے ہیں اور برابر درندے اُنکے پاس ہو کر ٹھکتے ہیں اگر کوئی انہیں سے اُلگو بکارتا ہو تو جواب دیتے ہیں اور اگر اردو دینا سے پوچھتے ہیں کہ تم کو کس جگہ کا حکم ہے وہی تو انکو بتا دیتے ہیں حالانکہ وہ نبی نہیں ہیں۔ اور حضرت ابو ہریرہؓ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی مصیبت میں حاضر ہوا اور اُسکو بُرا جانا تو وہ ایسا ہو گیا اسی میں نہ تھا اور جو شخص مصیبت میں شریک ہوگا اُسکو اچھا جائے تو وہ ایسا ہو گیا اسی میں حاضر ہو اور معنی حدیث کے یہ ہیں کہ کسی ضرورت سے مصیبت کی جگہ میں حاضر ہو یا اتفاقاً اُسکے سامنے ہونے لگے نہ قصد مصیبت کی جگہ میں حاضر ہونا منع ہے پہلی حدیث کی دلیل سے۔ اور حضرت ابن مسعودؓ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جس نبی کو بھیجا ہے اُسکے حواری بھی ہوئے ہیں پھر جب قدر خدا سے تعالیٰ کو منظور ہوگا

اُس مدت تک نبی اپنی قوم میں رہ کر اللہ تعالیٰ کی کتاب اور حکم کے بموجب عمل کرتا رہیگا یہاں تک کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو اٹھالیا تو حواری اللہ تعالیٰ کی کتاب اور حکم کے بموجب اور اپنے نبی کے طریق کے بموجب عمل کرتے رہینگے اور جب وہ بھی چل بسیں گے تو انکے بعد ایک قوم ایسی ہوگی کہ ممبروں پر چڑھ کر وہ باتیں کہیں گے جنکو جانتے ہیں اور کام وہ کریں گے جنکو نہیں جانتے تو جب تم ایسا دیکھو تو ہر ایماندار کو اپنے ہاتھ سے اپنے جہاد کرنا واجب ہو اور اگر ہاتھ سے نہ بن سکے تو زبان سے جہاد کرے اور اگر زبان سے بھی نہ ہو سکے تو دل سے جہاد کرے اور اسکے بعد اسلام نہیں۔ اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ایک گاؤں کے لوگ ترکِ معاہدہ تھے اور انہیں چار شخص انکے اعمال کو بُرا جانتے تھے انہیں سے ایک مستعد ہوا اور لوگوں سے کہا کہ تم ایسی ہی حرکتیں کرتے ہو ان سے باز آؤ ورنہ انکو منع کرنا اور انکے افعال کی برائی کرنی شروع کی وہ لوگ اسکے اقوال کو رد کرتے رہے اور اپنے افعال سے باز نہ آئے اسنے انکو بُرا کہا انھوں نے اسکو بُرا کہا آخر کو اسنے اُنسے قتال کیا وہ لوگ اُسپر غالب ہوئے پھر اُنسے علیحدہ ہو گیا اور جناب الہی میں عرض کیا کہ اُنہی میں نے انکو منع کیا تو میری اطاعت نہ کی اور میں نے انکو بُرا کہا تو انھوں نے مجھ کو بُرا کہا اور میں نے جنگ کی تو وہ غالب رہے یہ کلمہ چلا گیا پھر دوسرے شخص اُنکے منع کرنے کو مستعد ہوا اُسکی اطاعت بھی نہ کی اور اسنے انکو سخت کہا تو انھوں نے بھی اسکو سخت کہا وہ بھی یہ کلمہ علیحدہ ہو گیا کہ اُنہی میں نے انکو منع کیا میرا کونسا نہ مانا اور میں نے انکو بُرا کہا تو انھوں نے مجھ کو بُرا کہا اور اگر میں انسے لڑتا تو یہی غالب رہتے پھر وہ بھی چلا گیا۔ تیسرا اُٹھا اور اسنے انکو منع کیا انھوں نے نہ مانا وہ اُنسے علیحدہ ہوا اور کہا کہ اُنہی میں نے انکو منع کیا انھوں نے نہ مانا اور اگر میں انکو گالی دیتا تو وہ مجھ کو دیتے اور اگر میں لڑتا تو وہ جیت جاتے پھر وہ بھی چلا گیا اور چوتھا قائم ہوا اسنے یوں عرض کیا کہ اُنہی میں اگر انکو منع کرتا تو میرا کونسا نہ مانتے اور اگر مجھ کو اُٹھا تو مجھ کو بُرا کہتے اور اگر لڑا تو غالب رہتے یہ کلمہ وہ بھی چلا گیا حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جو تھا شخص اُن چاروں میں سے رتبہ میں کمتر تھا مگر تم میں اُسکی مثل بھی کم ہی ہیں۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا گاؤں تباہ ہو جاتا ہے حالانکہ اُس میں نیک آدمی بھی ہوں آپ نے فرمایا ہاں سائل نے عرض کیا کہ اسکی وجہ کیا ہے آپ نے فرمایا کہ یہ وجہ ہے کہ نیک بندوں نے نستی کی اور اللہ تعالیٰ کی مصیبتوں پر شکوت نہ کیا۔ اور جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ نے روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی فرشتے کو حکم بھیجا کہ فلاں شہر کو اُسکے باشندوں پر اُٹا کر دو اُس فرشتے نے عرض کیا کہ یا رب اُس بستی میں تیرا فلاں بندہ ہے جسے تیری نافرمانی ایک لمحہ کو نہیں کی حکم ہوا کہ اُسپر اور تمام بستی والوں پر وہ طبقہ اُلٹ دے کہ اُس شخص کا چہرہ ایک ساعت کو بھی بستی والوں کی مصیبت پر نہیں مٹتا۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمائی ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایک بستی کے لوگوں کو عذاب دیا گیا جس میں اٹھارہ ہزار لوگ تھے کہ اُنکے عمل انبیاء علیہم السلام کے سے عمل تھے لوگوں نے عرض کیا کہ یا حضرت یہ کیسے ہو آپ نے فرمایا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے واسطے غفانہیں ہوتے تھے اور اچھی بات کا امر اور بُری بات سے نہی نہ کرتے تھے۔ اور عروہ اپنے باپ سے راوی ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خدا سے تعالیٰ کی جناب میں عرض کیا کہ یا رب تیرے بندوں میں سے میرے نزدیک کونسا محبوب تر ہے فرمایا کہ جو کوئی میری خواہش پر ایسا چھٹے جیسا کہ گرس اپنی خواہش پر چھٹتا ہے اور جو میرے نیک بندوں پر ایسا عاشق ہو جیسے تجھے شیر خوار پستان پر ہوتا ہے اور جسوقت کوئی میری حرام کی ہوئی چیزوں میں داخل ہو تو وہ ایسا غصہ کرے جیسا چیتا اپنے انتقام کے لیے غضب کرتا ہے کہ جب وہ اپنے نفس کے واسطے غصہ ہوتا ہے تو یہ پروا نہیں کرتا کہ آدمی کم ہیں یا زیادہ۔ اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ خوف کی شدت میں امر معروف اور نہی منکر کا بڑا ثواب ہے۔ اور حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ نے فرماتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ سوائے مشرکوں کے قتال کے کوئی اور بھی جہاد ہے آپ نے فرمایا کہ ہاں ای ابو بکر زمین میں اللہ تعالیٰ کے جہاد کرنے والے شہیدوں سے افضل ہیں زندہ ہیں اور رزق دیے جاتے ہیں زمین پر چلتے ہیں اللہ تعالیٰ اُنسے فرشتوں پر فخر کرتا ہے اور انکے لیے

اح
بازر طبرانی سنہ
ضعیف الاح
عزازی دراد وسط
وہ بھی در غضب
بہت بھی نے مسکو
ضعیف کا جہاد
بیان کے مختصراً
چو کہ قول کے
بن وینا کا جہاد
صحیح کی سند
ضعیف کا جہاد
سیر بن ابی الدی
اور اس میں جہاد
نقص کی کہ اس میں
بن عمرو سنائی
نے کہا کہ اللہ تعالیٰ
نے یوش بن نیکو
وہ بھی کہیں ہی
قسم سے جہاد کی
اخبار اور اس میں
اخبار مالک کہ لفظ
انھوں نے وہی
کیا کہ اخبار تو وہی
سکرم اور اس میں
مالک تصدیق کا
کہ یہ اس میں
سکرم غصہ ہوتا
اور اس میں اس کا
دشمن کی طرف

جنت ایسی آراستہ ہوتی ہے جیسے ام سلمہ رضی اللہ عنہا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آراستہ ہوئی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ وہ امر معروف اور نہی منکر کرنے والے اور فی اللہ محبت اور فی اللہ بغض رکھنے والے ہیں پھر فرمایا کہ قسم جو اُس ذات کی جسکے قبضہ میں میری جان ہے کہ بندہ انہیں سے شہدائے غوفن کے اوپر کے غوفہ میں رہیگا ہر غوفہ میں تین لاکھ دروازے ہونگے کہ بعض انہیں سے یا قوت اور سب زمرہ کے ہونگے اور ہر دروازہ پر نور ہوگا اور انہیں سے ایک آدمی کا کھج تین لاکھ حورون نیچی نگاہ بڑی آنکھوں والی کے ساتھ ہوگا جب انہیں سے کسی کی طرف التفات کریگا اور دیکھیگا تو وہ کہیگی کہ تجھ کو یاد بھی ہے فلاں روز تو نے امر معروف اور نہی منکر کیا تھا اور جب انہیں سے کسی کی طرف توجہ کریگا تو وہ اُسکے سامنے اُن مقاموں کا ذکر کریگی جنہیں اُس نے کسی اچھی بات کا امر کیا یا کسی بُری بات سے منع کیا۔ اور حضرت ابو جہیدہ جرح رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہدائے میں سے خدا کے تعالیٰ کے نزدیک بزرگتر کونسا ہے آپ نے فرمایا کہ وہ شخص ہے کہ ظالم بادشاہ کے سامنے کھڑا ہوا اور اُسکو اچھی بات کا امر کیا اور بُری بات سے منع کیا اور اسی وجہ سے اُسے اسکو مار ڈالا اور اگر ظالم نے اُسکو قتل نہ کیا تو ظالم اُسپر اس کے بعد نہ چلیگا گو وہ کتنا ہی زندہ ہے (یعنی اسکا ثواب اتنا ہے کہ امر معروف اور نہی منکر اگر حاکم کو کریگا تو اگر اراکیا تو شہید ہوا اور نہ گناہ نامہ اعمال میں عمر بھر نہ لکھے جائیگی) اور حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اُمت کے شہیدوں میں سے افضل وہ شخص ہے کہ ظالم امام کے سامنے کھڑا ہو کر اُسکو اچھی بات کا حکم کرے اور بُری بات سے منع کرے اور وہ ظالم ہمیں وجہ اسکو مار ڈالے تو اُس شہید کا رتبہ جنت میں حمزہ اور جعفر رضی اللہ عنہما کے درمیان ہوگا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو بڑے قہر سے بڑے کسی کو قہر کریگا اور نہ چھوٹے پر ترس کھائے گا اور تمہارے نیک بندے اسکو ہر دو عادیگے تو انکی دعا مقبول نہوگی اور تم مرد ماگوں کے تو مدو نہ لیلی اور متغفار کرو گے تو تمہاری مغفرت نہوگی اور حضرت خذیفہ رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ زندوں میں مردہ کون شخص ہے آپ نے فرمایا کہ جو بُری بات اپنے ہاتھ سے نہ بگاڑے اور نہ زبان سے اور دل سے بگاڑے۔ اور مالک بن یازار فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے علمائے میں سے ایک عالم تھا کہ اُسکے مکان پر مرد و عورت جمع ہوا کرتے اور وہ اُنکو اللہ تعالیٰ کے واقعات و انتقامات جو اہل دنیا میں گذرتے رہتے ہیں سنایا کرتا ایک روز اپنے کسی لڑکے کو دیکھا کہ کسی عورت پر چپٹک مارتا ہے تو اُسکو کہا کہ بس کر بیٹا بس کر راوی کہتا ہے کہ وہ عالم تو تخت پر سے گر گیا اور اُسکی گردن کا قہرہ ٹوٹ گیا اور اُسکی عورت کا استقلا ہو گیا اور اُسکے بیٹے لشکر میں مارے گئے اللہ تعالیٰ نے اُسوقت کے نبی کو وحی بھیجی کہ فلاں عالم سے کہہ دو کہ میں تیری پشت سے صدیق بھی نہ پیدا کروں گا کہ تیرا غصہ میری خاطر نہ تھا صرف اتنا ہے کہ کہا کہ بس کر بیٹا بس کر اور حضرت خذیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ لوگوں پر ایک ایسا وقت آویگا کہ اگر میں انہیں مردہ گدھا ہوں تو بھگو وہ لوگ اُس ایسا انداز سے محبوب تر جانیں جو انکو امر معروف اور نہی منکر کرے۔ اور اللہ تعالیٰ نے حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کو وحی بھیجی کہ میں تیری قوم سے چالیس ہزار اچھے اور ساٹھ ہزار بُرے ہلاک کروں گا انھوں نے عرض کیا کہ الہی بد لوگ تو ہرے ہیں مگر اچھوں کا کیا قصہ ہے ارشاد ہوا کہ اُنھوں نے میرے غصہ کے لیے غصہ نہ کیا اور بدوں کے ساتھ کھانے پینے میں شریک نہ رہے۔ اور بلال بن سہد نے کہا ہے کہ مصیبت جب پوشیدہ کیجاتی ہے تو سوا مصیبت کرنے والوں کے اور کسی کو ضرر نہیں کرتی اور جب اعلان کے ساتھ کیجاتی ہے اور اُسکو کوئی منع نہیں کرتا تو عوام کو ضرر کرتی ہے۔ اور حضرت کعب احبار نے ابو سلمہ خولانی سے فرمایا کہ تمہاری قوم میں تمہاری منزلت کیسی ہے اُس نے کہا کہ اچھی ہے فرمایا کہ تو ریت تو اُسے خلاف کتنی ہے پوچھا کہ کیا کتنی ہے فرمایا کہ کون کتنی ہے کہ آدمی جب امر معروف اور نہی منکر کرتا ہے تو اُسکی قوم کے نزدیک اُسکی منزلت بڑی ہو جاتی ہے ابو سلمہ نے کہا کہ تو ریت سچ کتنی ہے اور ابو سلمہ جھوٹ کتنا ہے۔ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے کہا کہ اسکا پاس جایا کرتے پھر آپ

عاج ہزار
سے اسکو قتل کیا
اور اسکو میں علم
کے قتل نہ کرنا
ذکر میں آویں
یہ زیادتی تھی
عاج ہزار
ادیت میں لایا
میری نظرس
نہیں گذری گا
حکم نے ادیت
بایں ذوالف
کیا ہو مسلط ہو
کیسہ شہداء
ہیں اور وہ چھٹی
سے ظالم ہر
کے سامنے کھڑے
جو کہ راوی
جسکا کوہ سے اور
جسکا کوہ سے اور
سچ میں ہے
ابن حبان نے
جو ایشہ جابر
ہو اور ہر بات
عمر فاروق رضی اللہ
وہی نے اشارہ
بیان کیا اس طرح
یعنی اباب بن
عمر

بیٹھ رہے کسی نے عرض کیا کہ اگر آپ انکے پاس تشریف لیجائیے تو شاید انکے دل میں رعب رہیگا آپ نے فرمایا کہ مجھ کو یہ خوف ہے کہ اگر میں کچھ بولوں تو وہ یہ جانیں گے کہ حال کچھ ہے اور قال پھر اور اگر خاموش رہوں تو یہ ڈر ہے کہ گنہگار ہوں تو اس کا مصداق بن رہا ہوں کہ گویم مشکل و گنگویم مشکل سراسر سے معلوم ہوا کہ جو شخص امر بالمعروف سے عاجز ہو اس پر لازم ہے کہ اس جگہ سے دور رہے اور ایسی جگہ چلا جائے کہ مصیبت انکے سامنے نہ ہو۔ اور حضرت علی بن ابی طالبؓ فرماتے ہیں کہ اول جس جہاد پر شکوہ پایا جاتا ہو وہ باقون کا جہاد ہے پھر زبانوں کا پھر دلوں کا جب دل اچھی بات کو نہیں پہچانتا اور برائی کا انکار نہیں کرتا تو اندھا کر دیا جاتا ہے کہ اوپر کی طرف شیچ ہو جائے۔ اور سہل بن عبد اللہ رحم فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے نفس کے سوا دوسرے پر قادر نہیں اور امر و نہی اپنی ذات کے متعلق بجالاتا ہے اور دوسرے سے جو بڑائی ہو اسکو دل سے جہا جانتا ہے تو جہد را معروف و نہی منکر اسکو چاہیے اسقدر بجالاتا ہے۔ اور فضیل رحم سے کسی نے کہا کہ تم امر معروف و نہی منکر کیوں نہیں کرتے فرمایا کہ کچھ لوگوں نے امر و نہی کی اور کافر ہو گئے اور اسکی وجہ یہ کہ اسکے عزم انکو جو تکلیف دی گئی تو اس پر سر نہ کیا۔ اور حضرت ثوری رحم سے کسی نے کہا کہ آپ امر معروف و نہی منکر کیوں نہیں کرتے آپ نے فرمایا کہ جب منکر روٹ نکلتا ہو تو اسکو بند کون لگا سکتا ہے ان دلیلوں سے ظاہر ہوا کہ امر معروف و نہی منکر واجب ہے اور اگر قدرت اسکی بجا آوری کی ہو تو اسکا فرض ساقط نہ ہوگا بجز اسکے کہ کوئی اسکی بجا آوری پر قائم ہو اب ہم اسکے شروط اور اسکے وجہ ہونے کی شرطیں ذکر کرتے ہیں۔

دوسری فصل امر معروف و نہی منکر کے ارکان اور شروط کے ذکر میں نہ جاننا چاہیے کہ امر معروف و نہی منکر دونوں کو ملا کر حسبت کہتے ہیں اور حسبت کے ارکان چار ہیں اول محاسب دوسرے محاسب علیہ یعنی مجرم تیسرے محاسب فیہ یعنی محبت چوتھے خود احتساب اور ان چاروں میں سے ہر ایک کے لیے جدا جدا شرطیں ہیں رکن اول محاسب ہے اسکی شرطیں یہ ہیں کہ عاقل بالغ نسلمان قدرت رکھنے والا تو ان شرطوں سے مجنون اور لکا اور کافر اور عاجز کل گیا اور رعایا میں سے ہر کوئی داخل رہا گو اسکو بادشاہ کی طرف سے اذن نہ ہو اور نفاذی اور غلام اور عورت بھی اس تعریف میں داخل رہی۔ اب ہم ان شرطوں کی وجہ بیان کرتے ہیں اور نیز جن قیدوں کو مستثنیٰ چھوڑ دیا اسکے چھوڑنے کا باعث لکھیں گے۔ شرط اول تکلیف یعنی عاقل و بالغ ہونا اسکی وجہ تو ظاہر ہے کہ غیر مکلف پر کوئی حکم لازم نہیں اور ہتھیار شرط لکھی ہیں ان سے مراد شرط وجوب ہے نہ شرط جواز کیونکہ احتساب کا اسکا ان اور جواز صرف عقل کا ہی مقتضی ہے اسکا بلا غریبی نہیں چاہیے حتیٰ کہ لڑکا تیز دار قریب بہ بلوغ ہر چند مکلف نہیں مگر اسکو جائز ہے کہ بری بات کا انکار کرے اور شراب کو بہاد سے اور کھیل کی چیزیں توڑ ڈالے اور جب وہ یہ افعال کرے گا تو ثواب پائیگا اور کسی کو جائز نہیں کہ اسکو ان افعال سے روک دے یہ لحاظ کیے کہ یہ تو مکلف نہیں اسلئے کہ یہ افعال ثواب کے ہیں اور ایسا لڑکا ثواب کا اہل ہے مثلاً ناز اور اسکی امانت اور دوسرے ثواب کے کاموں کا اہل ہے اور احتساب کا حکم ولایتوں کا سامنین کہ اس میں جواز کے لیے بھی تکلیف شرط ہو اور اسی وجہ سے ہم نے اسکو غلام اور رعیت کی قسمی فرد کے لیے ثابت رکھا ہے ان فعل سے منع کرنے میں اور بری بات کے بگاڑنے میں ایک طرح کی ولایت اور حکومت معلوم ہوتی ہے مگر یہ حکومت صرف ایمان سے حاصل ہوتی ہے جیسے شرک کا مارنا اور اسکے اسباب کا باطل کرنا اور ہتھیاروں کا چھین لینا کہ لڑکے کو بھی جائز ہے بشرطیکہ اس سے خود اس لڑکے کو ضرر نہ ہو تو جب کفر سے منع کرنا درست ہوا تو فسق سے روکنا بھی ایسا ہی سمجھنا چاہیے۔ دوسری شرط ایمان کی قید کی وجہ بھی صاف ظاہر ہے اسلئے کہ احتساب دین کی نصرت کا نام ہے تو اسکا اہل وہ شخص کیسے ہو سکتا ہے جو اصل دین کا منکراؤ دشمن ہو تیسری شرط عادل ہونا اسکو بعض لوگوں نے شرط کیا ہے اور کہا ہے کہ فاسق کو احتساب درست نہیں اور اپنی دلیل اس میں ایک تویہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں ان لوگوں پر جو کہتے ہیں اور قول کے بموجب خود نہیں کرتے وعید وار دہی چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا امرن الناس بالبر ونہون الفسک اور فرمایا کہ مفتاح عند احد ان تقولوا لا تفعلون۔ دوسرے یہ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے

۱۳۰
۱۳۱
۱۳۲
۱۳۳
۱۳۴
۱۳۵
۱۳۶
۱۳۷
۱۳۸
۱۳۹
۱۴۰
۱۴۱
۱۴۲
۱۴۳
۱۴۴
۱۴۵
۱۴۶
۱۴۷
۱۴۸
۱۴۹
۱۵۰
۱۵۱
۱۵۲
۱۵۳
۱۵۴
۱۵۵
۱۵۶
۱۵۷
۱۵۸
۱۵۹
۱۶۰
۱۶۱
۱۶۲
۱۶۳
۱۶۴
۱۶۵
۱۶۶
۱۶۷
۱۶۸
۱۶۹
۱۷۰
۱۷۱
۱۷۲
۱۷۳
۱۷۴
۱۷۵
۱۷۶
۱۷۷
۱۷۸
۱۷۹
۱۸۰
۱۸۱
۱۸۲
۱۸۳
۱۸۴
۱۸۵
۱۸۶
۱۸۷
۱۸۸
۱۸۹
۱۹۰
۱۹۱
۱۹۲
۱۹۳
۱۹۴
۱۹۵
۱۹۶
۱۹۷
۱۹۸
۱۹۹
۲۰۰
۲۰۱
۲۰۲
۲۰۳
۲۰۴
۲۰۵
۲۰۶
۲۰۷
۲۰۸
۲۰۹
۲۱۰
۲۱۱
۲۱۲
۲۱۳
۲۱۴
۲۱۵
۲۱۶
۲۱۷
۲۱۸
۲۱۹
۲۲۰
۲۲۱
۲۲۲
۲۲۳
۲۲۴
۲۲۵
۲۲۶
۲۲۷
۲۲۸
۲۲۹
۲۳۰
۲۳۱
۲۳۲
۲۳۳
۲۳۴
۲۳۵
۲۳۶
۲۳۷
۲۳۸
۲۳۹
۲۴۰
۲۴۱
۲۴۲
۲۴۳
۲۴۴
۲۴۵
۲۴۶
۲۴۷
۲۴۸
۲۴۹
۲۵۰
۲۵۱
۲۵۲
۲۵۳
۲۵۴
۲۵۵
۲۵۶
۲۵۷
۲۵۸
۲۵۹
۲۶۰
۲۶۱
۲۶۲
۲۶۳
۲۶۴
۲۶۵
۲۶۶
۲۶۷
۲۶۸
۲۶۹
۲۷۰
۲۷۱
۲۷۲
۲۷۳
۲۷۴
۲۷۵
۲۷۶
۲۷۷
۲۷۸
۲۷۹
۲۸۰
۲۸۱
۲۸۲
۲۸۳
۲۸۴
۲۸۵
۲۸۶
۲۸۷
۲۸۸
۲۸۹
۲۹۰
۲۹۱
۲۹۲
۲۹۳
۲۹۴
۲۹۵
۲۹۶
۲۹۷
۲۹۸
۲۹۹
۳۰۰
۳۰۱
۳۰۲
۳۰۳
۳۰۴
۳۰۵
۳۰۶
۳۰۷
۳۰۸
۳۰۹
۳۱۰
۳۱۱
۳۱۲
۳۱۳
۳۱۴
۳۱۵
۳۱۶
۳۱۷
۳۱۸
۳۱۹
۳۲۰
۳۲۱
۳۲۲
۳۲۳
۳۲۴
۳۲۵
۳۲۶
۳۲۷
۳۲۸
۳۲۹
۳۳۰
۳۳۱
۳۳۲
۳۳۳
۳۳۴
۳۳۵
۳۳۶
۳۳۷
۳۳۸
۳۳۹
۳۴۰
۳۴۱
۳۴۲
۳۴۳
۳۴۴
۳۴۵
۳۴۶
۳۴۷
۳۴۸
۳۴۹
۳۵۰
۳۵۱
۳۵۲
۳۵۳
۳۵۴
۳۵۵
۳۵۶
۳۵۷
۳۵۸
۳۵۹
۳۶۰
۳۶۱
۳۶۲
۳۶۳
۳۶۴
۳۶۵
۳۶۶
۳۶۷
۳۶۸
۳۶۹
۳۷۰
۳۷۱
۳۷۲
۳۷۳
۳۷۴
۳۷۵
۳۷۶
۳۷۷
۳۷۸
۳۷۹
۳۸۰
۳۸۱
۳۸۲
۳۸۳
۳۸۴
۳۸۵
۳۸۶
۳۸۷
۳۸۸
۳۸۹
۳۹۰
۳۹۱
۳۹۲
۳۹۳
۳۹۴
۳۹۵
۳۹۶
۳۹۷
۳۹۸
۳۹۹
۴۰۰
۴۰۱
۴۰۲
۴۰۳
۴۰۴
۴۰۵
۴۰۶
۴۰۷
۴۰۸
۴۰۹
۴۱۰
۴۱۱
۴۱۲
۴۱۳
۴۱۴
۴۱۵
۴۱۶
۴۱۷
۴۱۸
۴۱۹
۴۲۰
۴۲۱
۴۲۲
۴۲۳
۴۲۴
۴۲۵
۴۲۶
۴۲۷
۴۲۸
۴۲۹
۴۳۰
۴۳۱
۴۳۲
۴۳۳
۴۳۴
۴۳۵
۴۳۶
۴۳۷
۴۳۸
۴۳۹
۴۴۰
۴۴۱
۴۴۲
۴۴۳
۴۴۴
۴۴۵
۴۴۶
۴۴۷
۴۴۸
۴۴۹
۴۵۰
۴۵۱
۴۵۲
۴۵۳
۴۵۴
۴۵۵
۴۵۶
۴۵۷
۴۵۸
۴۵۹
۴۶۰
۴۶۱
۴۶۲
۴۶۳
۴۶۴
۴۶۵
۴۶۶
۴۶۷
۴۶۸
۴۶۹
۴۷۰
۴۷۱
۴۷۲
۴۷۳
۴۷۴
۴۷۵
۴۷۶
۴۷۷
۴۷۸
۴۷۹
۴۸۰
۴۸۱
۴۸۲
۴۸۳
۴۸۴
۴۸۵
۴۸۶
۴۸۷
۴۸۸
۴۸۹
۴۹۰
۴۹۱
۴۹۲
۴۹۳
۴۹۴
۴۹۵
۴۹۶
۴۹۷
۴۹۸
۴۹۹
۵۰۰
۵۰۱
۵۰۲
۵۰۳
۵۰۴
۵۰۵
۵۰۶
۵۰۷
۵۰۸
۵۰۹
۵۱۰
۵۱۱
۵۱۲
۵۱۳
۵۱۴
۵۱۵
۵۱۶
۵۱۷
۵۱۸
۵۱۹
۵۲۰
۵۲۱
۵۲۲
۵۲۳
۵۲۴
۵۲۵
۵۲۶
۵۲۷
۵۲۸
۵۲۹
۵۳۰
۵۳۱
۵۳۲
۵۳۳
۵۳۴
۵۳۵
۵۳۶
۵۳۷
۵۳۸
۵۳۹
۵۴۰
۵۴۱
۵۴۲
۵۴۳
۵۴۴
۵۴۵
۵۴۶
۵۴۷
۵۴۸
۵۴۹
۵۵۰
۵۵۱
۵۵۲
۵۵۳
۵۵۴
۵۵۵
۵۵۶
۵۵۷
۵۵۸
۵۵۹
۵۶۰
۵۶۱
۵۶۲
۵۶۳
۵۶۴
۵۶۵
۵۶۶
۵۶۷
۵۶۸
۵۶۹
۵۷۰
۵۷۱
۵۷۲
۵۷۳
۵۷۴
۵۷۵
۵۷۶
۵۷۷
۵۷۸
۵۷۹
۵۸۰
۵۸۱
۵۸۲
۵۸۳
۵۸۴
۵۸۵
۵۸۶
۵۸۷
۵۸۸
۵۸۹
۵۹۰
۵۹۱
۵۹۲
۵۹۳
۵۹۴
۵۹۵
۵۹۶
۵۹۷
۵۹۸
۵۹۹
۶۰۰
۶۰۱
۶۰۲
۶۰۳
۶۰۴
۶۰۵
۶۰۶
۶۰۷
۶۰۸
۶۰۹
۶۱۰
۶۱۱
۶۱۲
۶۱۳
۶۱۴
۶۱۵
۶۱۶
۶۱۷
۶۱۸
۶۱۹
۶۲۰
۶۲۱
۶۲۲
۶۲۳
۶۲۴
۶۲۵
۶۲۶
۶۲۷
۶۲۸
۶۲۹
۶۳۰
۶۳۱
۶۳۲
۶۳۳
۶۳۴
۶۳۵
۶۳۶
۶۳۷
۶۳۸
۶۳۹
۶۴۰
۶۴۱
۶۴۲
۶۴۳
۶۴۴
۶۴۵
۶۴۶
۶۴۷
۶۴۸
۶۴۹
۶۵۰
۶۵۱
۶۵۲
۶۵۳
۶۵۴
۶۵۵
۶۵۶
۶۵۷
۶۵۸
۶۵۹
۶۶۰
۶۶۱
۶۶۲
۶۶۳
۶۶۴
۶۶۵
۶۶۶
۶۶۷
۶۶۸
۶۶۹
۶۷۰
۶۷۱
۶۷۲
۶۷۳
۶۷۴
۶۷۵
۶۷۶
۶۷۷
۶۷۸
۶۷۹
۶۸۰
۶۸۱
۶۸۲
۶۸۳
۶۸۴
۶۸۵
۶۸۶
۶۸۷
۶۸۸
۶۸۹
۶۹۰
۶۹۱
۶۹۲
۶۹۳
۶۹۴
۶۹۵
۶۹۶
۶۹۷
۶۹۸
۶۹۹
۷۰۰
۷۰۱
۷۰۲
۷۰۳
۷۰۴
۷۰۵
۷۰۶
۷۰۷
۷۰۸
۷۰۹
۷۱۰
۷۱۱
۷۱۲
۷۱۳
۷۱۴
۷۱۵
۷۱۶
۷۱۷
۷۱۸
۷۱۹
۷۲۰
۷۲۱
۷۲۲
۷۲۳
۷۲۴
۷۲۵
۷۲۶
۷۲۷
۷۲۸
۷۲۹
۷۳۰
۷۳۱
۷۳۲
۷۳۳
۷۳۴
۷۳۵
۷۳۶
۷۳۷
۷۳۸
۷۳۹
۷۴۰
۷۴۱
۷۴۲
۷۴۳
۷۴۴
۷۴۵
۷۴۶
۷۴۷
۷۴۸
۷۴۹
۷۵۰
۷۵۱
۷۵۲
۷۵۳
۷۵۴
۷۵۵
۷۵۶
۷۵۷
۷۵۸
۷۵۹
۷۶۰
۷۶۱
۷۶۲
۷۶۳
۷۶۴
۷۶۵
۷۶۶
۷۶۷
۷۶۸
۷۶۹
۷۷۰
۷۷۱
۷۷۲
۷۷۳
۷۷۴
۷۷۵
۷۷۶
۷۷۷
۷۷۸
۷۷۹
۷۸۰
۷۸۱
۷۸۲
۷۸۳
۷۸۴
۷۸۵
۷۸۶
۷۸۷
۷۸۸
۷۸۹
۷۹۰
۷۹۱
۷۹۲
۷۹۳
۷۹۴
۷۹۵
۷۹۶
۷۹۷
۷۹۸
۷۹۹
۸۰۰
۸۰۱
۸۰۲
۸۰۳
۸۰۴
۸۰۵
۸۰۶
۸۰۷
۸۰۸
۸۰۹
۸۱۰
۸۱۱
۸۱۲
۸۱۳
۸۱۴
۸۱۵
۸۱۶
۸۱۷
۸۱۸
۸۱۹
۸۲۰
۸۲۱
۸۲۲
۸۲۳
۸۲۴
۸۲۵
۸۲۶
۸۲۷
۸۲۸
۸۲۹
۸۳۰
۸۳۱
۸۳۲
۸۳۳
۸۳۴
۸۳۵
۸۳۶
۸۳۷
۸۳۸
۸۳۹
۸۴۰
۸۴۱
۸۴۲
۸۴۳
۸۴۴
۸۴۵
۸۴۶
۸۴۷
۸۴۸
۸۴۹
۸۵۰
۸۵۱
۸۵۲
۸۵۳
۸۵۴
۸۵۵
۸۵۶
۸۵۷
۸۵۸
۸۵۹
۸۶۰
۸۶۱
۸۶۲
۸۶۳
۸۶۴
۸۶۵
۸۶۶
۸۶۷
۸۶۸
۸۶۹
۸۷۰
۸۷۱
۸۷۲
۸۷۳
۸۷۴
۸۷۵
۸۷۶
۸۷۷
۸۷۸
۸۷۹
۸۸۰
۸۸۱
۸۸۲
۸۸۳
۸۸۴
۸۸۵
۸۸۶
۸۸۷
۸۸۸
۸۸۹
۸۹۰
۸۹۱
۸۹۲
۸۹۳
۸۹۴
۸۹۵
۸۹۶
۸۹۷
۸۹۸
۸۹۹
۹۰۰
۹۰۱
۹۰۲
۹۰۳
۹۰۴
۹۰۵
۹۰۶
۹۰۷
۹۰۸
۹۰۹
۹۱۰
۹۱۱
۹۱۲
۹۱۳
۹۱۴
۹۱۵
۹۱۶
۹۱۷
۹۱۸
۹۱۹
۹۲۰
۹۲۱
۹۲۲
۹۲۳
۹۲۴
۹۲۵
۹۲۶
۹۲۷
۹۲۸
۹۲۹
۹۳۰
۹۳۱
۹۳۲
۹۳۳
۹۳۴
۹۳۵
۹۳۶
۹۳۷
۹۳۸
۹۳۹
۹۴۰
۹۴۱
۹۴۲
۹۴۳
۹۴۴
۹۴۵
۹۴۶
۹۴۷
۹۴۸
۹۴۹
۹۵۰
۹۵۱
۹۵۲
۹۵۳
۹۵۴
۹۵۵
۹۵۶
۹۵۷
۹۵۸
۹۵۹
۹۶۰
۹۶۱
۹۶۲
۹۶۳
۹۶۴
۹۶۵
۹۶۶
۹۶۷
۹۶۸
۹۶۹
۹۷۰
۹۷۱
۹۷۲
۹۷۳
۹۷۴
۹۷۵
۹۷۶
۹۷۷
۹۷۸
۹۷۹
۹۸۰
۹۸۱
۹۸۲
۹۸۳
۹۸۴
۹۸۵
۹۸۶
۹۸۷
۹۸۸
۹۸۹
۹۹۰
۹۹۱
۹۹۲
۹۹۳
۹۹۴
۹۹۵
۹۹۶
۹۹۷
۹۹۸
۹۹۹
۱۰۰۰

مروجی ہو کہ فرمایا کہ معراج کی شب کو میرا گذر ایسے لوگوں پر ہوا جنکے لب آگ کی مقرر اخلاص سے کاٹے جاتے تھے میں نے اُنسے پوچھا کہ تم کوئی
 اخلاص نے کہا کہ ہم اس پر حکم کرتے تھے اور خود اسکو نہیں کرتے تھے اور مجھے بات سے منع کیا کرتے تھے اور خود اسکے ترک میں ہوتے تھے۔
 تیسرے یہ کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر وحی بھیجی کہ تم اپنے نفس کو نصیحت کرو جب وہ نصیحت مان جائے تب لوگوں کو نصیحت
 کرو ورنہ مجھ سے چا کرو۔ چوتھی دلیل بطل قیاس بیان کی ہے اس طرح کہ دوسرے کا ہدایت کرنا اور راہ بتانا اس پر مقرر ہے کہ خود راہ پر پہنچ
 غیر کا سیدھا کرنا اپنے سیدھا ہونے کی فرج ہے اور درست کرنا زکوٰۃ ہو نصاب درستی کی تو جو شخص خود درست اور اچھا ہوگا وہ دوسرے کو کیسے
 درست کریگا یہ تو مثل مشہور ہے سایہ کو درست بود چوب چو باشد نارست ہذا اور یہ مثنوی دلیلین انھوں نے لکھی ہیں سب خیالات میں حق
 یہی ہے کہ فاسق کو احتساب جائز ہے اور اسکی زبان یہ ہے کہ ہم یہ کہیں کہ احتساب میں کیا یہ شرط ہے کہ محتساب سب گناہوں سے معصوم ہوگا
 یہ شرط ہو تو خلاف اجماع ہے اور نیز باب احتساب کا بالکل بند کرنا ہے کیونکہ معصوم تو صحابہ رضی اللہ عنہم اور ان کا تو کیا ذکر ہے بلکہ انبیاء علیہم السلام
 کی عصمت میں اختلاف ہے اور قرآن مجید سے منسوب ہونا حضرت آدم علیہ السلام اور بعض دوسرے انبیاء کا عصمت کی طرف پایا جاتا ہے
 اور اسی لیے سید بن جبیر نے فرمایا تھا کہ اگر امر معروف و نہی منکر وہی کیا کرے جس میں کوئی گناہ نہ ہو تو کوئی بھی اس امر کی تعمیل نہ کر سیکے گا
 امام مالک کو ان کا یہ قول پسند آیا اور اگر یہ کہیں کہ معصوم ہونا صغیرہ گناہوں سے مشروط نہیں بیان تاکہ کہ حریر پینے والے کو جائز ہے کہ زنا
 اور شراب خواری سے منع کرے تو ہم یہ پوچھتے ہیں کہ آیا شراب خوار کو جائز ہے کہ کفار سے جہاد کرے اور کفر سے منع کرے کا احتساب نہ کرے
 اگر کہیں کہ نہیں جائز ہے تو خلاف اجماع ہوگا اسلئے کہ مسلمانوں کے لشکروں میں ہمیشہ نیک اور بہادر شراب خوار اور یتیموں پر ظلم کرنے والے
 سب قسم کے آدمی ہوتے تھے انکو جہاد سے مانع نہ تھا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت مبارک میں ہوئی نہ آپ کے بعد اور اگر یہ کہیں کہ شراب خوار کو
 جہاد کرنا اور کفر کی ممانعت کا احتساب جائز ہے تو ہم یہ سوال کریں گے کہ اسکو یہ بھی جائز ہے کہ قتل سے منع کرے اگر کہیں کہ جائز نہیں تو ہم یہ
 کہیں گے کہ پھر شراب خوار اور حریر پوش میں فرق بتانا چاہیے کہ حریر پوش کو جائز ہے کہ شراب سے منع کرے حالانکہ قتل شراب خواری کی نسبت
 اتنا ہی بڑا ہے جیسے شراب خواری حریر پوشی کی نسبت ہے تو کسی طرح کا فرق نہیں معلوم ہوتا اور اگر کہیں کہ قتل سے منع کرنا جائز ہے اور اسکی علت
 یہ بیان کریں کہ جو شخص ایک گناہ کا مرتکب ہے تو وہ اسی جیسے گناہ اور اس سے کم رتبہ سے منع نہیں کر سکتا مان اس سے زیادہ گناہ کو منع
 کر سکتا ہے تو یہ دعویٰ بے دلیل اور زبردستی ہے کیونکہ جب یہ بعید نہیں کہ شراب خوار زنا اور قتل سے منع کرے ویسا ہی یہ بھی بعید نہیں کہ زانی
 شراب پینے سے منع کرے بلکہ یہ بھی بعید نہیں کہ آدمی خود شراب پیے اور اپنے غلاموں اور خادموں کو شراب خواری سے منع کرے اور
 یہ کہے کہ مجھے نہیں گمانا اور دوسرے کو نہی کرنا دو باتیں واجب ہیں تو یہ کہاں سے لازم آیا کہ اگر میں نے ایک بات میں عصیت کی تو دوسری
 میں بھی خدا تعالیٰ کا عاصی ہو جاؤں اور جس صورت میں کہ منع کرنا مجھ پر واجب ہے تو اسکا وجوب میرے ارتکاب کی جہت سے کیسے ساقط ہو جائیگا
 اور واقع میں بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یوں کہیں کہ منع کرنا شراب خواری سے اس پر اسوقت تک واجب ہے کہ خود شراب نہ پیوے اور اگر پی لیا تو
 اس پر سے منع کرنا ساقط ہو جائیگا۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ تمھاری تقریر سے یہ لازم آتا ہے کہ کوئی شخص یوں کہے کہ مجھے وضو اور نماز دونوں واجب ہیں
 مگر میں وضو کرتا ہوں گو نماز نہ پڑھوں اور سحر کھاتا ہوں اگرچہ روزہ نہ رکھوں تب تو میرے لیے دونوں ہیں پس اسکا جواب یہی ہے کہ ان دونوں میں سے
 ایک چیز دوسرے پر مترتب ہے تو ہم بھی کہتے ہیں کہ غیر کا سیدھا کرنا اپنی رستی پر مترتب ہے اسلئے اول اپنے نفس کی رستی چاہیے پھر دوسرے کی موجب ثل اول
 خویش بعدہ در پوش تو اسکا جواب یہ ہے کہ سحر کا کھانا روزہ کے لیے ہوتا ہے اگر ذرہ ہوتا تو سحر کا نہایت خوب ہوتا اور جو چیز غیر کے لیے مطلوب ہوتی ہے وہ اس غیر سے
 جدا نہیں ہوا کرتی اور صورت تنازعہ فیہ میں غیر کی اصلاح اپنے نفس کی اصلاح کے لیے مقصود نہیں ہوتی نہ اپنے نفس کی اصلاح غیبر کی
 اصلاح کے لیے تو ان میں سے جو ایک کو دوسرے پر مترتب کہتے ہو زبردستی ہے اسکی کوئی دلیل نہیں اور وضو اور نماز کے اعتراض سے اتنا ہی

لازم آتا ہے کہ جو شخص ضو کوئے اور نماز نہ پڑھے وہ وضو کے امر کو بجا لائیگا اور اسکا عذاب اس شخص کی نسبت کم ہوگا جو وضو اور نماز دونوں کا تارک ہوگا ایسا ہی جو شخص منع کرنا اور خود باز رہنا دونوں باتیں چھوڑ دیگا اسکو عذاب زیادہ ہوگا بہ نسبت اسکے جو دوسرے کسی کوئے اور خود نہی پر کار بند نہ ہو کیونکہ وضو شرط ہی بذات خود تو مقصود نہیں بلکہ نماز کے لیے مقصود ہی تو بدو ن نماز کے اسکا کچھ اعتبار نہیں اور نہ ہی پر کار بند ہونے میں احتساب شرط نہیں تو ان دونوں صورتوں میں کچھ مشابہت نہیں۔ اب اگر یوں کہا جائے کہ اسپر نہ لازم آتا ہے کہ کوئی یوں کہے کہ جب ایک مرد کسی عورت سے زبردستی زنا کرے اور وہ عورت اپنا منہ چھپائے ہو پھر اپنے آپ منہ کھول دے اور مرد عین بہت زمانہ میں احتساب کرے اور عورت سے کہے کہ تجھ پر زنا میں تو زبردستی ہوئی مگر منہ کھولنے میں تو تو خود مختار تھی تو نے جو مجھ غیر محرم کے سامنے اپنے منہ کو کھول دیا بڑا کیا اپنا منہ ڈھانک لے تو یہ احتساب نہایت بڑا ہے کہ ہر عاقل اسکو بڑا جانتا ہے اور ہر طبع سلیم اس سے نفرت کرتی ہے تو اسکا جواب یہ ہے کہ امر حق کبھی طبیعتوں کو ہر معلوم ہوا کرتا ہے اور باطل اچھا معلوم ہوتا ہے اسکا لحاظ ضروری نہیں بلکہ لحاظ دلیل کا کیا جاتا ہے وہم و خیالات کی پیروی نہیں کی جاتی اب ہم یہ کہتے ہیں کہ مرد کا عورت سے یہ کہنا کہ اپنا منہ کھول و واجب ہے یا حرام یا مباح اگر تم کو کہ واجب ہو تب تو غرض حاصل ہے اسلئے کہ منہ کھولنا غیر محرم کے سامنے معصیت ہے اور اس سے منع کرنا حق ہے اور اگر کہو کہ مباح ہے تو مرد کو امر مباح کا کہنا درست ہے پھر جو تم کہتے ہو کہ فاسق کو احتساب درست نہیں اسکے کیا معنی ہو سکے اور اگر کہو کہ حرام ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ احتساب تو واجب تھا حرام کیسے ہوگا اگر اس شخص کے زنا کے مرتکب ہونے سے ہوا تو بڑے تعجب کی بات ہے کہ ایک حرام کرنے سے دوسرا واجب حرام ہو جائے باقی رہا طبیعتوں کا نفرت کرنا اور اسکو بڑا جانا تو اسکی دو وجہیں ہیں اول تو یہ کہ اس مرد نے زیادہ تر ضروری چیز کو ترک کر دیا اس سے کمتر ضروری کو اختیار کیا اور طبیعتیں جیسے اس بات کو بڑا جانتی ہیں کہ کوئی شخص ضروری بات کو چھوڑ کر بیفائدہ امر اختیار کرے پھر اس سے بھی نفرت کرتی ہیں کہ زیادہ ضروری کو چھوڑ کر کمتر ضروری کو اختیار کرے مثلاً کوئی شخص مضموب کھانے سے تو احتراز کرے اور ہمیشہ زنا کرتا رہے تو ایسے شخص سے نفرت کی جاتی ہے یا کوئی غیبت سے بچے اور جھوٹی گواہی دیا کرے تو ایسے سے بھی نفرت کرتے ہیں اسلئے کہ جھوٹی گواہی دینی غیبت کی نسبت زیادہ خراب اور سخت ہے غیبت میں تو آدمی وہی بات کہتا ہے جو دوسرے میں ہو یعنی سچ بولتا ہے بخلاف جھوٹی گواہی کے لیکن طبیعتوں کا نفرت کرنا اس بات پر دلالت نہیں کرتا کہ ترک غیبت واجب نہیں اور نہ اس سے یہ نکلنا ہے کہ اگر آدمی غیبت کرے یا قلم حرام کھائے تو اس سے اسکو عذاب زیادہ ہوگا اسی طرح آخرت میں آدمی کو اپنے گناہ سے ضرر زیادہ ہوگا بہ نسبت دوسرے کے گناہ کے ضرر سے تو اپنے نفس کی فکر نہ کرنی اور دوسرے کے بچاؤ میں مشغول ہونا طبیعتوں میں اسوجہ سے مکرہ ہے کہ اکثر کو چھوڑ کر کمتر کو اختیار کرتا ہے مثلاً اگر کسی شخص کا گھوڑا اور گام چھین جائے اور وہ گھوڑے کو چھوڑ کر گام کی طلب میں مشغول ہو تو طبیعتیں اس سے تنفر ہونگی اور اسکو جانیں گی کہ بڑا کرتا ہے مالا لکھنے کوئی بات سوال گام کی طلب نہیں کی اور وہ کچھ بڑی باتیں کی مگر چونکہ گھوڑے کی طلب کو چھوڑ کر گام کی طلب میں مصروف ہوا اسی جہت سے بڑا جانا گیا کہ اہم کو چھوڑا اور اس سے کم پر توجہ کی اسی طرح فاسق آدمی کا احتساب اسی وجہ سے بعید معلوم ہوتا ہے اور اس سے یہ نہیں پایا جاتا کہ اسکا احتساب اس جہت سے بڑا ہے کہ امر معروف یا نہی منکر جو دوسری وجہ فاسق کے احتساب کے بڑا معلوم ہونے کی ہے یہ کہ احتساب کبھی تو وعظ سے ہوتا ہے اور کبھی قہر سے اور جو شخص خود اول نصیحت نہیں مانتا اسکا زبانی وعظ مفید نہیں ہوتا اور ہم کہتے ہیں کہ جو شخص جانے کہ میرا قول احتساب میں مقبول ہوگا اسوجہ سے کہ لوگ مجھ کو فاسق جانتے ہیں تو اسکو احتساب وعظ سے واجب نہیں کیونکہ اسکے وعظ میں کچھ فائدہ نہیں اسلئے کہ فسق اسکے وعظ کا فائدہ ساقط کر دیتا ہے اور جب وعظ کا فائدہ ساقط ہو جاتا تو وجوب وعظ بھی ساقط ہو جاتا ہے لیکن جس صورت میں کہ احتساب منع سے ہو تو اس سے مراد قہر ہے اور قہر کامل یہ ہے کہ غلبہ فعل اور جہت دونوں میں ہو تو جس صورت میں محتسب فاسق ہوگا تو اگر وہ فعل میں غالب بھی ہوگا تو جہت میں مغلوب ہوگا کیونکہ اس پر

یہ اعتراض متوجہ ہوگا کہ تم اس فعل کے ترک کیوں ہو اور اسی وجہ سے اگر وہ حجت میں دبا ہوا ہو کہ فعل میں غالب ہو گا تو طبیعتیں اُسکے فعل سے نفرت کریں گی مگر اس سے یہ نہ ہوگا کہ وہ فعل حق نہ رہے مثلاً اگر کوئی شخص کسی مسلمان کو ظالم کے بیچ سے چھڑا دے اور اُسکا باپ جو مظلوموں میں موجود ہے اُسکو نہ چھوڑا دے تو طبیعتیں اُس سے نفرت کرتی ہیں مگر یہ نہیں کہ مسلمان کا بیچہ ظالم سے چھوڑنا حق نہ ہو تو اس سے یہ نکلا کہ فاسق پر وعظ سے احتساب اُس شخص کا واجب نہیں جبکہ اُسکے فسق کا حال معلوم ہو اسلیے کہ وہ مانتے کا نہیں اور جبکہ اُسپر وعظ زبانی واجب نہیں اور یہ جانے کہ میرے کہنے سے لوگ انکار سے پیش آئیں گے اور گالیاں سنائیں گے تو ہم کہتے ہیں کہ اُسکو وعظ زبانی اس صورت میں جائز بھی نہیں اب اس تقریر کا انجام یہ ہوا کہ فسق کے باعث احتساب کی ایک قسم یعنی وعظ زبانی باطل ہو گیا اُسکے لیے عدالت شرط ہی باقی رہی دوسری قسم یعنی احتساب قہری تو اُس میں عادل ہونا شرط نہیں تو اس صورت میں اگر فاسق شراب گرا دے اور لوہے کے آلات وغیرہ توڑے جب اُسکو ان امور پر قدرت ہو تو اُسپر کچھ دقت نہیں اور یہ صورت نہایت انصاف کی اور صاف صاف ہے اور آیتوں سے جو ان لوگوں نے استدلال کیا ہے تو انہیں اس بات کی بُرائی مذکور ہے کہ اُن لوگوں نے اچھی بات کو ترک کیا اس جہت سے نہیں کہ انھوں نے امر کیا مگر اُنکے امر کرنے سے اُسکے علم کا زور پایا گیا اور ظالم کا عذاب زیادہ سخت ہوتا ہے اسوجہ سے کہ باوجود قوت علمی کے اُسکو کوئی عذر نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد میں اَلْمُتَّقُونَ اَلَّذِينَ هُمْ يَرْجُوْنَ اَنَّ يَكُوْنُوْا اُولٰٓئِكَ اَلَّذِيْنَ يُؤْتُوْنَ اَمْوَالَهُمْ فَرِيْضًا وَلَمْ يَكُنْ لَّيْئٰلِيْنَ اَلَّذِيْنَ يَتَّبِعُوْنَ اَمْرًا مِّنْ اَمْرِ الْاَوَّلِيْنَ اور اللہ تعالیٰ کا فرمانا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہ اول تو اپنے نفس کو نصیحت کر لیخ تو وہ حال احتساب زبانی کا ہے اور اُسکو ہم بھی تسلیم کرتے ہیں کہ فاسق کا وعظ زبانی غیر مفید ہے اُن لوگوں کے حق میں جو اُسکے فسق سے آگاہ ہیں پھر اُسکے آخرین یہ فرمایا کہ مجھ سے شرم کراس سے بھی غیر کو وعظ کرنے کی حرمت نہیں پائی جاتی بلکہ اُسکے معنی یہ ہیں کہ مجھ سے جاکر اور زیادہ ضروری کو چھوڑ کر کم ضروری میں مشغول مت ہو جیسے یوں کہا کرتے ہیں کہ اول اپنے باپ کا پاس کرو پھر ہمسایہ کا ورنہ شرم کرو۔ اب اگر یوں کہو کہ اس صورت میں جائز ہے کہ اگر ذی کسی مسلمان کو زنا کرتے دیکھے تو وہ بھی اُسکو احتساب کرے کیونکہ ذی کا مسلمان کو یہ کہنا کہ زنا مت کرو وقع میں درست ہے تو اُسپر حرام ہونا تو محال ہے بلکہ یا سبوح ہو یا تعالیٰ یا واجب حالانکہ ذی کا احتساب مسلمان کو منع کرتے ہو تو اُسکا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلٰكِنْ يَجْعَلِ اللّٰهُ لِّلْكَافِرِيْنَ عَلٰى الْمُؤْمِنِيْنَ سَبِيْلًا تَوَابٌ اَلْكَافِرِيْنَ اَلَّذِيْنَ يَتَّبِعُوْنَ اَمْرًا مِّنْ اَمْرِ الْاَوَّلِيْنَ اور اگر صرف اُسے مسلمان کو زبان سے کہنا کہ زنا مت کر تو یہ کہنا بذات خود اُسپر حرام نہیں مگر اس اعتبار سے کہ اُس لفظ سے مسلمان پر حکومت کرنے کی ہوا پائی جاتی ہے اور مسلمان کی ذلت ہے تو اسوجہ سے البتہ منع کیا جائیگا ہر چند مسلمان بدکار بھی متحق ذلت ہے لیکن کافر کی نسبت کرتا ہم ذی عزت ہے تو کافر کا ذلیل رہنا بہتر سمجھا احتساب سے منع کرتے ہیں ورنہ ہم یہ تو نہیں کہتے کہ کافر جب کہے کہ زنا مت کر تو اُسکو سزا ملنی چاہیے اس لحاظ سے کہ اُسے زنا کی ممانعت کیوں کی بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر کافر نے یہ لفظ نہ کہا ہو اور دین کی فروع کا خطاب ہمارے نزدیک اُسپر بھی ہو تو اُسوقت اس لفظ کے نہ کہنے پر سزا دی جائیگی اور اس مقام میں بحث ہے اُسکو چھٹے فقہ کے مسائل میں لکھا ہے یہاں وہ ہمارے مقصود سے متعلق نہیں۔ جو بھی شرط احتساب میں بعضوں نے یہ لکھی ہے کہ محتسب کو امام اور حاکم کی طرف سے اجازت ہونی چاہیے اُن لوگوں نے رعیت میں سے ہر کسی کو احتساب ثابت نہیں کیا اور یہ قید لگانی خراب ہے اسلیے کہ چھٹے جو آیتیں اور اخبار لکھے ہیں اُن سے معلوم ہوتا ہے کہ جو شخص بُری بات کو دیکھ کر سکوت کرے وہ گناہگار ہوگا کیونکہ بُری بات سے منع کرنا اُسپر واجب ہے جو جان دیکھے اور جس کیفیت سے دیکھے اور یہ حکم عام ہے اس میں یہ قید لگانی کہ حاکم نے اُس شخص کو یہ کام سپرد بھی کیا ہو دعویٰ بے دلیل اور بلا اصل ہے اور طرفہ یہ کہ رافضیوں نے اُسپر بھی زیادتی لگی اور کہا ہے کہ امر معروف کرنا درست ہی نہیں جب تک کہ امام معصوم ظاہر نہ ہوں جو اُنکے نزدیک امام حق

یہ کہنا کہ اگر کوئی شخص کسی مسلمان کو ظالم کے بیچ سے چھڑا دے اور اُسکا باپ جو مظلوموں میں موجود ہے اُسکو نہ چھوڑا دے تو طبیعتیں اُس سے نفرت کرتی ہیں مگر یہ نہیں کہ مسلمان کا بیچہ ظالم سے چھوڑنا حق نہ ہو تو اس سے یہ نکلا کہ فاسق پر وعظ سے احتساب اُس شخص کا واجب نہیں جبکہ اُسکے فسق کا حال معلوم ہو اسلیے کہ وہ مانتے کا نہیں اور جبکہ اُسپر وعظ زبانی واجب نہیں اور یہ جانے کہ میرے کہنے سے لوگ انکار سے پیش آئیں گے اور گالیاں سنائیں گے تو ہم کہتے ہیں کہ اُسکو وعظ زبانی اس صورت میں جائز بھی نہیں اب اس تقریر کا انجام یہ ہوا کہ فسق کے باعث احتساب کی ایک قسم یعنی وعظ زبانی باطل ہو گیا اُسکے لیے عدالت شرط ہی باقی رہی دوسری قسم یعنی احتساب قہری تو اُس میں عادل ہونا شرط نہیں تو اس صورت میں اگر فاسق شراب گرا دے اور لوہے کے آلات وغیرہ توڑے جب اُسکو ان امور پر قدرت ہو تو اُسپر کچھ دقت نہیں اور یہ صورت نہایت انصاف کی اور صاف صاف ہے اور آیتوں سے جو ان لوگوں نے استدلال کیا ہے تو انہیں اس بات کی بُرائی مذکور ہے کہ اُن لوگوں نے اچھی بات کو ترک کیا اس جہت سے نہیں کہ انھوں نے امر کیا مگر اُنکے امر کرنے سے اُسکے علم کا زور پایا گیا اور ظالم کا عذاب زیادہ سخت ہوتا ہے اسوجہ سے کہ باوجود قوت علمی کے اُسکو کوئی عذر نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد میں اَلْمُتَّقُونَ اَلَّذِينَ هُمْ يَرْجُوْنَ اَنَّ يَكُوْنُوْا اُولٰٓئِكَ اَلَّذِيْنَ يُؤْتُوْنَ اَمْوَالَهُمْ فَرِيْضًا وَلَمْ يَكُنْ لَّيْئٰلِيْنَ اَلَّذِيْنَ يَتَّبِعُوْنَ اَمْرًا مِّنْ اَمْرِ الْاَوَّلِيْنَ اور اللہ تعالیٰ کا فرمانا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہ اول تو اپنے نفس کو نصیحت کر لیخ تو وہ حال احتساب زبانی کا ہے اور اُسکو ہم بھی تسلیم کرتے ہیں کہ فاسق کا وعظ زبانی غیر مفید ہے اُن لوگوں کے حق میں جو اُسکے فسق سے آگاہ ہیں پھر اُسکے آخرین یہ فرمایا کہ مجھ سے شرم کراس سے بھی غیر کو وعظ کرنے کی حرمت نہیں پائی جاتی بلکہ اُسکے معنی یہ ہیں کہ مجھ سے جاکر اور زیادہ ضروری کو چھوڑ کر کم ضروری میں مشغول مت ہو جیسے یوں کہا کرتے ہیں کہ اول اپنے باپ کا پاس کرو پھر ہمسایہ کا ورنہ شرم کرو۔ اب اگر یوں کہو کہ اس صورت میں جائز ہے کہ اگر ذی کسی مسلمان کو زنا کرتے دیکھے تو وہ بھی اُسکو احتساب کرے کیونکہ ذی کا مسلمان کو یہ کہنا کہ زنا مت کرو وقع میں درست ہے تو اُسپر حرام ہونا تو محال ہے بلکہ یا سبوح ہو یا تعالیٰ یا واجب حالانکہ ذی کا احتساب مسلمان کو منع کرتے ہو تو اُسکا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلٰكِنْ يَجْعَلِ اللّٰهُ لِّلْكَافِرِيْنَ عَلٰى الْمُؤْمِنِيْنَ سَبِيْلًا تَوَابٌ اَلْكَافِرِيْنَ اَلَّذِيْنَ يَتَّبِعُوْنَ اَمْرًا مِّنْ اَمْرِ الْاَوَّلِيْنَ اور اگر صرف اُسے مسلمان کو زبان سے کہنا کہ زنا مت کر تو یہ کہنا بذات خود اُسپر حرام نہیں مگر اس اعتبار سے کہ اُس لفظ سے مسلمان پر حکومت کرنے کی ہوا پائی جاتی ہے اور مسلمان کی ذلت ہے تو اسوجہ سے البتہ منع کیا جائیگا ہر چند مسلمان بدکار بھی متحق ذلت ہے لیکن کافر کی نسبت کرتا ہم ذی عزت ہے تو کافر کا ذلیل رہنا بہتر سمجھا احتساب سے منع کرتے ہیں ورنہ ہم یہ تو نہیں کہتے کہ کافر جب کہے کہ زنا مت کر تو اُسکو سزا ملنی چاہیے اس لحاظ سے کہ اُسے زنا کی ممانعت کیوں کی بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر کافر نے یہ لفظ نہ کہا ہو اور دین کی فروع کا خطاب ہمارے نزدیک اُسپر بھی ہو تو اُسوقت اس لفظ کے نہ کہنے پر سزا دی جائیگی اور اس مقام میں بحث ہے اُسکو چھٹے فقہ کے مسائل میں لکھا ہے یہاں وہ ہمارے مقصود سے متعلق نہیں۔ جو بھی شرط احتساب میں بعضوں نے یہ لکھی ہے کہ محتسب کو امام اور حاکم کی طرف سے اجازت ہونی چاہیے اُن لوگوں نے رعیت میں سے ہر کسی کو احتساب ثابت نہیں کیا اور یہ قید لگانی خراب ہے اسلیے کہ چھٹے جو آیتیں اور اخبار لکھے ہیں اُن سے معلوم ہوتا ہے کہ جو شخص بُری بات کو دیکھ کر سکوت کرے وہ گناہگار ہوگا کیونکہ بُری بات سے منع کرنا اُسپر واجب ہے جو جان دیکھے اور جس کیفیت سے دیکھے اور یہ حکم عام ہے اس میں یہ قید لگانی کہ حاکم نے اُس شخص کو یہ کام سپرد بھی کیا ہو دعویٰ بے دلیل اور بلا اصل ہے اور طرفہ یہ کہ رافضیوں نے اُسپر بھی زیادتی لگی اور کہا ہے کہ امر معروف کرنا درست ہی نہیں جب تک کہ امام معصوم ظاہر نہ ہوں جو اُنکے نزدیک امام حق

اور پوشیدہ ہیں تو یہ فرق اس قابل نہیں کہ ان سے گفتگو کی جائے بلکہ ان کا جواب یہ ہے کہ جب وہ قاضیوں کے یہاں خون اور مال کے حقوق طلب کرنے آئیں تو ان سے یہ کہا جائے کہ تمہاری طہناری کرنی امر معروف ہے اور جرن لوگوں نے تم پر ظلم کیا ہے ان کے پیچھے سے تمہارے حقوق کا لٹا لٹا ہی عن اللہ کو اور تم جو حق طلب کرتے ہو یہ بھی منجملہ حقوق ہے اور یہ زمانہ تمہارے قول کے بموجب ظلم سے منع کرنے اور حقوق کے طلب کرنے کا نہیں اس لیے کہ اہل امام برحق ظاہر نہیں ہوئے جب ان کا طور ہو گا تب طلب کر لینا۔ اب اگر کوئی کہے کہ امر بالمعروف میں ثابت کرنا سلطنت اور حکومت کا ہے حکومت کا ہے حکومت کا ہے اور اسی وجہ سے کافر کے لیے امر بالمعروف مسلمان پر ثابت نہیں باوجودیکہ اس کا قول حق ہوتا ہے تو چاہیے کہ رعیت میں سے بھی ہر کسی کو بدون والی اور امیر کے اختیار دینے کے ثابت نہو تو اس کا جواب یہ ہے کہ کافر کو احتساب اس لیے منع ہوا کہ اس میں دباؤ اور حکومت کی عزت ہے اور کافر ذلیل ہے اس کو اس بات کا استحقاق نہیں کہ مسلمان پر حکم کرنے کی عزت حاصل کرے لیکن ہر فرد مسلمان دین کی وجہ سے اس عزت کا استحقاق رکھتا ہے اور جس چیز میں حکومت اور دباؤ کی عزت ہو وہ امام کے اختیار دینے کی محتاج نہیں مثلاً تعلیم اور بتلانے کی عزت کہ سب کے نزدیک مستحق ہے کہ اگر کوئی شخص جاہل ہو اور وہ نادانگی سے ایک امر منکر کا مرتکب ہو رہا ہو تو اس کو حرمت اور واجب ہونے کو بتلانے کے لیے حاکم کی اجازت کی ضرورت نہیں حالانکہ عزت استاد کی اور رہنمائی کی اس میں موجود ہے اور جس کو بتانا ہے اس کو ذلت جاہل ہونے کی ہے لیکن اس قسم کی عزت میں صرف دینداری کافی ہے امام کا حکم ہوا نہو اور یہی حال منع کرنے کا ہے اور تفصیل اس تقریر کی ہے کہ احتساب کے پانچ مرتبے ہیں چنانچہ مذکور ہو گئے اول تعریف دوم وعظ لطیف باتوں سے ستم زبردستی سے منع کرنا اور قہر کا فعل کر دیکھا مثلاً لمو کے آلات کا توڑ ڈالنا اور شراب کو گرا دینا اور لٹھی کپڑا جو کوئی پہنے اسکے بدن سے اتار لینا اور چھینا ہوا مال غاصب سے بزور لیکر مالک کے حوالے کرنا چار مرتبہ سخت و سخت کھانا اور اس سے یہ غرض نہیں کہ بخش کے بلکہ بون کھانا کہ ای جاہل ای عقل کے دشمن کیا تو خدا سے تعالیٰ سے نہیں ڈرتا یا اور کوئی ایسا ہی لفظ بولنا پانچویں ڈرانا اور مار سے دھمکانا یا اتنا پیٹنا کہ جس کام کا وہ مرتکب ہو اس سے باز آوے مثلاً جو شخص غیبت کیا جاتا ہے اور زنانہ کی تہمت لگائے جاتا ہے یا گالیان برابر دیتا ہے تو اس کی زبان کا چھین لینا تو ممکن نہیں گرامر نے سے سکت کر سکتے ہیں اور اس میں کچھلی صورت میں حاجت استعانت اور مددگاروں کی دونوں طرفوں کو ہوتی ہے اور نوبت کشت و خون کی پہونچتی ہے اور ظاہر ہے کہ چار پہلی صورتوں میں امام کے اذن کی کچھ حاجت نہیں لیکن اس پانچویں مرتبہ میں البتہ بحث ہے جو عنقریب مذکور ہوگی اول مرتبہ بتلانے کا اور دوسرا وعظ کا وہ تو کسی طرح محتاج امام کی اجازت کا نہیں اور چوتھا مرتبہ یعنی کسی فاسق کو جاہل اور احمق اور بدکار اور خدا سے تعالیٰ سے کم خوف رکھنے والا اور جو ایسے الفاظ بولے کہ اس کا ایک سچی بات ہے اور سچ اسی بات کا مقتضی ہے کہ بلا تامل بولا جائے بلکہ افضل درجات وہ حق بات ہے جو ظالم حاکم کے سامنے بولی جائے جیسے کہ حدیث میں وارد ہے تو جس صورت میں کہ حاکم کے خلاف سچ بولنے کا حکم ہے تو اس میں حاکم کے اذن کی کیسے حاجت ہوگی اور تیسرا مرتبہ یعنی لمو کے آلات کو توڑ دینا وغیرہ تو یہ ایسا فعل ہے کہ بدون اجتہاد کے بھی اسکے کرنے میں حق ہوتا ثابت ہے تو اس میں امام سے اذن کی کیا حاجت ہے یا ان پانچویں مرتبہ یعنی مددگار جمع کرنے اور ہتھیار گھیننے تو اس سے نوبت کبھی بلواسے عام کی ہو جاتی ہے اسی لیے اس میں بحث ہے چنانچہ مذکور ہوگی اور اگر اس سلف جو ہمیشہ دایوں کو احتساب کرنے کے عادی رہے یہ امر ذلیل قاطع ہے اس بات کی کہ ان کا اجل عطا تھا کہ اس باب میں حاجت حاکم کے اجازت دینے کی نہیں بلکہ جو شخص کہ امر معروف کر گیا تو وہ حال سے خالی نہیں یا حاکم راضی ہو گا یا ناراض اگر راضی ہو گا تب تو بہتر ہے اور اگر ناراض ہو تو اس کی ناراضی ایک امر منکر ہے واجب ہے کہ اسکے سامنے اس کی برائی بیان کی جائے تو پھر ایسی بات میں اسکے اذن کی حاجت کیسے ہوگی اور سلف کی عادت سے معلوم ہوتا ہے کہ اماموں کی منکرات کو نہ مانتے تھے اور اس کی برائی سامنے ہی بیان کرتے تھے چنانچہ مروی ہے کہ مروان بن حکم نے نماز عید سے پہلے خطبہ پڑھا اس کو ایک شخص نے کہا کہ خطبہ تو نماز کے بعد ہوا کرتا ہے مروان نے اس کو کہا کہ ہم محلو سمجھ لینگے حضرت ابوسعید خدری رضی نے فرمایا کہ اس کو جو کچھ حکم تھا اس کی تعمیل کی ہو کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص تمہیں سے کوئی بُری بات دیکھے تو چاہیے کہ اس کو

راجہ ابوہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی ایسا ہی لفظ بولے پانچویں مرتبہ سے

اپنے اہل سے دور کرے اور اگر نو اسکے تو زبان سے کرے اور اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو دل میں اسکو برا جاسے اور یہ ضعیف تر ایمان ہی تو اسکا ہر سلف ان احکام سے بھی سمجھے تھے کہ سلاطین بھی انہیں داخل میں تو پھر اسنے اذن کی حاجت کیسے ہوگی۔ اور مروی ہے کہ خلیفہ ہمدی جب کہ حضور میں آیا تو کچھ عرصہ تک ٹھہرا پھر جب طوائف کرنے لگا تو لوگوں کو غامہ کعبہ کے پاس سے ہٹا دیا حضرت عبداللہ بن مرزوق نے جنت کے اسکا گریبان پکڑ کر بلایا اور فرمایا کہ دیکھ کیا کرتا ہی تجکو اس گھر کا سختی زیادہ کئے بنایا ہے کہ جو کوئی دور یا نزدیک سے اسکے پاس پہونچے تو اسکو خانہ کعبہ بکت جانے دے اور بیچ میں روک دے حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے شواوا و اوعسا کفنا فیہ والباد۔ یہ اتحقاق تجکو کئے دیا خلیفہ اٹھا متھے تاکئے لگا اور انکو بچا پاتا تھا اسلیئے کہ وہ اسکے باپ دادا کے موالی میں سے تھے کہنے لگا کون ہی عبداللہ بن مرزوق آپ نے کہا کہ ان خلیفہ انکو گرفتار کر کے بغداد میں لے آیا اور اسکو اچھا نہ جانا کہ انکو سزا ایسی دے جس سے عوام میں انکی ذلت ہو اس نظر سے انکو گھوڑوں کے طریقہ میں بند کر دیا کہ انکی لاٹون اور ٹاپوں میں پھل جائیں اور ایک کاسٹے والا گھوڑا اسکے پاس کر دیا تاکہ انکو کاٹ کھائے اللہ تعالیٰ نے اس گھوڑے کو انکارام کر دیا کہ کسی طرح کی تکلیف انکو نہ ہوئی راوی کہتا ہے کہ پھر خلیفہ نے انکو ایک حجرہ میں بند کر کے اسکی گنجی آپ لے لی تین روز کے بعد انہیں بسے نکل کر باغ میں داخل ہوئے اور وہاں کاسبزہ کھانے لگے ہمدی کو جو آپ کی اطلاع ہوئی آپ سے پوچھا کہ تمکو کئے نکالا فرمایا کہ جسے جکڑ بند کیا تھا اسی نے نکال دیا پوچھا بند کس نے کیا تھا فرمایا کہ جس نے نکال دیا خلیفہ بہت بھکا اور چمکا کہ تمکو خوف نہیں کہ میں تمکو جان سے مار ڈالوں گا آپ نے اپنا سر اسکی طرف اٹھا کر فرمایا کہ اگر موت و حیات تمھارے قبضہ میں ہوئی تو اللہ تعالیٰ میں ڈرتا غرض کہ آپ مجھ سے بیان تک کہ ہمدی مر گیا پھر لوگوں نے انکو رہا کر دیا تو آپ مکہ معظمہ کو واپس آئے اور اسی اثنا میں آپ نے نذر کی تھی کہ اگر خدا سے تعالیٰ جکڑ اسکے ہاتھ سے رہائی دیگا تو میں تنہا اونٹ قربان کر دینگا پس تدبیر کر کے نذر اپنی پوری کی۔ اور جہاں بن عبداللہ سے منقول ہے کہ ہارون رشید ایک محلہ دو تین مین سیر کو نکلا اسکے ساتھ سلیمان بنی ابی جھنونی ہاشم میں سے تھا ہارون رشید نے کہا کہ تیرے پاس ایک لوٹدی خوب گاتی تھی اسکو بلاؤ وہ آئی اور راک گا یا مگر خلیفہ کے پسند نہ آیا اس سے پوچھا کہ تجکو کیا ہوا اسنے کہا کہ یہ عود میرا نہیں خلیفہ نے خادم سے کہا کہ اسکا عود لے آ وہ لے گیا آٹھا اشارہ میں ایک بوڑھا خرمائی گھیلیاں چن رہا تھا خادم نے کہا کہ بڑے میان ہو اسنے جو سر اٹھا رہا تو عود دیکھا اسکے ہاتھ میں سے لیکر زمین پر دسے تاکہ وہ ٹوٹ گیا خادم اسکو گرفتار کر کے اس محلہ کے حاکم کے پاس لے گیا اور کہا کہ اسکو حوالا میں رکھو کہ یہ امیر المومنین کا چرم حاکم محلہ نے کہا کہ بعد ازیں اس سے بڑھکر کوئی عابد نہیں یہ امیر المومنین کا مجرم کیسے ہوا اسنے کہا کہ جو کچھ میں کہتا ہوں اسکو مان لو پھر ہارون کے پاس گیا اور کہا کہ میں عود لیے ایک بوڑھے کے پاس گذر کر وہ گھیلیاں چن رہا تھا میں نے اسکو پچنے کو کہا اسنے جو میرے ہاتھ میں دیکھا اسکو زمین پر پٹ کر توڑ ڈالا ہارون رشید جل جہنم گیا اور اسے غصہ کے آنکھیں سرخ ہو گئیں سلیمان نے کہا کہ اتنا غصہ کیا ضرور ہو حاکم محلہ سے کہلا بھیج کہ وہ اسکی گردن کاٹ ڈالے اور اسکی لاش وجہ میں پھینک دے ہارون نے کہا کہ نہیں بلکہ ہم اسکو بلوا کر اس سے اول بحث کریں پنا پھر قاصد اسکے پاس گیا اور کہا کہ امیر المومنین کے پاس چلو بلایا ہے اسنے کہا ہتر اچھی نے کہا سوار ہو لو کہ اسکو ہارون کا عود غصہ پیادہ اسکے ساتھ گیا اور محل کے دروازہ پر کھڑا ہوا ہارون کو خبر ہوئی کہ بوڑھا حاضر ہوا اسنے اپنے مذہبوں سے پوچھا کہ تمھاری کیا صلاح ہے یہ منکر چرین جہاں سے ہیں انکو اٹھوا دین اور اسکو اسی جگہ بلوا دین یا کسی اور جگہ جہاں منکر نہ ہو اٹھ چلیں اور وہاں بلوا دین سب کی صلاح یہی ہوئی کہ وہی مجلس میں اٹھ چلو غرض کہ سب اٹھ کر ایسے مکان میں جا بیٹھے جہاں امر منکر نہ تھا پھر بوڑھے کے بلانے کا حکم دیا وہ اندر گیا اسکی آستین میں ایک قبلی تھی جس میں گھیلیاں تھیں خادم نے اس سے کہا کہ اسکو اپنی آستین سے نکال ڈال تب امیر المومنین کے سامنے جائے گا کہ یہ تو میری غذرات کے لیے چلے گئے تاکہ رات کو کھانا ہم کھا دینگے بوڑھے نے کہا کہ جکڑ تمھارے کھانے کی حاجت نہیں ہارون نے خادم سے کہا کہ تو اس سے کیا چاہتا ہے اسنے کہا کہ اسکی آستین میں گھیلیاں ہیں میں یہ کہتا تھا کہ انکو ڈال کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو یہ نہیں ڈالتا ہارون نے کہا

نہایت بڑی کین لگائے والے اور ناچار کا

کہ پڑا است و اُوں کو اُٹا آنے سے غرض کہ وہ گیا اور سلام کر کے پیچھے گیا ہارون نے اُس کو کہا کہ بڑے میان جو حرکت تیرے کی اسکا سبب کیا ہے
اُس نے کہا کہ میں نے کیا کیا ہے ہارون شرماتا تھا کہ یہ کیا کہوں کہ میرا عود تو بڑا بجا ہے کئی بار یہی سوال کیا تو بڑھے نے جواب دیا کہ میں تمہارے
باپ دادوں سے سنتا تھا کہ منبر پر یہ آیت پڑھا کرتے تھے اِنَّ اِلٰهَیْکُمْ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ وَاِتَاٰ ذٰلِی الْقُرْبٰی وَیَنْتَهِیْ عَنِ الطَّغْیٰ وَاَلْمُنْکَرِ
وَالْبَغْیِ۔ اور میں نے ایک امیر کو دیکھا اُس کو بگاڑ دیا ہارون نے کہا کہ خیر بگاڑ دے اس کے سوا اور کچھ نہ کہا جب وہ بوڑھا باہر نکلا تو ہارون نے
ایک ٹھیلی اپنے آدمی کو دی اور کہا کہ اُس کے پیچھے جا کر تو دیکھے کہ یہ لوگوں سے ذکر کرتا ہے کہ میں نے امیر المؤمنین سے یہ کہا اور اُس نے مجھے یہ کہا
تو اُس کو ٹھیلی مت دینا اور اگر دیکھے کہ کسی سے کچھ نہیں کہتا تو یہ ٹھیلی دے دینا وہ بوڑھا جب محل سے باہر ہوا تو دیکھا کہ ایک کھلی زمین میں
لوگ کئی ہر وہ اُس کے نکالنے کی تدبیر کرنے لگا اور کسی سے کچھ نہ کہا اُس آدمی نے اُس سے کہا کہ امیر المؤمنین تجکو فرماتے ہیں کہ اس ٹھیلی کو بے نو
بوڑھے نے کہا کہ امیر المؤمنین سے کہہ دو کہ جہان سے اُس کو لیا ہے اسی جگہ واپس کر دے اور ایک روایت میں یہ ہے کہ جب وہ گفتگو کر کے نکلا تو کھلی
زمین میں گڑی کو اُکھاڑنے لگا اور یہ کہتا جاتا تھا قطعہ پاس جس شخص کے دینا ہے اُسے دیکھتا ہوں ہفتی بڑھتی ہے اُسے ہوتی ہے غم کی کثرت ہ
خوار کرتی ہے اُنھیں جو کہ اُس کا اکرام ہ جسکی نظروں میں ہر خوار آنکی کرے ہر عزت ہ چھوڑ اُس چیز کو جس سے ہو گئے استغناء کُر اُن اشیا کو
طلب جسکی ہو تجکو حاجت ہ اور حضرت سفیان ثوری رح سے مروی ہے کہ خلیفہ ممدی نے سنہ ایک سو چھتیس ہجری میں حج کیا میں نے اُس کو دیکھا
کہ جبرہ عقبہ پر لنگرین مارتا ہے اور لوگ دہنے بائیں کوڑوں سے لوگوں کو پیٹ رہے ہیں میں کھڑا ہو گیا اور کہا کہ اے خیر بصورت مجھے حدیث
بیان کی ہے امین بن داہل نے قدامہ بن عبد اللہ کلابی رض سے کہ اُنھوں نے فرمایا کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ شتر پر سوار
ہوئے سحر کے دن جبرہ کو لنگرین مارتے تھے تو لوگوں کو مار پیٹتے تھے نہ کوئی ہٹاتا تھا نہ یہ کہتا تھا کہ بچو اور ایک تم ہو کہ دہنے بائیں لوگوں پر
مار پڑ رہی ہے ممدی نے کسی سے پوچھا کہ یہ کیوں ہوا اُس نے کہا کہ سفیان ثوری میں پھر مجھ سے کہا کہ اے سفیان اگر خلیفہ منصور ہوتا تو لوگوں کی جرات نہ ہوتی
میں نے کہا کہ منصور پر جو کچھ گزری اگر وہ تیسے کہ جاتا تو تم بھی جس حال میں ہو اُس میں کوتاہی کرتے پھر کسی نے خلیفہ سے کہا کہ اُنھوں نے نہ تو کوئی جبرہ
کہا امیر المؤمنین نہ کہا ممدی نے کہا کہ اُنکو بلاؤ لوگوں نے حضرت سفیان کو تلاش کیا مگر وہ اُڑ میں ہو گئے اور نہ ملے۔ اور منقول ہے کہ خلیفہ ممدی نے
خبر ہوئی کہ ایک آدمی لوگوں میں چل پھر کر احتساب کرتا ہے اور میرا معروف اور نبی سنکر کہتا ہے حالانکہ خلیفہ کے یہاں سے اس بات کا امور نہیں
خلیفہ نے حکم دیا کہ اُس کو ہمارے پاس حاضر کر دو جب وہ سامنے آیا تو خلیفہ نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ تم اپنے آپ کو قابل امر معروف اور نہی منکر کے
سمجھتے ہو بدو اُن کے کہ تم تمکو اجازت دین اور مامون اُس وقت گری پر بیٹھا ہوا ایک کتاب یا اخبار دیکھ رہا تھا اتفاقاً غفلت سے تھوڑا سا نوشتہ
پیش کر کے پائوں تلے آگیا اور اُس کو خبر بھی نہ ہوئی محض نے اُس کو جواب دیا کہ اول خداے تعالیٰ کے ناموں پر سے اپنا پاؤں پٹا لو پھر جو چاہو
سو کو مامون اُس کا مطلب سمجھا اور کہا کہ کیا کہتے ہو اُس نے تین بار یہی کہا چوٹی بار اُس نے کہا کہ یا تم خود اٹھا لو میں تجکو اجازت دو کہ میں اٹھا دوں
خلیفہ نے کہا کہ میں نے اجازت دی اُس نے اُس نوشتہ کی طرف اشارہ کیا مامون نے دیکھا کہ پاؤں تلے کتاب پڑی ہے اُس کو اٹھا کر بوسہ دیا اور
شرمندہ ہوا پھر محض سے وہی سوال کیا کہ تم میرا معروف اور نبی سنکر کیوں کہتے ہو یہ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے خاندان کے لیے مخصوص کیا ہے
اور ہم وہ لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ اُنکی شان میں فرماتا ہے اَلَّذِیْنَ اِنْ کُنَّا سَمِیْیَ الْاَرْضِ اَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَآتَوُا الزَّکٰوةَ وَاَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْکَرِ
محض نے کہا کہ آپ نے سچ کہا یا امیر المؤمنین آپ کو تسلط اور حکومت ایسی ہی ہے جیسی آپ نے فرمائی مگر اس باب میں ہم تمہارے مددگار اور
طرفدار ہیں اسکا سنکر وہی ہو گا جو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جاہل ہو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ
بَعْضُهُمْ اَوْلِیَآءُ بَعْضٍ یٰۤاَمْرُوْنَ بِالْمَعْرُوفِ وَیَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ الْاٰیۃ۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اَلْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ کَالْبَنِیَانِ اِیْشِدْ بَعْضُهُمَا
اور تمکو خدا نے زمین پر حکومت دی ہے اور کتاب اللہ اور سنت نبی کریم دونوں موجود ہیں اگر تم اُنکے مطابق کام کرو گے تو جو شخص اُنکی

[illegible]

حرمت کی وجہ سے تمھاری اعانت کرے تمکو اُسکا شکر گزار ہونا چاہیے اور اگر تم اُسے تکبر کر دے گے اور جو بات کہ خاص تمکو اُن دونوں کی رو سے لازم ہو اُس سے انحراف کر دے گے تو جن بات پاک کے سپرد تمھارا معاملہ ہو اور اُسکے قبضہ میں تمھاری عزت اور ذلت ہو اُسے تو یہی فرمایا کہ لایضیح اجر عینین۔ اب آپ جو چاہیں وہ فرمائیں مامون اُسکی تقریر سے بہت خوش ہوا اور کہنا کہ تم جیسے آدمی کو امر بالمعروف کرنا درست ہو جاؤ اپنا کام کرو ہماری اجازت اور تجویز یہی ہو غرض کہ وہ شخص احتساب کرتا رہا اُن حکایتوں کے بیان سے مطلب یہی ہو کہ امام کے اذن کی کچھ حاجت نہیں۔ اب اگر یہ کہو کہ احتساب کی ولایت پسر اور غلام اور زوجه اور شاگرد اور رعیت کو باپ پر اور آقا اور شوہر اور استادا اور حاکم پر مطلقاً ہی ملے ہو جیسے باپ کو بیٹے پر اور آقا کو غلام پر اور شوہر کو بی بی پر اور استادا کو شاگرد پر اور حاکم کو رعیت پر یہ اُن دونوں میں کچھ فرق ہو تو اسکا جواب یہ ہو کہ اصل ولایت تو ایسی ہی ہے مگر تفصیل میں فرق ہو اور اسکو ہم پسر اور پدر میں بطور مثال بیان کرتے ہیں دو سترے اشخاص کو بھی اسی پر قیاس کر لیا جائیگا تو جاننا چاہیے کہ ہم سے صحبت کے پانچ مرتبے تھے تو بیٹا باپ پر فقط و اول کے مرتبہ میں سے صحبت کر سکتا ہو یعنی بتلا نا اور ملائمت سے نصیحت کرنا اور دو پچھلے مرتبوں سے اُسکو صحبت کرنا درست نہیں یعنی گالی اور دھکی اور مار پیٹ سے باقی رہتا تیسرا مرتبہ یعنی ایسا کام کرنا جس سے منکرات جاتی رہے تو چونکہ اس میں نوبت باپ کی خفگی اور ناراضگی کی ہوتی ہے اسی لیے اُس سے صحبت کرنے میں شامل ہو مثلاً باپ کا عود توڑ ڈالے یا شراب کا برتن پھوڑ دے یا ریشمی کپڑے اُدھیر ڈالے یا جو مال حرام باپ نے چوری خواہ غصب خجہ اُس رو زینہ سے جو مسلمانوں پر ڈانڈ پڑنے سے ملا ہو گھر میں رکھا تھا اُسکو لیکر مالکوں کے حوالہ کر دے یا دیوانوں پر کی تصویریں اور کرکٹوں پر کی صورتیں بگاڑ دے یا سونے چاندی کے برتن توڑ دے تو گو یہ سب افعال باپ کی ذات سے متعلق نہیں بخلاف مارنے اور گالی دینے کے لیکن باپ کو اُن حرکات سے ایذا ہوتی ہے اور اُنکے سبب سے ناراض ہوتا ہے مگر چونکہ فعل پسر کا حق ہے اور باپ کی خفگی کا منشا باطل اور حرام کی محبت ہے تو اس نظر سے قیاس کھلا ہوا یہی چاہتا ہے کہ پسر کو یہ مرتبہ صحبت کا جائز ہو بلکہ اُسکو لازم ہو کہ ایسا کرے اور بعد میں کہ اس میں لحاظ امر منکر کی بُرائی اور خفگی اور ایذا کی مقدار کا کیا جائے یعنی اگر امر منکر بہت فحش ہو اور باپ کی خفگی اُسپر کم ہو مثلاً تھوڑی سی شراب کا گرا دینا جس سے وہ بہت ناراض نہ ہو تو طاهر ہو کہ اس طرح کی صحبت کر سکتا ہو اور اگر امر منکر بہت بُرا ہو اور ناراضی نہایت درجہ کو پہنچے مثلاً باور کا برتن کسی جانور کی صورت ہون اور اُنکے توڑنے میں بہت سے مال کا نقصان ہوتا ہو تو اُنکو توڑنے سے ناراضی تو بہت ہوگی اور تصویر کا بُرا ہونا ایسا نہیں جیسے شراب کا ہو تو اس طرح کی باتیں محل بحث میں ہیں۔ اب اگر یہ کہو کہ تم نے کہاں سے کہہ دیا کہ پسر کو صحبت درشتی اور راز اور امر باطل کو ہر دو چھوڑا دینے سے نہیں حالانکہ امر بالمعروف کتاب و سنت میں عام بدون تخصیص کے وارد ہوا ہے اور اُف کہنے اور ایذا سے جو ممانعت وارد ہو وہ خاص اُن امور میں ہے جو متعلق منکرات کے ارتکاب سے نہ ہوں تو اسکا جواب یہ ہو کہ باپ کے حق میں خاص وہ باتیں وارد ہوئی ہیں جن سے باپ بھی عام سے مشتبی ہو گیا مثلاً اس میں کسی کا خلاف نہیں کہ جلاذ کو اپنے باپ کا قتل کرنا ذات کی حد میں جائز نہیں اور نہ یہ جائز ہے کہ وہ خود باپ کو جلاذ لگا دے بلکہ اگر باپ کافر ہو تو بیٹے کو اُسکا قتل کرنا خود نہ چاہیے بلکہ اگر باپ اپنے بیٹے کا ہاتھ کاٹ ڈالے تو باپ پر قصاص لازم ہوگا اور نہ یہ کہ اُسکے عوض میں باپ کو ایذا دے اور یہ سب باتیں اخبار سے ثابت ہیں اور بعض اجماع سے بھی ثابت ہیں تو جس صورت میں کہ باپ کو ایذا دینا باوجود قصور سابق کے درست نہیں تو آئندہ کے قصور احتمالی پر سزا سے اُسکو ایذا دینی کب درست ہوگی بلکہ اس صورت میں تو بطریق اولیٰ ایذا نہ چاہیے اور یہی حال غلام اور زوجه کا آقا اور شوہر کے ساتھ ہے کہ لزوم حق میں یہ بھی ایسے ہی ہیں جیسے اولاد ہے باپ کی نسبت کر اور ہر چند ملک میں بہ نسبت ملک نکاح کے زیادہ ہو کہ جو مگر چونکہ حدیث میں ہے کہ اگر کسی مخلوق کو سب سے زیادہ درست ہوتا تو تین عورت کو حکم کرتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حق شوہر کا بھی ہو کہ پسر اور رعیت کا حال حاکم کے ساتھ خدا پر ہی ہے کیونکہ باپ کی نسبت کر بھی سخت ہے اس میں صرف دو اول کے مرتبہ یعنی تعریف اور نصیحت ہی سے کام چل سکتا ہے اور تیسرے مرتبہ میں

حکم کر کے اپنے لڑے کو جانتا ہو کہ مارا جاؤ گا اس صورت پر بعض اوقات یہ گمان ہوتا ہے کہ آیت جو صوفیہ کے مضمون کے خلاف ہے حالانکہ ایسا نہیں کیونکہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ تسکین سے یہ مراد نہیں کہ صفت کفار پر ایک سلا حملہ کرے اور جانتا ہو کہ مارا جاؤ گا بلکہ یہ مراد ہے کہ خدا سے تعالیٰ کی طاعت میں کھانا پینا چھوڑ دے یعنی جو ایسا کرے گا اسے گویا اپنی جہان اپنے ہاتھ سے ہلاک کی۔ اور حضرت ہر او بن حازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تملکہ یہ ہے کہ گناہ کرے پھر کہے کہ میری تو بہ مقبول ہوگی۔ اور حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تملکہ یہ ہے کہ گناہ کرے پھر اس کے بعد کوئی نیکی نہ کرے یہاں تک کہ ہلاک ہو جائے۔ اور جنہیں صورت میں کہہ درست ہو کہ کافروں سے لڑے یہاں تک کہ مارا جائے تو یہ بات حسبت میں بھی اُسکو جائز ہوئی چاہیے لیکن اگر جانے کہ کفار پر میرے حکم کچھ اثر نہ ہوگا مثلاً اندھا آدمی جو اپنے آپ کو انکی صف میں جا ڈالے یا درمندہ جس سے کچھ نہ ہو سکے تو ایسے کا حکم کرنا حرام ہے اور آیت تملکہ کے عموم میں داخل ہے بلکہ تنہا حکم کرنا اسی وقت درست ہے کہ جانتا ہو کہ میں قتل بھی کروں گا اور مارا جاؤں گا یا یہ یقین ہو کہ میری ہمدردی دیکھ کر کفار کا پتہ پانی ہو جائیگا اور جان لینے کے مسلمان ہونے کو کچھ مال نہیں سمجھتے اور خدا سے تعالیٰ کی راہ میں اُنکو جان دینا نہایت محبوب ہے اور اس جہت سے اُنکے چھکے چھوٹ جائینگے تو ایسی ہی صورت میں محسب کو بھی حسبت جائز ہے بلکہ محسب کو اپنے آپ کو ضرب و قتل کا ہدف کر کے بشرطیکہ اُنکی حسبت سے امر منکر برطرف ہو یا فاسق کا جاہ زائل ہو یا دینداروں کے دل کو قوت ہو لیکن اگر کسی فاسق زبردست کو دیکھے کہ اُسکے ہاتھ میں پیالہ شراب کا اور پاس تلوار ہے اور جانے کہ اگر اُنکو منع کروں گا تو شراب کو پی کر میری گردن اُڑا دیگا اور خود اسوقت اکیلا ہو تو ہمارے نزدیک ایسے وقت میں حسبت کرنے کا موقع نہیں بلکہ خود اپنے نفس کو ہلاک کرنا ہے کیونکہ مطلوب تو یہ ہے کہ حسبت سے کوئی اثر دین میں ہو اور اُسکے عوض میں اپنے نفس کو فدیہ کر دے یہ نہیں کہ نفس کو بدوں کسی اثر کے ہلاک کر دے کہ اُنکی وجہ دین میں کچھ معلوم نہیں ہوتی بلکہ ایسی صورت حرام ہونی چاہیے اور اُسکو انکار اسی صورت میں مستحب ہے جب امر منکر کے بغیر دین پر قادر ہو یا اُسکے فعل سے کوئی فائدہ ظاہر ہو اور ایک شرط اس میں یہ بھی ہے کہ ایذا کا ہونا بھی حسرت اسی شخص پر منحصر ہو پس اگر یہ جلتے کہ میرے ساتھ میں میرے پار دوست اور اقارب اور رفیق بھی بیٹھے تو اُسکو حسبت درست نہیں بلکہ حرام ہے اسلئے کہ وہ شخص ایک منکر کو بدوں دوسرے منکر کے دفع نہیں کر سکتا اور یہ امر قدرت میں کچھ بھی داخل نہیں بلکہ اگر یہ جلتے کہ اگر میں حسبت کروں گا تو وہ امر منکر باطل ہو جائیگا مگر ایک دوسرے منکر کا سبب ہو جسکو محسب علیہ کے سوا کوئی دوسرا کرنے لگے گا تو اس صورت میں اُسکو انکار کرنا ظاہر تر مذہب کی رو سے حلال نہیں اسلئے کہ مقصود یہ ہے کہ منکرات شرعی مطلق نہ ہوں نہ زید سے نہ عمرو سے اور اسکی مثال یہ ہے کہ شلہ کسی شخص کے پاس کوئی شریعت حلال ہے کہ اُس میں نجاست گرنے سے نجس ہو گیا ہے اور محسب جانتا ہے کہ اگر میں اُسکو گردوونگا تو محسب علیہ یا اسکی اولاد شراب پینے لگیں گی اسوجہ سے کہ شریعت حلال اُنکے پاس سے جاتا رہا تو ایسی صورت میں اُن شخص شراب گرا دینا اچھا نہ ہوگا اور یہ بھی بعض کا قول ہے کہ اُسکو گرا دے کیونکہ گرا دینے سے ایک بُرائی نجس پینے کی تو قیناً جاتی رہے گی باقی رہا شراب کا پینا تو جو اُسکا مرتکب ہو گا ملامت اس پر رہے گی محسب کے اختیار میں اُسکا منع کرنا نہیں اس احتمال کو بھی اکر لے پسند کیا ہے اور کچھ بعید بھی نہیں اسلئے کہ یہ مسائل فقہی ہیں ان میں حکم گمان غالب ہے ہوتا ہے اور اگر حکم تفصیل ہو اسطرح کہ دیکھا جائے کہ جس منکر کو بگاڑتا ہے اور دوسرا منکر اُس سے پیدا ہوتا ہے اُن دونوں میں زیادہ بُرا کونسا ہے اور اسی کے لحاظ سے حکم ہو تو قرین قیاس ہے مثلاً ایک شخص دوسرے کی بکری اپنے کھانے کے لیے ذبح کرتا ہے اور محسب کو معلوم ہے کہ اگر منکر منع کروں گا تو وہ کسی انسان کو ذبح کر کے کھا جائیگا تو اس صورت میں اُسکو حسبت کرنے کی کوئی وجہ نہیں اور اگر کوئی شخص دوسرے کو ذبح کرتا ہو یا اُسکا کوئی عضو جدا کرتا ہو اور محسب جلتے کہ اُسکو منع کروں گا تو اس حرکت کو چھوڑ کر اُسکا مال چھین لیگا تو ایسی صورت میں حسبت کی وجہ یہ اسطرح کہ دقاتل محل اجتہاد میں ہیں اور ان سب میں محسب پر لازم ہے کہ اپنے اجتہاد کا اتباع کرے اور انھیں دقاتل کی جہت سے ہم کہتے ہیں کہ عامی شخص جو کھلے کھلے مسائل کے جو سب کو معلوم ہیں اور وہ میں حسبت نہ کرے مثلاً

شراب نوشی اور زنا اور نماز کے ترک پر اسکو حسب جائزہ لیکن جو باتیں ایسی ہوں کہ بعض افعال کے قرینے سے تو مصیبت معلوم ہوتی ہوگی اور کسی وجہ سے انہیں اجتہاد کی ضرورت ہو تو عامی شخص اگر ایسی باتوں میں غرض کرے گا تو بہ نسبت درستی کے بگاڑ زیادہ کرے گا۔ اور جو لوگ کہ حسب کی ولایت بجز حاکم کی اجازت کے ثابت نہیں کرتے اُنکا گمان ایسی ہی صورت سے بچتا ہوتا ہے کیونکہ جب حاکم کی اجازت کی قید نہ رہی تو کیا عجب ہو کہ حسب کی تعمیل ایسا شخص کرے جو اپنی معرفت یا دیانت کے قاصر ہونے کی جہت سے اسکا اہل نہو اور انجام کو موجب طرح طرح کے غلوں کا ہو اور اسکی توضیح و تحقیق معتقرب مذکور ہوگی انشاء اللہ تعالیٰ ابنا گریہ کہو کہ تہنہ تو مطلق علم کو لکھا ہے کہ ایذا پہونچنے اور حسب کے مفید ہونے کا علم ہو پس اگر علم کے عرض محتسب کو ظن ہو تو اسکا حکم کیا ہے تو اسکا جواب یہ ہے کہ ان ابواب میں ظن غالب بنزائے علم کے ہے اور فرق صرف اُسی جگہ ہوگا کہ جہاں ظن اور علم ایک دوسرے کے متعارض ہوں کہ جانب علم یقینی کو ظن پر ترجیح دی جائیگی اور دوسری جگہوں میں علم کا حکم جدا ہوتا ہے اور ظن کا جدا یعنی اگر محتسب کو قطعاً معلوم ہو کہ حسب مفید ہوگی تو وجوب حسب اس صورت میں اس کے ذمہ سے ساقط ہو جائیگا اور اگر ظن غالب غیر مفید ہونے کا ہو مگر احتمال مفید ہونے کا بھی ہو اور اس کے ساتھ ہی یہ ہو کہ ایذا کی توقع نہ ہو تو اس صورت میں اختلاف ہے کہ حسب واجب ہے یا نہیں اور ظاہر تر یہ ہے کہ واجب ہے اس لیے کہ اس میں ضرر تو کچھ ہی نہیں اور فائدہ مستوقع ہے اور امر معروف اور نہی منکر کی عام نص میں ہر حال میں مقتضی وجوب ہیں اور ہم جو انہیں سے بطریق تخصیص اس حسب کو مستثنیٰ کرتے ہیں جس میں عام مفید ہونے کا ہو تو یا اجماع سے کرتے ہیں یا قیاس ظاہر سے اور قیاس مذکور یہ ہے کہ امر بذات خود مقصود نہیں ہوتا بلکہ اس میں مامور مقصود ہوتا ہے تو جس صورت میں مامور سے قطعاً یاس ہو تو وجوب سے کیا فائدہ ہوگا یا ان جس صورت میں مامور سے یاس نہ ہو تو مناسب ہے کہ وجوب ساقط نہ ہو۔ اب اگر یہ کہو کہ جس ایذا کے پہونچنے کی توقع ہو وہ نہ تو یقینی ہو اور نہ غلبہ ظن سے معلوم ہو بلکہ اس میں شک ہو یا غالب ظن اس کے ہونے کا ہو اور احتمال ہو گیا بھی ہو سکتا ہو تو اس احتمال سے وجوب ساقط ہوگا یا نہیں یا حسب اُسی صورت میں وجوب نہیں جس میں یقین ایذا پہونچنے کا ہو یا ہر حال میں وجوب ہے صرف اُس صورت میں نہیں جس میں غلبہ ظن ایذا کا ہو تو اسکا جواب یہ ہے کہ اگر ظن غالب ایذا کا ہو تو حسب واجب نہیں اور اگر عدم ایذا کا ظن غالب ہو تو حسب واجب ہے اور احتمال ضعیف ایذا سے وجوب ساقط نہیں ہوتا اس لیے کہ امکان ضعیف کو حسب میں ہو سکتا ہے اور اگر غلبہ ظن کسی طرف نہ ہو اور شک ہو کہ ایذا ہوگی یا نہیں تو یہ صورت محل گفتگو ہے کہ اس میں یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ موافق عام فہم کے اصل وجوب ہے اور وجوب ایذا پہونچنے سے ساقط ہوتا ہے اور ایذا کا پہونچنا جیسی ہوگا کہ قطعاً یا غلبہ ظن سے توقع ایذا کی ہو اور چونکہ اس صورت میں ایذا کا نہ علم ہی نہ غلبہ ظن تو وجوب ساقط نہ ہونا چاہیے یہ احتمال ظاہر تر ہے اور دوسرا احتمال یہ ہے کہ یون کہیں کہ حسب اُسی صورت میں وجوب ہے کہ عدم ضرر کا علم محتسب کو ہو یا غلبہ ظن ہو اور چونکہ بیان دونوں نہیں تو وجوب نہونی چاہیے مگر عموماً جو امر معروف کے وجوب پر دلالت کرتے ہیں اُن کے رو سے احتمال اول ہی زیادہ درست ہے۔ اب اگر یہ کہو کہ توقع ضرر کی بزدلی اور جرأت کے اعتبار سے مختلف ہوتی ہے نامزد بزدل تو دوسرے کے احتمال کو قریب سمجھتا ہے گویا کہ نظر کے سامنے ہے اور اس سے ڈر کرتا ہے اور ویلے بہادر اپنے اوپر ضرر کا پہونچنا اپنی سرشت کی وجہ سے بعید جانتا ہے بیان تک کہ جب تک اسکو ضرر ہو نہیں لیتا تب تک ضرر کی تصدیق نہیں کرتا تو اب اعتماد کس پر کرنا چاہیے تو اسکا جواب یہ ہے کہ اعتماد طبیعت کے اعتدال اور عقل اور مزاج کی سلامتی پر کرنا چاہیے اس لیے کہ نامردی ایک مضی یعنی دل کا ضعیف ہونا اور اسکا سبب قوت کا ضعف اور کمزوری ہے اور تہو یعنی عقل کی دلیری بھی اعتدال کے درجے سے خارج اور افراط کا مرتبہ ہے اور یہ دونوں نقصان ہیں کمال صرف اعتدال میں ہے جسکو شجاعت کہتے ہیں اور نامردی اور تہور میں سے ہر ایک کبھی تو نقصان عقل کے باعث ہرزد ہوتی ہے اور کبھی مزاج میں افراط اور تقریط کے خلل کی جہت سے کیونکہ جسکا مزاج نامردی اور جرأت کی صفوں

نہیں سمجھتا تو جمل کے سبب نامردی کا رنگ ہوتا ہے اور کبھی تجربہ اور روزمرہ کے عادی ہونے سے خرابی کے طریقوں اور اسکے دفع کی تدبیریں واقف ہوتا ہے مگر ضعف دلی کی وجہ سے شر احتمالی بعید الوقوع آسمین وہ اثر کرتی ہے جو شجاع معتدل کے حق میں قریب الوقوع شر اثر کرتی ہے۔ اسی وجہ سے دونوں طرفوں کا کچھ اعتبار نہیں اور نام و کولام ہی کہ اپنی نامردی کی علت کو مشکل دور کرے اور اسکی علت یا جہالت ہی یا ضعف اور جمل تجربہ سے دور ہوتا ہے اور ضعف اس فعل کو بار بار کرنے سے جس سے ڈر لگتا ہو تاکہ عادت ہو جائے کہ یہ نہ مناظرہ اور وعظ کا مبتدی کبھی ضعف کے باعث دل چڑا کر تا ہے مگر جب مہارت اور عادت ہو جاتی ہے تو ضعف جاتا رہتا ہے اسی طرح ہر کام میں قیاس کی پالیسی پھر اگر محاسب کا ضعف غالب ایسا ہو کہ زوال کے قابل نہ ہو تو اسکا حکم اسکے حال کا تابع ہوگا یعنی جیسے کوئی بیمار بعض واجبات سے معذور گن جاتا ہے اسی طرح حسبت کے وجہ سے ایسے ضعیف دل کو معذور سمجھا جائیگا اور اسی بنا پر ہم کہتے ہیں کہ جس شخص کو سمندر کے سوار ہونے میں ضروری غالب ہو ایک راے کے بموجب اس پر حج اسلام واجب نہیں اور جو زیادہ خوف نہ کرے وہاں سپرد و جب ہی تو اسی طرح کا حال حسبت کے وجہ سے ہونے کا جانتا ہے۔ اب اگر یہ کہو کہ ضرر متوقع کی حد کیا ہے آدمیوں کا حال تو اس باب میں مختلف ہوتا ہے کبھی ایک ہی نقطہ سے ایذا پاتا ہے کبھی مار سے کبھی اس بات کو برا جانتا ہے کہ محاسب علیہ السلام کے حق میں غیبت وغیرہ سے زبان درازی کرے یا بادشاہ کے بیان اسکی جہلی کہانے یا کسی مجلس میں اس پر طعن کرے جس میں طعن کرنے سے اسکو ضرر ہو اور جس شخص کو کسی اچھی بات کا امر کیا جاتا ہے اس سے کسی نہ کسی قسم کی ایذا کی توقع ہوتی ہے تو اس ایذا اور ضرر کی حد بتلانی چاہیے جس سے حسبت کا وجوب ساقط ہو جاتا ہے تو اسکا جواب یہ ہے کہ بحث بھی دقیق ہو اور صوت اسکی کثیر الوقوع اور اسکے ہونے کے مقامات منتشر ہوں مگر ہم حتی الوسع اسے تسام کو عصر کے ساتھ لکھتے ہیں اور متشکر کو ایک جگہ کہتے ہیں کہ کہیں کہیں اور ایذا مطلوب کے مخالف ہو اور دنیا میں مخلوق کے مطالب چار طرح کے ہوتے ہیں نفس میں تو علم مطلوب ہے اور بدن میں تندرستی اور مال میں ثروت اور لوگوں کے دلوں میں جاہ کا بحال ہونا غرض کہ چار مطلوب ٹھہرے علم اور تندرستی اور ثروت اور جاہ یعنی لوگوں کے دلوں کا مالک ہونا۔ جیسے ثروت و دیون کے مالک ہونے کا نام ہے اور جس طرح کہ دیون کا مالک ہونا غرضوں کے حامل ہونے کا وسیلہ ہے ویسے ہی لوگوں کے دلوں کا مالک بھی غرضوں کا ذریعہ ہے اور جاہ کے حصول کی تحقیق اور طبیعت انسانی کے اسکی طرف رغبت کرنے کا سبب جلد سوم میں انشاء اللہ مذکور ہوگا اور ان چاروں مطالب میں سے ہر ایک کو آدمی اپنے لیے اور اپنے اقارب اور مخصوصوں کے لیے طلب کیا کرتا ہے اور ان میں دو باتوں کا ہونا جبراً جانتا ہے ایک تو موجود چیز کا جانا رہنا دوسرے متوقع چیز جو اپنے پاس نہ ہو اسکا نہ ملنا تو ضرر صرف دو ہی طرح ہوتا ہے یا حامل چیز کے دور ہونے سے یا متوقع کی تاخیر اور التوا سے اسلئے کہ متوقع اسی چیز کو کہتے ہیں جسکا حال ہونا ممکن ہو اور جسکا حصول ممکن ہو وہ گویا حاصل ہی ہے اور اسکی اسکان کا خوف ہونا گویا حصول کا خوف ہونا ہے تو اب ضرر دو قسموں میں آتا ایک متوقع چیز کے نہ ملنے کا خوف تو اس صورت میں تو متعجب نہیں کہ امر بالمعروف کے ترک کرنے کی کسی طرح اجازت دی جائے اور ہم اس خوف کی مثال چاروں مطالب مذکورہ میں لکھتے ہیں علم میں تو یہ ہے کہ مثلاً کوئی شخص اپنے استاد کی کسی مخصوص شخص پر حسبت نہ کرے اس خوف سے کہ وہ استاد سے میری برائی بیان کریگا اور پھر استاد مجھ کو تعلیم نہ کریگے اور صحت کی مثال یہ ہے کہ کوئی شخص طبیعت حریر پوش کے پاس جائے اور اسکو اس ڈر سے منع نہ کرے کہ آئندہ میرا علاج نہ کریگا اور اسوجہ سے تندرستی متوقع ترک جائیگی اور مال کی مثال یہ ہے کہ حسبت بادشاہ اور ائمہ اور ان لوگوں پر نہ کرے جو اس کے ساتھ سلوک کرتے ہیں اس خوف سے کہ وہ آگے کو روزیہ بند نہ کر دیں اور سادہ ترک کریں اور جاہ کی مثال یہ ہے کہ جس شخص سے آئندہ کو نصرت اور پیچ کرنے کی توقع ہو اس پر حسبت نہ کرے اس ڈر سے کہ مہاراجہ حاصل ہو یا اس خوف سے کہ کہیں بادشاہ کے سامنے جس سے توقع حکومت ملنے کی ہے برائی نہ کر دے تو ان خوفوں سے جو چاروں شانوں میں بیان ہوئے حسبت کا وجوب ساقط نہیں ہوتا اسلئے کہ انہیں خوف زیادات کے نہ حاصل ہونے کا ہے اور انامہ چیزوں کے نہ ملنے کو مجازاً ضرر کہتے ہیں حقیقی ضرر صرف ہوائی چیز کے جلتے رہنے کا نام ہے اور اس سے کوئی چیز

مستثنیٰ انہیں بجز جس شے کے جسکی طرف حاجت تھتی ہو اور اسکے فوت ہو جانے میں زیادہ ضرر ہو بہ نسبت منکر پر خاموش رہنے کے مثلاً ایسی صورتیں
 کہ مرض بغل موجود ہو اور اسکی بہت سے طبیعت کی حاجت ہو اور توقع ہو کہ اُسکی دوست سے تندرست ہو جائے اور جانے کہ دیر کرنے سے مرض
 کی شدت ہو جائیگی یا دیر پا ہو جائیگا اور عجب نہیں کہ نوبت ہلاک کی ہو چکے اور جاننے سے ہماری غرض ظن غالب ہو جس سے پانی کا استعمال
 چھوڑ کر تیمم کی طرف رجوع کیا جاتا ہے جب ظن غالب اس درجہ کو ہو تو یہ نہیں کہ حسب نہ کرنے کی اجازت دی جائے اور علم میں حاجت
 ہونے کی مثال یہ ہو کہ محتسب مہات دین سے ناواقف ہو اور بجز ایک معلم کے دوسرا ملتا نہیں یا دوسرے کے پاس جانے پر قادر نہیں
 اور جانتا ہو کہ محتسب علیہ اس معلم تک رسائی نہوئے دینے پر قادر ہو یا سوچے سے کہ وہ معلم اُسکا مطیع ہو یا اُسکا کٹنا مانتا ہو تو اس صورت میں
 مہات دین کا نہ جانتا بھی محدود ہو اور امر منکر پر سکوت کرنا بھی محدود ہو اسلئے یہاں قرین قیاس یہ ہو گا کہ ایک طالب کو ترجیح دی جائے یعنی اگر امر منکر نہایت حق و قوی ہو
 ترجیح ہو اور اگر مہات دینی کی حاجت بہت ہو تو عدم حجت کو ترجیح ہو اور دل میں حاجت ہونے کی مثال یہ ہو کہ محتسب کے باوجود سوال سے عاجز ہو اور توکل پر
 قوی دل نہیں اور ایک شخص کے سوا اُسپر کوئی خراج نہیں کرتا اور اگر یہ اُسی دینے والے پر حسب کرتا ہو تو وہ اُسکا روزیہ موقوف کر دیگا
 پھر محتسب کو روزیہ کے لیے کسی مال حرام کی طلب کرنی پڑیگی یا بھوک سے مر جائیگا تو اس صورت میں بھی بعید نہیں کہ مجبوری کی ہمت سے
 اُسکو خاموشی کی اجازت دی جائے۔ اور جاہ میں حاجت ہونے کی یہ مثال یہ ہو کہ محتسب کو کوئی شریعتیادیتا ہو اور اُسکی شریعت کرنے کی
 کوئی تدبیر بجز اسکے نہیں کہ بادشاہ کے یہاں سے جاہ چلے ہو اور بادشاہ تک رسائی اور جاہ کے حصول کا وسیلہ ایسا شخص ہو کہ حریر پہنتا ہو
 یا شراب پیتا ہو تو اگر اُسپر حسب کرتا ہو تو وہ وسیلہ ہو گا اور اسی وجہ سے جاہ چلے نہو گا اور شریعت کی ایذا سے نجات نہو گی تو یہ سب باتیں
 اگر ظاہر ہو کر قوت پکڑ جائیں تو بعید نہیں کہ اُنکو مستثنیٰ کر دیا جائے مگر انکا معاملہ محتسب کے اجتہاد سے وابستہ ہو یا نہ کہ وہ اپنے دل سے
 قوی لے اور ایک محدود دوسرے کے ساتھ تول کر دینی اعتبار سے ایک کو ترجیح دے نہ اپنی خواہش نفس کے لحاظ سے پس اگر دین کے
 اعتبار سے ان امور کو ترجیح دیکر سکوت کرے گا تو اس سکوت کا نام ہدایت ہو اور اگر خواہش نفس کی وجہ سے سکوت کرے گا تو اس سکوت کو بدعت
 کہتے ہیں اور یہ معاملہ باطنی ہو اُسپر اطلاع بدون نظر دقیق کے نہیں ہو سکتی مگر پرکھنے والا بڑا دیکھنے والا ہو وہ دل کے معاملوں کو خوب دیکھتا ہو
 پس ہر دیندار کو اس باب میں ضرور ہو کہ اپنے دل کا نگران رہے اور جانے کہ اللہ تعالیٰ کو رغبت اور عدم رغبت کا حال معلوم ہو کہ دین کی وجہ
 سے ہی خواہش نفس سے اور جو کوئی نیکی یا بدی کرے گا اُسکو اللہ تعالیٰ کے پاس موجود پائیگا گودل کا التفات اور آنکھ کا جھپکنا ہی ہو اور وہاں کچھ
 ظلم و زیادتی نہو گی کہ اللہ تعالیٰ بندوں پر ظلم نہیں فرماتا اور دوسری قسم سے رکھنے والی یعنی حاصل ہوئی چیز کا فوت ہونا یہ البتہ ضرور ہو اور حسب پیر
 سکوت کے جائز ہونے میں سوائے علم کے اور مطالبہ گمانہ مذکورہ بالا میں معتبر ہو اور علم میں اسلئے معتبر نہیں کہ علم کے فوت ہونے کا
 خوف نہیں بجز اسکے کہ خود تصور کرے ورنہ اور کوئی اختیار نہیں رکھتا کہ عالم سے علم چھین لے مگر تندرستی اور ثروت اور جاہ کے چھین لینے پر
 قادر ہو سکتا ہو اور یہ بھی شرف علم کا ایک سبب ہو کہ دنیا میں بھی ہمیشہ رہتا ہو اور اُسکا ثواب آخرت میں بھی ہمیشہ کو رہیگا غرض کہ اُسکو
 ابد الابد فیستی نہیں اور صحت اور سلامتی کا جاتا رہنا مار سے ہو تو جو کوئی یہ جانے کہ حسب میں مجھ ضرب دروناک پڑیگی تو اُسپر حسب واجب
 نہیں کہ مستحب ہو جیسا کہ پہلے گذرا اور جب عدم وجوب ضرب دروناک میں سمجھا گیا تو زخمی کرنے اور عضو کے جدا کرنے اور قتل میں بطریق اولیٰ
 ہو گا اور ثروت کا جاتا رہنا یہ ہو کہ حسب کرنے سے مکان لٹ جائیگا اور جو بلی کھد جائیگی اور کپڑے چھن جائیگے تو اس سے بھی حسب کا
 وجوب ساقط ہو جاتا ہو اور استحباب باقی رہتا ہو اس جہت سے کہ ایمن کیا مضائقہ ہو کہ دین کے اوپر دنیا کو خدا کر دے۔ اور مارا اور کوٹ بیچ
 ہر ایک کے لئے مرتبہ ہیں ایک تو کسی کا جسکی پروانہ کیجاتی ہو جیسے آہستہ سے تھپکنا یا ایک کو ٹری پیسے کاٹ جانا اور ایک زیادتی کا جسکا
 اعتبار واجب کے سقوط میں کیا جاتا ہو اور ایک بچ کی حالت جو اشتباہ میں ڈالتی ہو کہ اُسکے ہونے سے حسب کا وجوب ساقط ہوتا ہو یا نہیں

اور دیندار کو لازم ہو کہ ایسی مشتبہ صورت میں اجتہاد کرے اور جان تک ہو سکے دین کی جانب کو ترجیح دے۔ اور چاہے فوت ہونے کا یہ طور ہو کہ مجمع میں بیٹھا جائے اور ضرب در دناک ہو جس سے متاثر رہتی جاوے یا علی رؤس الاشهاد گالیان پڑیں یا اسی کار و مال گلے میں ڈال کر شہر میں پھرایا جائے یا کالٹھ کر کے تشہیر کیا جائے اور ضرب در دناک کسی میں نہ تو یہ صورتیں جاہ کی بخل اور دل کی درد دینے والی ہیں اور اس کے بھی کئی درجے ہیں اور بہتر یہ ہو کہ اسکی تقسیم یوں ہو کہ ایک درجہ جاہ کے جانے کا یہ ہو چھٹو بیغزتی اور تشہیر کہتے ہیں شلٹنگے سزا اور سنگے پائون شہر میں پھرایا تو ایسے درجہ میں حسب تک غاموشی کی اجازت ہو اسلئے کہ عزت اور عزت کے محفوظ رکھنے کا شریعت میں حکم ہے اور اس بجز متی کا درد دل میں بہ نسبت بہت سی ضربوں اور روپیوں کے جاتے رہنے کے زیادہ ہوتا ہے اور دوسرا درجہ صرف جاہ کے جانے کا ہو شلٹا ایک شخص کی عادت ہو کہ عمدہ پوشاک پنکرا در گھوڑے پر سوار ہو کر نکلتا ہے اور جانتا ہے کہ اگر حسبت کو دنگا تو مجاہد بازار میں پیادہ پائے لباس میں پھر تا پڑیگا جس کا عادی نہیں تو اس صورت میں ان جیسی باتوں سے حسبت کا وجوب ساقط نہوگا کیونکہ یہ زیادتی جاہ کی باتیں ہیں انکا بچا کچھ عمدہ بات نہیں اور حرمت کی نگاہ شہادت ایک عمدہ چیز ہو اسکے جانے کے ڈر سے وجہ ساقط ہو جاتا ہے اور جاہ کی زیادتی میں یہ بھی داخل ہے کہ حسبت اس بات سے ڈرے کہ لوگ مجھ کو سامنے جاہل یا احمق یا ریاکار یا منافق کہتے گے یا پیٹھ پیچھے طرح طرح کی غیبت کی ٹیگا کہ اس سے بھی وجوب ساقط نہیں ہوتا اسلئے کہ اس میں صرف زیادتی جاہ کا زوال ہو جسکی چند ان حاجت نہیں اور اگر بالفرض ملامت کرنے والوں کی ملامت یا بدکاروں کی غیبت خواہ گالی دینے یا ہڑا کھٹے سے یا لوگوں کے دلوں میں سے اپنی منزلت گر جانے کے خوف سے حسبت نہ کی جائے تو حسبت واجب ہی نہ رہیگی اسلئے کہ یہ بات تو بہر حسبت میں موجود ہے ان جس صورت میں کہ امر منکر غیبت ہی ہو اور حسبت جانے کہ اگر میں غیبت کنندہ کو منع کرونگا تو وہ جسکی غیبت کرتا ہے اس سے بھی خاموش نہوگا اور اسکے ساتھ مجھ کو بھی ملا لینگا تو اس صورت میں حسبت حرام ہو اسلئے کہ حسبت معصیت کی زیادتی کا باعث ہو نہ کمی کا اور اگر یہ جانے کہ پہلی غیبت کو وہ چھوڑ دینگا اور صرف میری ہی غیبت کرے گا تب بھی حسبت اس پر واجب نہیں کیونکہ غیبت اسکی بھی غیبت کنندہ کے حق میں معصیت ہو مگر یہ حسبت اس نظر سے مستحب ہو کہ اپنی آبرو کو دوسرے شخص کی آبرو کا فدیہ کرتا ہو اور چونکہ عموماً وجوب حسبت کی تاکید پر دال ہیں اور منکر پر خاموش رہنے میں بڑا خطرہ ہو تو اسی لیے اسکے مقابل ایسی ہی چیز ہوگی جس کا خطرہ دین میں زیادہ ہو اور مال اور نفس اور عزت کا خطرہ شریعت میں موجود ہو تو اسکے فوت ہونے کے ڈر سے وجوب حسبت بھی ساقط نہوگا مگر زیادتی جاہ و شہرت اور اقسام بخل اور لوگوں کے اچھا کہنے کے طالب ہونے کا کچھ درجہ نہیں تو انکے خوف سے وجوب بھی ساقط نہوگا۔ باقی رہا یہ کہ حسبت کا نہ کرنا اس ڈر سے کہ یہی لیزائیں اپنی اولاد و اقارب کو نہوں تو یہ امر خود محسوس کے لحاظ سے تو کمتر ہو اسلئے کہ خود اپنا ایذا یا ناز یا زیادہ سخت ہوتا ہے بہ نسبت دوسرے کی ایذا کے اور دین کے اعتبار سے زیادہ ہے اسلئے کہ آدمی خود اپنے حقوق سے تو درگزر کر سکتا ہے مگر دوسرے کے حق میں مسامحت اسکو جائز نہیں اس سے یہ نکلا کہ اسکو چاہیے کہ اس صورت میں حسبت نہ کرے کیونکہ خویش و اقارب کے حقوق جو فوت ہونگے تو دو حال سے خالی نہیں یا بطریق معصیت ہونگے جیسے مارنا اور لوٹنا وغیرہ تو اس صورت میں حسبت درست نہیں اسلئے کہ ایک منکر کو دور کرنے سے دوسری بُرائی پیدا ہوتی ہے یا معصیت کے طور پر نہونگے تب بھی مسلمان کی ایذا پائی جائیگی اور اسکو درست نہیں کہ دوسرے کا ضرر بدوں اسکی رضامندی کے کرے غرض کہ اگر حسبت کی وجہ سے کوئی معصیت ایسی ہوتی ہو جس کا ضرر امر منکر کی نسبت زیادہ ہو تو اسکو چاہیے کہ حسبت کو ترک کرے اور اسکی مثال یہ ہو کہ ایک شخص تارک دنیا ہو جسکے اقارب مالدار ہیں تو اسکو اس بات کا ڈر نہیں کہ اگر میں بادشاہ پر حسبت کرونگا تو وہ میرا کچھ مانچھیں لینگا بلکہ میرے اقارب کا قصد کریگا اور میرے غصہ ان پر نکالینگا تو جب اپنی حسبت سے اقارب اور ہمسایوں پر ایذا ہوتی ہے تو حسبت کو ترک کرے کیونکہ مسلمانوں کو ستانا ممنوع ہے جیسے کہ منکر پر سکوت کرنا ممنوع ہے ان اگر انکو مال اور جان کی ایذا نہو بلکہ گالی اور ہڑا کہنے سے

تو اس میں بحث ہے اور باعتبار منکرات کے غش ہونے کے اور کلام سخت کے دل میں اثر کرنے اور آبرو میں غل ڈالنے کے اسکا حکم جدا گانہ ہوتا ہے۔ اب اگر یہ کہو کہ کوئی شخص اگر اپنا کوئی عضو کاٹ ڈالتا ہے اور بدون قتال کے اس سے باز نہیں آتا اور مجب نہیں کہ قتال میں دو مارا جائے تو اس صورت میں اس سے قتال چاہیے یا نہیں اگر تم کہو کہ چاہیے تب تو محال ہے اس لیے کہ عضو کے تلف کرنے کے خوف سے جان کا تلف کرنا لازم آتا ہے اور جان چاہیگی تو عضو پہلے جائیگا تو اسکا جواب یہ ہے کہ اسکو منع کرنا اور لڑنا چاہیے کیونکہ ہمارے مقصود یہ نہیں کہ اسکی جان اور عضو محفوظ رہے بلکہ غرض یہ ہے کہ منکر اور معصیت بالکل سرد ہو جائے اور حسبیت میں اسکا مارا جانا معصیت نہیں اور اسکا عضو کو جدا کرنا معصیت ہے اور اسکی مثال ایسی جانور کہ کوئی شخص مسلمان کے مال پر حملہ کرے اور مالک اسکو ایسی طرح ہٹا دے کہ وہ مارا جائے تو اس طرح کا ہٹانا درست ہے اور اس کے یہ معنی نہیں کہ روپیہ کے بدلہ میں ہم مسلمان کی جان لیا چاہتے ہیں کہ یہ تو محال ہے بلکہ اسکو مسلمان کا مال لینا معصیت ہے اور اس معصیت سے ہٹانے میں اسکا مار ڈالنا گناہ نہیں بلکہ مقصود گناہ کا لٹانا ہے۔ اب اگر یہ کہو کہ بالفرض اگر ہم جانتے ہوں کہ یہ شخص تنہا ہو گا تو اپنا ہاتھ یا پاؤں کاٹ ڈال دیا تو یوں چاہیے کہ اسکو اسی وقت مار ڈالیں تاکہ معصیت کا باب بالکل بند ہی ہو جاوے تو اسکا جواب یہ ہے کہ ہاتھ یا پاؤں کے کاٹنے کا علم یقینی نہیں اس لیے اسکا خون کر ڈالنا وہی معصیت پر جائز نہیں ہاں اگر اسکو اپنا ہاتھ یا پاؤں کاٹ دیکھیں تو منع کرینگے اور اگر ہم سے قتال کر گیا تو اس سے لڑینگے چاہے اسکی جان رہے یا جاوے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ معصیت کی تین حالتیں ہیں ایک تو یہ کہ عجمی اسکو کرچکا ہو تو اس معصیت پر سزا دینی یا حد ہوگی یا تعزیر اور یہ سزا حکام کا کام ہے نہ ہر کسی کا دوسرے یہ کہ عجمی اسکو سردست کر رہا ہو جیسے حریر پہنے ہو یا عود خواہ شراب لیے ہو تو ایسی معصیت کا باطل کرنا واجب ہے خواہ کسی طرح سے ہو بشرطیکہ اس کے باطل کرنے میں کوئی معصیت اس سے زیادہ خواہ اس کے برابر نہ ہوتی ہو تو ایسی معصیت کا ذکر کرنا ہر کسی کو ثابت ہے تیسرے یہ کہ معصیت متوقع ہو مثلاً ایک شخص مجلس میں چھاڑو دیکر اور گلمستون سے آراستہ کوہے شراب خوری پر متعدد ہوا اور ابھی تک شراب نہ آئی ہو تو یہ صورت مشکوک ہے اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا نافع پیش آوے جس سے نوبت معصیت کی نہ پہنچے اسی وجہ سے معصیت متوقع سے منع کرنے کا اختیار ہر کسی کو ثابت نہیں بجز اسکے کہ وعظ و نصیحت سے فہمائش ہو اور درشتی اور ضرب سے تو نہ احاد کو جائز ہے نہ سلطان کو ہاں اگر وہ معصیت کرنی عاصی کی عادت دائمی ہو اور جس سبب سے کہ اس معصیت کی نوبت پہنچے اسکو وہ کر رہا ہو اور حصول معصیت میں کوئی کسر نہ ہو بجز انتظام کے تو ایسی صورت میں سختی اور مار سے بھی حسبیت جائز ہے اور اسکی مثال یہ ہے کہ جو ان شخص غورتوں کے حماموں کے دروازوں پر کھڑے ہوتے ہیں کہ انکو اندر جاتے اور باہر نکلتے دیکھیں تو یہ لوگ ہر چند راستہ کو تنگ نہیں کرتے کہ وہ وسیع ہوتا ہے مگر تاہم درشتی اور ضرب سے انکو وہاں سے اٹھا دینا اور اس جگہ کھڑے ہونے سے منع کرنا درست ہے کیونکہ اگر غور سے دیکھا جائے تو انکا کھڑا ہونا ہی فی نفسہ معصیت ہے گو انکا مقصد معصیت نہ ہو جیسے اجنبی عورت سے خلوت کرنی فی نفسہ معصیت ہے اس وجہ سے کہ وہ مظنہ معصیت ہے اور مظنہ معصیت کا حاصل کرنا بھی معصیت ہے اور مظنہ سے ہماری غرض وہ بات ہے جس سے انسان غالباً معصیت میں پڑ جانے کے پیش ہو جائے اس طرح کہ اس سے

رک نہ سکے تو اس صورت میں حسبیت کرنا معصیت پر موجود ہو گا نہ متوقع ہے

دوسرا رکن حسبیت کا وہ شے ہے جس میں حسبیت ہو یعنی وہ امر منکر جو فی الحال موجود ہو تو یہ چار شرطیں ہوں ہیں ہر ایک کا احوال جدا لکھتے ہیں۔ اول اس شے کا منکر ہونا اس سے ہماری غرض یہ ہے کہ شرع میں اسکا واقع ہونا ممنوع ہو اور ہم نے اسکو منکر کہا معصیت نہ کہا اس لیے کہ منکر نسبت معصیت کے عام ہے مثلاً اگر کوئی لڑکے یا مجنون کو شراب پیتے دیکھے تو اس پر واجب ہے کہ شراب کو گرا دے اور انکو منع کرے ایسا ہی اگر مجنون مرد کو مجنون عورت سے نہا کرتے خواہ چوپایہ سے صحبت کرتے دیکھے تب بھی منع کرنا اس حرکت سے واجب ہے اور یہ منع اس وجہ سے نہیں کہ فعل کی صورت بہت بُری اور علانیہ ہے بلکہ اس منکر کو اگر خلوت میں دیکھے تب بھی منع کرنا واجب ہے حالانکہ مجنون کے حق میں

مفید ظن ہو اور ان جیسے امور میں ظن مثل علم کے ہر اسی طرح اگر اوپر کا پیرا پتا ہوتا ہو تو عود وغیرہ کی شکل بچانی جاتی ہو تو شکل کی دلالت بھی مثل بود اور آوازی کی دلالت کے ہر اور جسکی دلالت ظاہر ہو وہ مستور نہیں بلکہ کھلی ہو اور ہر کو شریعت نے حکم فرمایا ہو کہ جسکو خدا تعالیٰ نے مستور کیا اُسکو ہم بھی مستور رکھیں اور جو ہمارے سامنے ظاہر ہو اُسکو بگاڑ دین اور ظاہر ہونے کی کئی طرح ہیں کبھی تو کان کے ذریعہ سے اور کبھی سونگھنے سے اور کبھی دیکھنے سے اور کبھی چھونے سے ظاہر ہوتا ہو تو اُسکو آنکھ سے دیکھنے پر مخصوص کرنا نہ چاہیے بلکہ مقصود علم ہر اور یہ جو اس بھی علم کو مفید ہیں اس سے یہ نکلا کہ اگر کپڑے کے نیچے کی چیز معلوم ہو جائے کہ شراب ہو تو اُسکا توڑنا درست ہو مگر یہ جائز نہیں کہ اُس سے یہ کہے کہ جگہ دکھا دے تاکہ معلوم کروں کہ امین کیا ہو اسیلئے کہ یہ امر شمس ہو جسکے یہ معنی ہیں کہ ایسی علامتوں کا تلاش کرنا جسے چیز کا حال معلوم ہو غرض کہ اسی طرح کی علامتیں اگر خود بخود حاصل ہوں اور اُن سے منکر کی شناخت ہو جائے تب تو اُنکے مقتصد کے موافق عمل کرنا درست ہو مگر ایسی علامتیں کی تلاش کرنے کی اجازت ہرگز نہیں۔ چہ مارم شرط یہ ہو کہ بدون اجتماع کے اُسکا منکر ہونا معلوم ہو تو جتنی چیزیں کہ محل اجتماع میں ہیں انہیں کچھ حسب نہیں مثلاً کسی خفی کو جائز نہیں کہ شافعی مذہب والے پر محبت اور گفتار اور متروک اقسامیہ کے کھانے کا انکار کرے اور نہ شافعی کو درست ہو کہ تم بنید جس میں نشہ نہ کیوں پیتے ہو یا ذوی الارحام کو ترکہ کیوں دیتے ہو یا سیاگی کے شفعہ سے لیے ہوئے مکان میں کیوں بیٹھے ہو اور اسی طرح اور مسائل ہیں جنہیں اجتماع جاری ہو ان اگر شافعی دوسرے شافعی کو بنید پیتے دیکھ یا بدون ولی کے کسی عورت سے نکاح کر کے اُس سے صحبت کرے تو امین تردد ہو اور ظاہر تر یہی ہو کہ اول کو حسبت اور انکار درست ہو اسیلئے کہ کوئی عالم اس طرف نہیں گیا کہ مجتہد کو دوسرے کے اجتہاد کے بموجب عمل کرنا درست ہو اور نہ یہ کسی کا مذہب ہو کہ اگر کوئی مقلد اپنے اجتہاد میں کسی شخص کو سب علم سے افضل جانے لے تو اُس کے مذہب کو چھوڑ کر دوسرے کا مذہب اختیار کرے اور سب مذاہب میں سے اپنے نزدیک عمدہ عمدہ باتیں چھانٹ لے بلکہ ہر مقلد پر اتباع اپنے امام کا ہر مسئلہ میں تفصیل وار واجب ہو اس سے معلوم ہوا کہ اپنے امام کی مخالفت بالاجماع علماء کے نزدیک منکر ہو اور جو کوئی مخالفت کرے وہ عاصی ہو مگر یہ کہ اس سے ایک اور بات زیادہ باریک لازم آتی ہو وہ یہ ہو کہ خفی کو جائز ہو اگر کوئی شافعی بدون ولی کے عورت سے نکاح کرے تو اُس سے یہ کہے کہ ہر چند یہ فعل بذات خود حق ہو مگر تیرے حق میں نہیں کیونکہ تیرا اعتقاد یہ ہو کہ صوابتہب شافعی میں ہو تو جو امر تیرے عندیہ میں صواب ہو اُسکی مخالفت کرنی تیرے حق میں بحیثیت ہو کہ خدا تعالیٰ کے نزدیک بہتر نہ ہو اس صورت میں تیرا اسپر ترک ہو نا باطل ہو اسی طرح شافعی خفی پر اعتراض کر سکتا ہو جس صورت میں خفی اُسکا شرابک حسب اور متروک اقسامیہ وغیرہ کے کھانے میں ہو اور یہ کہ سکتا ہو کہ یا تو اس بات کا مستحق ہو کہ امام شافعی پر روی کے زیادہ مستحق ہیں پھر ان اشیاء کو کھاؤ یا جو بات تمہارے عقیدے کے خلاف ہو اُسکے ترک نہ ہو پھر اس سے ایک اور بات محسوسات میں جا بیگی یعنی فرض کر دو کہ ایک بہرا آدمی کسی عورت سے بقصد زنا صحبت کرے اور محتسب کو یہ معلوم ہو کہ اس شخص کے باپ نے اسکا نکاح اس عورت سے لڑا کہ میں کر دیا تھا اور یہ عورت اُسکی منکر ہو مگر اُسکو معلوم نہیں اور نہ اُسکو بتا سکتا ہو اس جہت سے کہ وہ بہرا ہو اُسکی زبان کو نہیں سمجھتا تو وہ شخص چونکہ اُس عورت کو اپنی اعتقاد کرتا ہو اس نظر سے صحبت کرنے سے عاصی ہو اور آخرت میں عذاب پائیگا تو چاہیے یوں کہ محتسب اس عورت کو اُس سے منع کر دے باوجودیکہ وہ اُسکی زوجہ ہو حالانکہ یہ منع کرنا اس لحاظ سے تو بعید ہو کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں وہ عورت اسپر حلال ہو اور اس لحاظ سے قریب ہو کہ اُسکی غلطی اور جہالت کی وجہ سے اسپر حرام ہو اور امین شک نہیں کہ اگر کوئی مرد اپنی منکوہ کی طلاق محتسب کے دل کی کسی صفت پر مشروط کرے مثلاً ارادہ یا غصہ وغیرہ پر اور وہ صفت اُسکے دل میں پائی جائے مگر زوجین کے بتلانے سے عاجز ہو اور یہ جانتا ہو کہ طلاق پر گئی تو جب مرد کو عورت سے مجامعت کرتے دیکھے تو زبان سے اُسکو منع کرے کیونکہ واقع میں یہ زنا ہو مگر زانی کو علم نہیں کہ یہ زنا ہو اور محتسب کے معلوم ہو کہ تین طلاقیں پڑ گئیں اور چونکہ زوجین صفت کے موجود ہونے سے جاہل رہنے کے سبب عاصی نہیں تو اس سے یہ نہیں نکلتا

یہ صحبت منکر ہو کہ یہ صورت مجنون کی ذلت سے کم کسی طرح نہیں اور ہم نے بیان کر دیا کہ مجنون بھی ذلت سے منع کیا جائے حال یہ کہ جب ایسی بات سے منع جائے جو خدا تعالیٰ کے نزدیک منکر ہو گو فاعل کے نزدیک منکر نہ ہو اور نہ وہ اس فعل سے بسبب عذر جہالت کے عاصی ہو تو اس کے عکس سے یہ لازم آتا ہے کہ جو بات خدا تعالیٰ کے نزدیک منکر نہیں اور صرف فاعل کے نزدیک جہالت کی وجہ سے منکر ہو تو اس سے منع نہ کیا جائے اور یہی ظاہر تہذیب و انتہاء علم تو اس سے یہ حال ہوتا ہے کہ حنفی شافعی پر بدولت ولی کے نکاح کی صورت میں اعتراض نہ کرے اور ایک شافعی دوسرے پر اس باب میں اعتراض کرے اس لیے کہ محنت اور محنت علیہ وہ لون کا اتفاق ہے کہ یہ امر منکر ہے اور یہ مسائل فقہی و فنی ہیں اور انہیں احتمالات ایک دوسرے کے معارض ہیں ہنر فتویٰ انہیں اسی بات پر دیا ہے جو ہمارے نزدیک فی الحال راجح باقی لگی اور ہم یہ بھی یقیناً نہیں کہتے کہ ان امور میں جو دوسرا حکم دے وہ خواہ مخواہ خطا ہی ہو یعنی اگر وہ یہ سمجھے کہ احتساب اسی صورت میں چاہیے جو قطعاً معلوم ہو اور اس طرف بھی بہت لوگ گئے ہیں انکا یہی قول ہے کہ نسبت ایسی ہی چیزوں میں چاہیے جیسے شراب اور سورا و دوسری یقینی حرام چیزیں ہیں لیکن ہمارے نزدیک تہذیب بصواب ہی ہے کہ مجتہد کے حق میں اجتہاد اثر کرتا ہے کیونکہ یہ نہایت بعید معلوم ہوتا ہے کہ ایک شخص قبلہ میں اجتہاد کرے اور دلائل فنی کے رو سے اپنے نزدیک قبلہ کا ایک سمت معین میں ہونے کا اقرار بھی کرے پھر قبلہ کو پشت کے نماز پڑھے اور اسکو منع نہ کیا جائے اسوجہ سے کہ دوسرے کے ظن میں غالباً پشت کرنا ہی عوَاب ہو اور جن لوگوں کی یہ سزا ہے کہ ہر مقلد کو اختیار ہے کہ مذہب میں سے جو چاہے پسند کر لے انکا کچھ اعتبار نہیں اور غالباً کسی کا مذہب سرے سے یہ ہوگا بھی نہیں اور اگر وہ تو وہ معتبر نہیں۔ اب اگر یہ کہو کہ جب حنفی پر شافعی نکاح بلا ولی میں اعتراض نہیں کر سکتا اس نکتہ سے کہ وہ نکاح حنفی کے نزدیک حق ہے تو چاہیے کہ معتزلی جو یہ کہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کا دیدار ہوگا اور خیر اللہ سے ہو اور شر اس سے نہیں اور کلام اللہ مخلوق ہے تو آپر بھی اعتراض نہ کیا جائے اور نہ حشوی پر اعتراض ہو جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جسم و صورت رکھتا ہے اور عرش پر مستقر اور ثابت ہے بلکہ فلسفی پر بھی اعتراض نہ چاہیے جو یہ کہتے ہیں کہ اجسام کا بعث ہوگا بلکہ نفوس انھیں گئے اس لیے کہ انکا اجتہاد اسی کا مقتضی ہوا اور وہ اپنے گمان میں اسکو حق خیال کرتے ہیں اور اگر یہ جواب دو کہ ان فرقوں کے مذہب کا بطلان ظاہر ہے تو جو مذہب مخالف نص حدیث کے ہو اسکا بطلان بھی ظاہر ہے پھر جیسے ظاہر نفوس سے خدا تعالیٰ کا دیدار ثابت ہے اور معتزلی اسکا انکار تاویل سے کرتے ہیں اسی طرح وہ مسائل بھی ظاہر نفوس سے ثابت ہیں جنہیں حنفی خلاف کرتے ہیں جیسے مسئلہ نکاح بلا ولی اور ہمسایگی کے شفعہ وغیرہ کا ہے تو پھر تنصیف اعتراض نہ کرنے کی حنفی پر کیسے ہوگی تو اسکا جواب یہ ہے کہ مسائل دو طرح کے ہیں ایک وہ کہ انہیں کہہ سکتے ہیں کہ ہر مجتہد صواب پر ہے اور وہ احکام افعال کے ہیں علت اور حرمت کے باب میں اور یہ مسائل ایسے ہیں کہ مجتہدین پر انکے باب میں اعتراض نہیں کیا جاتا اس لیے کہ انکی خطا یقیناً معلوم نہیں بلکہ ظنی ہے اور دوسری طرح کے مسائل ہیں جنہیں ایک مجتہد کے سوا دوسرا حق پر نہیں ہو سکتا جیسے مسئلہ دیدار الہی اور تقدیر کا اور کلام الہی کے قدیم ہونے کا اور اللہ تعالیٰ کی صورت اور جسمیت اور عرش پر مستقر ہونے کی نفی کا یہ مسائل اس قسم کے ہیں کہ خطا کرنے والے کی خطا قطعاً معلوم ہو جاتی ہے اور اسکی خطا جو بہالت محض ہے معتبر نہیں رہتی اس تقریر سے یہ معلوم ہوا کہ سب بدعتیوں کی بالکل جڑ کاٹنی چاہیے اور بدعتیوں پر انکی بدعت کا انکار کرنا چاہیے گو انکے عقیدے میں حق ہو جیسے یہود اور نصاریٰ کا کفر نہیں مانا جاتا حالانکہ انکے اعتقاد میں وہ حق ہے اس لیے کہ ان لوگوں کی خطا قطعاً معلوم ہو بخلاف اس خطا کے جو مسائل اجتہادی ہیں ہو کہ وہ ظنی ہے نہ قطعی۔ اب اگر یہ کہو کہ جب تم قدری شخص پر اعتراض نہ کر سکتے اس کہنے پر کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے نہیں تو وہ بھی تم پر اعتراض کرے گی تمہارے اس قول پر کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے یا اس کہنے پر کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہو گیا یا اور اسی طرح کے مسائل پر کیونکہ بدعتی اپنے عندیہ میں حق پر ہے اور حق والا اس کے عندیہ میں بدعتی ہے اور ہر کوئی دعویٰ ہی کرتا ہے کہ میں حق پر ہوں اور اپنا بدعتی ہونا نہیں مانتا تو نسبت کیسے تمام ہوگی تو اسکا جواب یہ ہے کہ ہم

اس تعارض کے سبب سے کہتے ہیں کہ جس شہر میں وہ بدعت ہوئی ہو اسکو دیکھنا چاہیے اگر بدعت کم ہوں اور لوگ سب اہل سنت ہوں تو انکو اس بدعت پر حسب وجہ ہر دون سلطان کی اجازت کے اور اگر شہر میں دو فریق ہوں اہل بدعت بھی اور اہل سنت بھی اور بدعت پر اعتراض کرنے سے احتمال دونوں فریق کے مقابلہ اور بلوہ پر داری کا ہو تو اس صورت میں ہر کسی کو حسب کرتی سب مذہبوں میں درست نہیں لیکن بادشاہ کے اذن سے درست ہے یعنی جب بادشاہ مذہب حق رکھتا ہو اور اسکی تائید کے لیے ایک شخص کو اجازت دے کہ بدعتیوں کو اظہار بدعت سے منع کرے تو اسکو حسب جائزہ اس کے سواد و سرے کو جائز نہیں اس لیے کہ جو حسب بادشاہ کے حکم سے ہوگی اسکا مقابلہ کوئی نہ کرے گا اور جو رعیت میں سے کوئی شخص کرے گا تو اس میں مقابلہ اور بلوہ ہوگا۔ چھل یہ کہ اگر منکرات کی نسبت بدعتوں میں حسب زیادہ ضروری ہو کر آئیں جو تفصیل ہم نے مذکور کی ہے اسکا لحاظ رکھنا چاہیے تاکہ نسبت مقابلہ اور غشتہ کی نہ ہو بلکہ اگر سلطان مطلق اجازت دیدے کہ جو شخص تصریح سے کہے کہ قرآن مجید مخلوق ہی یا اللہ تعالیٰ کا دیدار ہو گا یا وہ عرش سے لگا ہو یا اس کے سوا اور بدعت زبان سے نکالے اسکو منع کرنا چاہیے تو اس صورت میں ہر کسی کو منع کرنا ہو چکا ہو اور آئیں مقابلہ کی صورت و تاریخ ہوگی بلکہ مقابلہ صرف اسی صورت میں ہوتا ہے کہ سلطان کی اجازت نہ ہو۔

تیسرا رکن حسب کا محتسب علیہ ہے جس پر حسب کی جائے اسکی شرط یہ ہے کہ ایسی صفت کا ہو کہ فعل ممنوع اس کے حق میں منکر ہو جائے اور غالباً یہ کہنا کافی ہو کہ انسان ہو اور تکلف ہونا شرط نہیں چنانچہ ہم بیان کر چکے ہیں کہ اگر لٹکا شراب پیے تو اسکو بھی منع کیا جائے گو بالغ نہ ہو اور نہ یہ شرط ہے کہ تیز دار ہو کیونکہ دیوانہ کے باب میں ہم نے بیان کیا ہے کہ اگر وہ مجنون عورت یا چوپایہ سے زنا کرے تو اسکو منع کرنا چاہیے ان بعض افعال ایسے ہیں جو دیوانہ کے حق میں منکر نہیں جیسے ناز نہ پڑھنا اور روزہ نہ رکھنا وغیرہ مگر ہم اختلاف تفصیل کی طرف التفات نہیں کرتے اس لیے کہ آئیں تو مقیم اور سفار اور بیمار اور تندرست کا حکم بھی جدا جدا ہے ہماری غرض اس صفت کے بتلانے سے ہے جو حسب اصل انکا محتسب علیہ پر متوجہ ہوتا ہے نہ یہ کہ تفصیل کے بموجب توجہ انکا کو بیان کریں اب اگر یہ کہو کہ انسان کی شرط کیوں لگاتے ہو اسی پر التفات کرو کہ محتسب علیہ حیوان ہوا اس لیے کہ اگر کوئی چوپایہ کسی شخص کی کھیتی خراب کرے تب بھی تو ہم اسکو منع کریں گے جیسے مجنون کو زنا سے اور چوپایہ کی صحبت سے منع کرتے ہیں تو اسکا جواب یہ ہے کہ چوپایہ کو کھیت سے منع کرنے کا نام حسب رکھنے کی کوئی وجہ نہیں اس لیے کہ حسب کی تعریف یہ ہے کہ کسی کو حق اللہ کی جہت سے امر منکر سے منع کرنا تاکہ وہ ارتکاب منکر سے محفوظ رہے اب مجنون کو زنا سے منع کرنا اور لٹکے کو شراب خواری سے منع کرنا حق اللہ کی جہت سے ہے اور کوئی آدمی غیر کی زراعت تلف کرے تو وہ حقوق کی جہت سے منع کیا جاے ایک تو یہ کہ خود اسکا فعل معصیت ہو دوسرا جسکا مال تلف کرتا ہے اسکا حق ہے تو دونوں عین ایک دوسرے سے ملتا ہے میں ان علتوں سے جو ہی علت پائی جائیگی منع ثابت ہوگا مگر حسب وہی منع کرنا ہے جو حق اللہ کی جہت سے ہو پس اگر فرض کریں کہ کوئی شخص دوسرے کا ہاتھ اسکی اجازت سے کاٹتا ہے تو یہاں معصیت تو پائی گئی مگر دوسرے کا حق اسکی اجازت کے سبب سے ساقط ہو گیا پھر بھی حسب ثابت ہے کہ حق اللہ کی جہت سے منع ثابت ہوگا اور چوپایہ اگر کھیت تلف کرے تو یہاں معصیت نہیں حق غیر ہے اس لیے منع ہو گا حسب نہ ہوگی اور آئیں ایک اور دقیقہ یہ ہے کہ ہماری غرض کھیت میں سے چوپایہ کے نکالنے سے نہیں ہوتی کہ وہ اس حرکت سے باز رہے بلکہ مسلمان کے مال کی حفاظت منظور ہوتی ہے کیونکہ مثلاً چوپایہ اگر مردار کھائے یا اس برتن سے پانی پیے جس میں شراب ہے تو اسکو ہم نہیں روکتے اگر اسکا باز رکھنا مقصود ہو تو ان صورتوں میں بھی منع کرتے بلکہ شراری گتوں کو مردہ جانور کھلانا جائز ہے تو پھر انکا باز رکھنا مقصود کہ ان رہا البتہ مسلمان کا مال اگر ضائع ہونے کو ہو اور ہم ہر دن مشقت اسکو بچا سکتے ہیں تو ہم پر اسکا بچانا واجب ہے بلکہ اگر کسی کا گھڑا اوپر سے گرے اور نیچے کسی قزاق رکھا ہو تو قزاق کے بچانے کے لیے گھڑے کو دفع کریں گے نہ یہ گھڑے کو گرنے سے منع کرتے ہیں کہ قزاق کو نہ ٹوٹے اور مجنون کو چوپایہ کی صحبت سے

اور شراب پینے سے منع کرتے ہیں یا لڑکے کو ان حرکات سے منع کرتے ہیں تو یہ غرض نہیں ہے کہ جو پایہ محفوظ رہے یا شراب نہ ضائع ہو بلکہ منظور یہ ہے کہ مجنون اور لڑکا ان افعال سے محفوظ رہے اس لحاظ سے کہ انسان ذی حرمت ہیں انگو ان افعال شنیعہ سے حتی الوسع بچانا چاہیے تو یہ باریک لطیف ہیں جنکو اہل تحقیق ہی سمجھتے ہیں اسے غفلت کرنی نہ چاہیے پھر جن افعال میں کہ لڑکے اور مجنون کا بچانا واجب ہے ان میں بحث نہیں یعنی تردد ہوتا ہے کہ حریر پینے وغیرہ میں بھی انکو منع کرنا چاہیے کہ نہیں تو اس بحث کی طرف ہم ثالث میں اشارہ کرینگے انشاء اللہ تعالیٰ۔ اب اگر یہ کہو کہ جو شخص جو پایوں کو کسی کے کھیت میں چھوٹا ہوا دیکھے تو اس پر کھانکا کھانا واجب ہے یا نہیں یا جو کوئی مسلمان کا مال سرقت میں دیکھے اس پر اسکی حفاظت واجب ہے کہ نہیں اگر یہ کہو کہ واجب ہے تو یہ ایک مشقت سخت ہو اسکے یہ معنی ہیں کہ آدمی عمر بھر دوسرے کا مسخر ہو جائے اور اگر یہ کہو کہ واجب نہیں تو پھر جو شخص دوسرے کا مال چھینتا ہو اس پر حسبت کیوں واجب ہے یا نہیں بھی تو مال غیر ہی کی رعایت ہے تو اسکا جواب یہ ہے کہ یہ بحث دقیق اور غامض ہے قول مختصر اس باب میں یہ ہے کہ جب آدمی دوسرے کا مال تلف سے محفوظ رکھنے کی ایسی طرح قادر ہو کہ نہ بدن کو کچھ مشقت ہو نہ اسکے مال یا جاہ میں کچھ گھٹی آتی ہو تو اس پر دوسرے کے مال کی حفاظت واجب ہے اور مسلمان کے حقوق میں اس قدر وجوب کیا بعید ہے تو یہ درجات حقوق میں سے کتر تر ہے ہر حقوق مسلمانوں کے جن دلیلوں سے واجب ہیں وہ بہت سی ہیں اور ادنیٰ مرتبہ یہ ہے کہ جب اپنا کسی طرح کا نقصان نہ ہوتا ہو تو دوسرے کا مال ضائع ہونے سے بچا دے اور جو اب سلام کے وجہ ہونے کی نسبت اسکا واجب ہونا ادنیٰ ہے کیونکہ سلام کے جواب دینے میں اتنی ایذا نہیں ہوتی جتنی اس صورت میں ہوتی ہے بلکہ باتفاق ثابت ہے کہ جب کسی آدمی کا مال کسی ظالم کے ظلم سے ضائع ہوتا ہو اور دوسرے کے پاس شہادت ایسی ہو کہ اگر اسکو بیان کر دے تو حق اسکا اسکو بلجائے تو اس پر شہادت دینی واجب ہوتی ہے شہادت کو چھپایا گیا تو عاصی ہوگا اور عیسیٰ شہادت ہو ویسی ہی اور باتین میں جسے دوسرے کا بھلا ہوا اور اپنا کچھ نقصان نہ ہو ان جس صورت میں کہ مال کی حفاظت میں اس پر کچھ مشقت یا نقصان مال اور جاہ میں ہوتا ہو تب اسکو ضرور نہیں کہ دوسرے کے مال کی حفاظت کرے کیونکہ جیسے دوسرے کے حق کی رعایت اس پر ہو ویسی ہی اپنے بدن اور جاہ و مال کی منفعت کی رعایت اس کے ذمہ ہے تو کچھ ضرور نہیں کہ اپنے نفس کو دوسرے پر فدا کرے مان ایثار کرے تو مستحب ہے اور مسلمانوں کی خاطر سختیوں کا جھیلنا ثواب ہے مگر یہ نہیں کہ واجب ہو اس سے یہ نکلا کہ اگر جو پایوں کے نکالنے میں کھیت کے اندر سے اسکو مشقت ہوتی ہو تو اس باب میں سعی لازم نہیں لیکن اگر مشقت نہ پڑتی ہو صرف مالک کو خواب سے جگا دینا یا اطلاع کرنا پڑتا ہو تو یہ اس پر لازم ہے کیونکہ آگاہ نہ کرنا ایسا ہی ہے جیسا قاضی کے سامنے گواہی کا نہ دینا پس جائز نہیں کہ اسکو ترک کرے اور یہ ممکن نہیں کہ اس باب میں قلت اور کثرت کا لحاظ کیا جائے اور یوں کہا جائے کہ اگر بہائم کے نکالنے میں نکالنے والے کا مثلاً ایک درم کا نقصان ہوتا ہو اور کھیت والے کا زیادہ تو کھیت والے کے جانب کو ترجیح ہوگی۔ کیونکہ نکالنے والا اپنے ایک ہی درم کی حفاظت کا اتنا مستحق ہے جتنا ہزار والا ہزار کی حفاظت کا پھر کیسے کہہ سکتے ہیں کہ زیادہ نقصان والے کی جانب کو ترجیح ہوگی۔ اور جس صورت میں کہ مال کا فوت ہونا معصیت کے طریق سے ہو جیسے غصب یا دوسرے غلام کو مار ڈالنا تو اس میں اگر منع کرنے والے کو کچھ مشقت بھی پڑے تب بھی منع کرنا واجب ہے کیونکہ مقصود حق شرع ہے اور غرض معصیت کا دور کرنا ہے اور انسان پر لازم ہے کہ معاصی کے دور کرنے میں اپنے نفس کو مشقت میں ڈالے جیسے یہ لازم ہے کہ خود معاصی کو ترک کرنے سے مشقت اٹھائے اور کوئی معصیت ایسی نہیں جسکے چھوڑنے میں مشقت نہ ہو بلکہ طاعت کا مال نفس کی مخالفت ہے جو نہایت بڑی کی مشقت ہے پھر اس پر ضرور نہیں کہ ہر طرح کی ضرور کو برداشت کرے بلکہ اس باب میں تفصیل وہی ہے جسکو ہم محتسب کے بیان میں لکھ آئے ہیں اور فقہاء میں دو مٹاؤں میں اختلاف ہے جو ہمارے اس مدعا کے مناسب ہیں اول یہ کہ پڑی چیز کا اٹھانا واجب ہے یا نہیں کہ یاں لفظ تو مال ضائع ہونے والا ہے اور اٹھانے والا اسکو تلف سے روکتا ہے اور اسکی حفاظت میں ساعی ہے اور جواب ثانی اس مسئلہ کا ہمارے نزدیک

اس تفصیل سے ہو کہ اگر لفظ ایسی جگہ میں ہو کہ اگر وہاں چھوڑ دیا تو تلف نہ ہوگا بلکہ جسکا ہوگا وہی اٹھا لیا جائے گا یا پھر ہیکہ کسی مسجد یا رباط میں پڑا ہو جان معین آدمی آتے ہیں اور سب ایماندار ہیں تو اس صورت میں اُسکو اٹھانا لازم نہیں اور اگر اُسکے ضائع ہونے کا احتمال ہو تو دیکھنا چاہیے کہ اگر اُسکی حفاظت میں مشقت ہوتی ہو مثلاً لفظ کوئی جانور ہو کہ اُسکا دانہ چارہ اور باندھنے کی جگہ چاہیے تب بھی اُسکو اُسکا لینا لازم نہیں اسلیے کہ پائی چیز کا لینا صرف مالک کے حق کی جہت سے ہو کہ وہ انسان ذی حرمت ہو اور لینے والا بھی چونکہ انسان ہی ہے تو وہ اس بات کا مستحق ہو کہ دوسرے کے لیے اپنے آپ وبال میں نہ پڑے جیسے دوسرے کو اپنی خاطر مشقت میں نہ ڈالنا اُسکو لازم ہے اور اگر افتادہ چیز ہو یا کپڑا یا اور کوئی ایسی چیز جو جسکی حفاظت میں کوئی مشقت اُسکے سوا نہ ہو کہ برس دن تک اُسکا ذکر کیا کرے تاکہ مالک اپنی چیز بچا تو اس باب میں دو قول ہیں کچھ تو یہ کہتے ہیں کہ برس روز تک ذکر کرنا اور اُسکی شرطوں کا بجالانا بڑی تکلیف ہے اس صورت میں اٹھا لینے کو آدمی پر لازم کر دینا تو ہونہیں سکتا ہاں اگر تبرک اٹھالے اور ثواب کے طلب کے لیے ذکر کرنا اپنے اوپر خود لازم کر لے تو ہو سکتا ہے اور کچھ یوں کہتے ہیں کہ اس قدر مشقت حقوق مسلمانوں کے لحاظ سے بہت کم ہے اُسکو ایسا سمجھنا چاہیے جیسے گواہ قاضی کی مجلس میں جانے کی مشقت اٹھاتا ہو کہ اُسکو دوسرے شہر میں گواہی کے لیے سفر کرنا لازم نہیں بجز اسلئے کہ سلوک کے طریق سے مدعی پر احسان کرے لیکن اگر قاضی کی کچھری اُسکے پاس ہے تو جانا لازم ہے اور یہ چند قدم کی مشقت گواہی دینے اور ادائے امانت کے سائنے کچھ مشقت شمار نہیں ہوتی اور اگر کچھری شہر کے دوسرے کنارے ہو اور دو پہر میں شدت گرمی کے وقت جانا پڑے تو ایسی صورت میں البتہ تامل ہو کہ جانا لازم ہے یا نہیں کیونکہ نقصان جو غیر کے حق کی حفاظت میں آدمی کو ہوتا ہے اُسکی ایک طرف تو کمی کی ہے کہ بلا شک اُسے نقصان کی پروا نہیں کیا کرتا اور ایک طرف تو کثرت کی ہے کہ بلا شبہ اُسکو اس قدر کی برداشت لازم نہیں اور ایک وسط ہے جس میں دونوں طرف کی کشاکشی ہوتی ہے اور ہمیشہ معرض شبہ و تامل میں رہتا ہے اور یہ شبہات دیرینہ میں سے ہیں جھکاؤ کرنا آدمی کی طاقت میں نہیں کیونکہ کوئی وجہ ایسی نہیں ہوتی جس سے اُسکے اجزاء و تشابہ کو جدا کر سکیں مگر متقی آدمی ایسے نخل میں اپنے نفس کا خیال رکھتا ہے اور شک کی چیز کو چھوڑ کر یقینی کو اختیار کرتا ہے یہ امر اس قاعدہ میں نہایت تحقیق ہے۔ چوتھا رکن خود احتساب ہے اور اُسکے چند درجے اور کچھ آداب ہیں درجے تو اس ترتیب سے ہیں کہ اول منکر کی علامات کا ڈھونڈنا پھر آگاہ کرنا پھر منع کرنا پھر وعظ و نصیحت کرنا پھر گالی اور دشمنی سے پیش آنا پھر ہاتھ سے منکر کو بگاڑ دینا پھر مار پیٹ سے دھمکانا پھر زد و کوب کرنا پھر تنبیہ کرنا پھر بدکار اور طرفداروں سے لپشتی لینی اور جتنے اٹھے کرنے پہلا درجہ تعریف کہلاتا ہے یعنی اس بات کا جو یا ہونا منکر ہو رہا ہے اور یہ ممنوع ہے اسلیے کہ یہ تجسس ہے جسکو ہم بیان کر چکے ہیں تو یہ نہ چاہیے کہ دوسرے کے مکان میں کان لگا دیں تاکہ آواز باجوں کی سننے یا سونگھنے تاکہ شراب کی بو معلوم ہو یا دوسرے کے کپڑے ٹٹولے تاکہ مزار پچان پڑے اگر کپڑے کے اندر ہو یا کسی کے ہمایوں سے پوچھے کہ اس کے گھر میں کیا ہوا کرتا ہے ہاں اگر دوسرے عادل بدون اُسکے پوچھنے کے ابتدائے خبر دیں کہ فلاں شخص اپنے گھر میں شراب پی رہا ہے یا شراب پینے کے واسطے رکھی ہے تو اسوقت اُسکو جائز ہے کہ اُسکے گھر میں چلا جائے اذن لینا اسپر لازم نہیں اور دفع منکر کے لیے دوسرے کی ملک میں چلنا ایسا ہوگا جیسا منع کرنے میں زد و کوب سے اُسکا سر توڑنا بشرطیکہ اُسکی ضرورت ہو اور اگر دو غلاموں یا ایک عادل نے غرضاً ایسے شخصوں نے جنگی گواہی مقبول نہیں منکر کی خبر دی تو ایسی صورت میں اُسکے گھر پر چڑھ جائے کہ جواز میں تامل ہے اور بہتر یہی ہے کہ نہ جائے اسلیے کہ اُسکا حق ہے کہ کوئی اسکے مکان میں بدون اُسکی اجازت کے نہ جائے اور جو حق مسلمان کا کسی چیز میں ثابت ہو جاتا ہے وہ بدون دوا گواہوں کے ساقط نہیں ہو سکتا اور صورت معروضہ میں چونکہ گواہی پوری نہیں تو بہتر یہی ہے کہ اُسکا حق بھی ساقط نہ ہو اور کہتے ہیں کہ حضرت عثمان کی انگوٹھی پر یہ کندہ تھا کہ معائنہ کی ہوئی چیز کا چھپانا بہتر ہے گمان کی چیز کے فاش کرنے سے۔ دوسرا درجہ آگاہ کرنا ہے کیونکہ منکر کا ترکیب کبھی از تکاب ہی وجہ سے کرتا ہے کہ اُسکو یہ نہیں معلوم ہوتا کہ یہ امر منکر ہے اور جب جان لیتا ہے کہ منکر ہے تو اُسکو ترک کرتا ہے مثلاً دیہاتی آدمی

نماز پڑھتا ہو اور رکوع سجدہ اچھی طرح نہیں کرتا تو یہی جانا جاتا ہو کہ اُسکو معلوم نہیں کہ اس طرح پڑھنے سے نماز نہیں ہوتی اور اگر وہ نماز کے نمونے ہی پر راضی ہوتا تو سر سے نہ پڑھتا اتنی محنت وضو وغیرہ کی کیوں اٹھاتا تو اُسکو نرمی سے بدولت سختی کے آگاہ کر دینا واجب ہو اور نرمی کی وجہ یہ ہو کہ آگاہ کرنے کے ضمن میں دوسرے کو جہل و حماقت کی طرف نسبت کرنا ہو اور اُس میں آدمی کو ایذا ہوتی ہو اور ایسے آدمی کم ہوتے ہیں کہ امور سے جاہل کلمائے پر راضی ہوں خصوص شریعہ سے جاہل کلمائے پر تو اور بھی راضی نہیں ہوتے اور اسی لیے تم دیکھتے ہو کہ جس شخص پر غصہ غالب ہوتا ہو جب خطا اور جہل پر آگاہ کیا جاتا ہو تو کیسا بھڑکتا ہو اور حق کو جان بوجھ کر کیسا انکار کرتا ہو اس دُور سے کہ میں جہالت کی قلمی نہ کھل جاؤں اور طبیعت میں جہالت کے عیب چھپانے کی زیادہ حرصیں ہیں بہ نسبت بول و براز کے مقامات کے چھپانے کے اس لیے کہ جہالت نفس کی بد صورتی اور اُس کے چہرہ کی سیاہی ہو اور اس پر لوگ جاہل کو بُرا کہتے ہیں اور بول و براز کے مقاموں کی بُرائی بدن کی صورت کی بُرائی ظاہر ہوتی ہو اور چونکہ نفس بدن سے اشرف ہو اور اُس کا بد صورت ہونا بھی بدن کی بد صورتی سے بُرا ہو علاوہ ازیں بدن کی بد صورتی پر کوئی ملامت نہیں کرتا اس وجہ سے کہ بدن کی پیدائش اپنے اختیار میں نہیں اور نہ اُس کی بد صورتی کا دُور کرنا اور اچھی صورت بنالینا اپنے اختیار میں ہو اور جہالت ایسی بد صورتی ہو کہ اُس کا دُور کرنا اور علم کے حسن سے اُس کو بدل لینا اختیار ہی بات ہو تو اسی لیے جب انسان کا جہل ظاہر ہوتا ہو تو اُسکو بڑا رنج ہوتا ہو اور علم کے سبب سے اول تو آپ ہی بہت خوش ہوتا ہو پھر جب اُس کے علم کا جمال دوسرے پر ظاہر ہوتا ہو تو زیادہ تر لذت پاتا ہو۔ اور از انجا کہ آگاہ کرنا جہل کے عیب کو ظاہر کرتا ہو اور انجام اس کا دل کی ایذا ہو تو اسی لیے اس ایذا کے دُور کرنے کی تدبیر ہی ہو کہ آگاہی نرمی سے کی جائے مثلاً دیہاتی مذکور سے یوں کہا جائے کہ بھائی آدمی پڑھا پڑھا پیدا نہیں ہوتا ہم بھی نماز کے مسائل سے جاہل تھے مگر علمائے ہکو تلامذہ دیئے اور ایسا معلوم ہوتا ہو کہ تمہارے گاؤں میں کوئی عالم نہیں یا اُس کا عالم نماز کی شرح اور توضیح سے خاصہ ہی ہکو علمائے یوں سکھایا ہو کہ نماز میں رکوع اور سجدہ کے اندر اطمینان حاصل ہونا شرط ہو بدولت اُس کے نماز نہیں ہوتی تم بھی اُسکو یاد کرو اور اسی طرح اُس کے ساتھ نرمی برتے تاکہ آگاہی بدولت ایذا کے حاصل ہو کہ ایذا دینا مسلمان کا حرام ہو اور ممنوع جیسے اُسکو منکر پر جار کھنا ممنوع ہو اور ایسا غافل کوئی نہیں جو خون کو خون سے یا پیشاب سے دھو دھوے تو جو کوئی منکر پر سکوت کرنے کے خطرے سے اجتناب کر کے آگاہ ایسی طرح کریگا کہ اُس سے مسلمانوں کو ایذا ہو باوجودیکہ ایذا کی ضرورت نہ ہو تو وہ خون کو خون سے یا پیشاب سے دھو دھوے گا اور چاہے یوں کہ پانی سے دھو دھوے کہ کسی طرح کا دھبہ یا نجاست نہ رہے۔ اور جب دوسرے کی خطا اور دین کے سوا کوئی بات میں ظاہر ہو تو اُسکو رد کرنا نہ چاہیے اس لیے کہ وہ تم سے بات کی بات سیکھگا اور دشمن ہو جائیگا بان جب یہ جانو کہ وہ شخص علم کو غیبت جائیگا تو کچھ مضائقہ نہیں اور ایسا شخص نہایت کیا ہو تیسرا درجہ وعظ و نصیحت سے منع کرنے کا اور خدا سے تعالیٰ کا خوف دلانے کا اور یہ اُن لوگوں کے لیے ہو جو منکر کو منکر جان کر اُس کے ترک ہون یا اُس پر اصرار کریں جیسے کوئی شخص شراب خوری یا ظلم یا سبیلوں کی غیبت یا اور ایسی ہی بات پر مداومت کرے تو اُسکو نصیحت کرنا چاہیے اور خدا سے تعالیٰ سے دُرا نا چاہیے اور اُس کے سامنے وہ حدیں پڑھنی چاہیں جن میں اُن افعال کے ترک پر وعید آئی ہو اور اگر سبب کی عادت اور تقیوں کی عبادت کا حال سُنانا چاہیے اور یہ سبب باتین شغف اور نرمی سے ہوں درشتی اور غصہ سے نہ ہوں بلکہ اُس پر ترس کی نگاہ سے نظر کرنا اور اُس کی محبت میں مبتلا ہونے کو اپنی محبت سمجھنا چاہیے اس لیے کہ سب انسان مثل ایک نفس کے ہیں اور یہاں ایک آفت بہت بڑی ہو اُس سے بھی احتراز ضرور ہو کہ وہ ملک ہو یعنی عالم آگاہ کرنے کے وقت علم کی جہت سے اپنے نفس کو عزت دالا اور دوسرے کے نفس کو جہل کے سبب ذلیل سمجھا کر تا ہو تو عجب نہیں کہ آگاہ کرنے سے اُس کا مقصد یہی ہو کہ شرف علم سے اپنی شہنی اور امتیاز ظاہر کرے اور دوسرے کو منسوب جہالت کرنے سے ذلیل ٹھہراوے تو اگر نیت یہی ہو تو یہ بُرائی اُس سے بڑھکر ہو جس کے دُور کرنے کے درپے ہو اور اُس کی مثال ایسی ہو جیسے کوئی

اپنے آپ کو جلا کر دوسرے کو آگ سے بجائے اور یہ امر نہایت درجہ کی جہالت ہی اور اسی میں لوگوں کے قدم لغزش کر جاتے ہیں سخت ہولناک آفت ہی اور شیطان کا عجیب حال ہے کہ ہر کوئی اس میں پھنس جاتا ہے مگر جسکو اللہ تعالیٰ اپنے نفس کے عیبوں پر مطلع کر دیتا ہے اور نور ہدایت سے اسکی چشم بصیرت کھول دیتا ہے وہ البتہ اس آفت سے محفوظ رہتا ہے ورنہ غیر پر حکومت کرنے میں دو وجہ سے بڑی لذت ہوتی ہے اول تو علم کا غرور دوسرے پر حکومت اور غلبہ کا ناز کہ اسکا انجام نمود اور طلب چاہ پر ہی اور یہ خواہش غبی ہے جسکا مقتضا شرک خفی ہوتا ہے لیکن اسکے امتحان کی ایک کسوٹی ہے محاسبہ چاہیے کہ اُس سے اپنے نفس کا امتحان کر لے اور اس آفت سے محفوظ رہے وہ یہ ہے کہ اُسکے نزدیک دوسرے شخص کا خود بخود منکر کو ترک کر دینا یا کسی دوسرے سے عجب کے سمجھانے سے اُس جُرأتی سے باز آنا اسکی نسبت اگر اچھا معلوم ہوتا ہو کہ میری ہی نسبت سے رو بہراہ ہو میں اپنے نفس کو دیکھئے اگر حسبِ کزنائے ہر شاق اور گر ان ہوا اور یہ چاہتا ہو کہ کسی طرح دوسرے شخص کو سمجھاتا تو میں بیخ جاتا تب تو حسبِ کرنی چاہیے کہ اس صورت میں حسبِ دین ہی ہو اور اگر نفس میں یہ بات پائے کہ وہ عاصی خاص میرے ہی وعظ سے منکر چھوڑے اور اپنی حسبِ دوسرے کی حسبِ سے محبوب جانے تو اس صورت میں وہ عجب اپنی خواہش نفس کا قبیح ہی اور حسبِ بدت کے ذریعہ سے جاہ کا جمل کرنا اور ظاہر کرنا چاہتا ہے پس اللہ تعالیٰ سے ڈرے اور پہلے اپنے نفس پر حسبِ کرے اور ایسی ہی صورت میں اُسکو وہ خطاب ہو گا جو حضرت عیسیٰ کو ہوا تھا کہ اے ابنِ مریم پہلے اپنے نفس کو نصیحت کر اور جب نصیحت مانگ تو لوگوں کو نصیحت کرو ورنہ مجھے حیا کر۔ اور حضرت داؤد طائی رح سے کسی نے کہا کہ یہ فرمائیے کہ اگر کوئی شخص ان امیروں کے پاس جائے اور امرِ موعظ نہی منکر اُنکو کرے تو آپ کی کیا رائے ہے آپ نے فرمایا کہ مجھ کو یہ ڈر ہے کہ میں اسکے کوڑے نہ لگیں مائل نے کہا کہ محاسبہ اس بات سے قوی ہے آپ نے فرمایا کہ مجھ کو اُسپر تلوار کا خوف ہے اُس نے کہا کہ وہ اس سے بھی زبردست ہے آپ نے فرمایا کہ مجھ کو اُسپر مرضِ مخفی شخی کا ڈر ہے چوتھا درجہ سخت و گستاخ کنی اور الفاظِ درشت بولنے کا ہے اور اسکی ضرورت اُسوقت ہے کہ نرمی سے کام نہ چلے ورنہ جب تک نرمی سے کام نہ لگے سختی کی حاجت نہیں بقول سعدیؒ چوکا رہے برآید بہ لطف و خوشی چہ حاجت بہ تندی و گردن کشی غرض کہ جب نرمی سے منع کرنا نہ ہو پڑے اور علاماتِ اصرار ظاہر ہوں اور وعظ و نصیحت سے تسخیر ہونے لگے تب سختی پر کار بند ہونا چاہیے جیسے حضرت ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا تھا آیت لکھ دلا بعد دون من دون اللہ اخلا تعقلون۔ اور ہماری غرض الفاظِ درشت سے یہ نہیں کہ غش بکے جبین نسبت زنا یا اُسکے مقدمات کی ہوا ورنہ یہ کہ جھوٹ بولے بلکہ یہ مقصود ہے کہ ایسے الفاظ سے اُسکو خطاب کرے جو غش نہ گئے جاتے ہوں جیسے یوں کہنا کہ او جاہل او حق او فاسق کیا تجھ کو خوفِ خدا نہیں یا یوں کہنا کہ اودھیاتی او مدہوش یا او جو اسی قسم کا لفظ ہو کیونکہ جو برا کام کرے گا وہ حق اور جاہل ہے اگر پوچھو تو خدا سے تو خدا سے تعالیٰ کی نافرمانی کیونکہ کرتا بلکہ جو صاحبِ کیا ست نہیں وہ حق ہے اور صاحبِ کیا ست وہ ہے جسکی کیا ست کی شہادت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم دیتے ہیں چنانچہ ارشاد ہے اَلْکَلْبُ مِنْ دَانِ نَفْسِهِ وَعَمَلِ مَا بَعْدَ الْمَوْتِ وَالْاَمَقُ مِنْ اتْبَعِ نَفْسَهُ ہوا یا و منی علی اللہ۔ اور اس رتبہ کے دو ادب ہیں اول یہ کہ اُسکو جیسی اختیار کرے کہ نرمی سے سمجھانے سے عاجز ہو اور درشتی ہی کی حاجت پڑے دوسرے یہ کہ سچ کے سوا کچھ نہ کہے اور زبان کو مطلق العنان نہ کر دے کہ بہت سی باتیں کہنا چلا جائے تنکی ضرورت نہ ہو بلکہ مقدار حاجت پر اکتفا کرے اور اگر جانے کہ میرے ان کلمات درشت کے کہنے سے وہ باز نہ آئے گا تب کچھ کہنا ہی نہ چاہیے بلکہ غصہ ظاہری اور اُسکو حقیر جاننے اور محبت کے سبب سے سیدھے سمجھنے پر کفایت کرے اور اگر جانے کہ اُسکو اگر نصیحت کرونگا تو پٹو لگا اور اگر تیوری چڑھاؤنگا اور نفرت ظاہر کر دنگا تو نہیں پٹو لگا تو اس صورت میں فقط دل سے انکار کرنا کافی نہ ہو گا بلکہ لازم ہو گا کہ اُس سے منہ بگاڑے اور ترش روئی ظاہر کرے۔ پانچواں درجہ منکر کو ہاتھ سے بگاڑ دینے کا ہے اس طرح کہ مثلاً آلاتِ لموت توڑ دے اور شراب کو بہائے اور جریہ کو اُسکے سر یا بدن سے اتارے اور جریہ پر بیٹھنے نہ دے اور دوسرے کے مال پر بیٹھنے سے ہٹا دے اور مکانِ مخصوص میں سے پاؤں پکڑے

[illegible]

مذاق العارفین ترجمہ اجماع علوم الدین جلد دوم

مکالم دے اور حالت جنابت میں اگر مسجد میں بیٹھا ہو تو کال پکڑ کر نکال دے اور جو ایسی ہی صورتیں ہوں اور یہ درجہ بعض معصیتوں میں تو ممکن ہو
اور بعض میں نہیں ہو سکتا مثلاً زبان اور دل کی خفایتوں کا ہاتھ سے بگاڑ دینا نہیں ہو سکتا اسی طرح جو معصیت کہ عاصی کے نفس پر اور اس کے
اعضاء باطنی پر منحصر ہو سب کا یہی حال ہے۔ اور اس درجہ میں دو ادب ہیں اول یہ کہ منکر کو اپنے ہاتھ سے اُسی وقت بدلے جب منکر کے
مترکب سے اُس معصیت کو بزور ترک نہ کر سکے مثلاً جو شخص مکان مغموب میں یا مسجد میں بحالت جنابت ہو تو اگر یہ ممکن ہو کہ دباؤ سے وہ
خود چلا جائے تو اُسکو دھکا دینا اور گھسیٹنا نہ چاہیے اسی طرح جب تک یہ ممکن ہو کہ دباؤ سے مجرم خود شراب گرا دے اور آلات لمو توڑ ڈالے
اور حریر کی سیون اُدھیر دے تب تک محتسب کو یہ باتیں اپنے ہاتھ سے نہ کرنی چاہئیں اسلئے کہ توڑنے کی حد پر مطلع ہونے میں گونہ دشواری
ہو تو جب اپنے آپ سے نہ کر لیا تو اس باب میں اجتہاد کرنے سے بچا رہیگا اور مجرم کے خود توڑنے کی اس سے باز پرس نہوگی۔ دوسرا وہ
یہ ہے کہ بگاڑنے میں مقدار حاجت پر کفایت کرے زائد از ضرورت کو روانہ نہ رکھے مثلاً باہر نکالنے میں مجرم کی ڈاڑھی یا پائون پکڑ کر نہ گھسیٹے
جس صورت میں کہ ہاتھ پکڑ کر نکال سکتا ہو اسلئے کہ اس باب میں زیادتی ایذا کی کچھ ضرورت نہیں یا حریر کے کپڑے کو اگر دیکھے تو اُسکو چیر نہ ڈالے
بلکہ اُسکی سیون اُدھیر دے اور آلات لمو کے جلا دے نہیں بلکہ اسی طرح توڑ دے کہ اُس کلام کے نہ رہیں اور توڑنے کی حد یہ ہے کہ اُنکی مرثیہ
اُسی قدر مشقت پڑے جتنی نہایت سے میں ابتدا ہوتی ہو اور صلیب جو نصاریٰ ظاہر کرین اُسکو بھی جلا نہ چاہیے توڑ دینا کافی ہے۔ اور شراب کے
بہانے میں اگر کوئی تدبیر برتنوں کے بچاؤ کی ہو تو برتن نہ توڑے اور اگر اسے سوا اور کچھ نہ بن پڑے کہ پتھر یا کر برتنوں کو توڑ ڈالے تو اُسکو پتھر
نازاد درست ہو اور برتنوں کی قیمت شراب کے سبب سے ساقط ہوگئی کیونکہ شراب کے بہانے میں وہی حائل تھی اگر شراب خوار بالعرض اپنے
بدن سے شراب چھپاتا ہو تو شراب گرانے کے لیے اُسکے بدن کو زخمی کرنا یا تو برتن کچھ اُسکے نفس سے بڑھ کر نہیں کہ اُنکی قیمت ساقط نہو اور اگر
شراب تنگ تنگ کے شیشوں میں ہو اور اگر یہ ہر ایک کو بہاتا ہو تو دیر زیادہ لگتی ہو اور اس عرصہ میں بدکار اُسکو پکڑ پائیٹھے اور پھر بہانے نہ دینگے
تو اُسکو جائز ہو کہ شیشے توڑ ڈالے کیونکہ یہ عذر ہو اور اگر یکٹھکا تو نہیں کہ بدکار پکڑ پاوین مگر اُنکے بہانے میں دیر کے ہونے سے اپنے کاموں میں
حرج ہوتا ہو تو اس صورت میں بھی اُسکو توڑ ڈالنا شیشوں کا درست ہے کیونکہ اس پر وہ جب نہیں کہ اپنے بدن کا نفع اور دوسرے کام
شراب کے برتنوں کی خاطر تلف کر دے اور جس صورت میں کہ شراب کا بہانا بدون برتن توڑنے کے ممکن تھا مگر اُسے بلا عذر اُنکو توڑ ڈالا
تو اسپر تاوان آوے گا یعنی صرف برتنوں کی قیمت دینی پڑے گی۔ اب اگر یہ کہ کو کہ برتنوں کا توڑنا تنبیہ اور زجر کے لیے درست کیونکہ اس طرح
مکان مغموب میں سے پائون پکڑ کر گھسیٹنا کیونکہ جائز نہیں یہ صورت تو زجر میں زیادہ تر سبالتھی ہے تو اسکا جواب یہ ہے کہ زجر آئندہ کے لیے
ہوتا ہو اور سزا گذشتہ پر ہوا کرتی ہو اور فی الحال کے منکر سے ہٹانا اور دفع کرنا ہوتا ہو تو رعیت کے لوگوں کو بجز دفع کے اور کوئی اختیار
یعنی اگر منکر موجود پائون تو اُسکو معدوم کر دیں اور منکر کے معدوم کرنے کے سوا جوابات زائد کرینگے وہ یا تو جرم سابق کی سزا ہوگی یا آئندہ کے
جرم سے زجر ہوگا اور سزا اور زجر کا کون کا کام ہے نہ رعیت کا اور حاکم اگر صلاحت ان امور میں دیکھے تو اُسکو اُنکے کرنے کا اختیار ہو اور
ہم بھی کہتے ہیں کہ حاکم کو جائز ہے کہ برتنوں کو زجر کرنے کے لیے توڑنے کا حکم دیدے اور یہ بات آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں
زجر کی تاکید کے لیے کی گئی تھی اور اسکا منقوخ ہونا ثابت نہیں ہاں یہ البتہ ہے کہ اُسوقت حاجت زجر کی اور عادت بد کو چھوڑانے کی
سخت تھی تو اب بھی اگر حاکم اپنے اجتہاد سے ویسی ہی حاجت دیکھے تو اُسکو بھی ویسا ہی کرنا جائز ہو اور چونکہ اس میں اجتہاد دقیق کا کام پڑا ہے
اسلئے زجر اور سزا رعیت کے اختیار میں نہیں کی گئی۔ اب اگر یہ کہ کو کہ جس صورت میں رعیت کو ایسا اختیار نہیں تو بادشاہ کو جائز ہو نا چاہیے
کہ لوگوں کو معاصی سے زجر کرنے کے لیے اُنکے مال تلف کر ڈالے اور جن مکانوں میں وہ شراب پیتے ہیں یا اور معصیت کرتے ہیں اُنکو اجاؤ
اور جو اس حال کہ ذریعہ معاصی ہوں اُنکو چھونک دے تو اسکا جواب یہ ہے کہ ہر چند زجر کی شریعت میں وارد ہونے کی جہت سے اس طرح کا زجر

رحمہ تعالیٰ نے ہر استیلائی طلوع نہیں کیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کلمہ کو نوافل کے شرب کو اور اگر کوئی اور برتن کو نوافل دیا ۱۶

خارج اور مصلحت تو نہیں مگر ہم مصلحتوں کو اپنی طرف سے ایجاد نہیں کرتے بلکہ انہیں اتباع پہلے لوگوں کا کرتے ہیں اور شدت حاجت کے وقت شراب کے برتنوں کا توڑنا ثابت ہوا اور بعد اُس کے شدت حاجت نہونے سے نہ توڑنا پہلے حکم کا نسخہ نہیں بلکہ حکم علت کے جاتے رہنے سے جاتا رہیگا اور جب علت موجود ہوگی حکم بھی پھر آویگا اور رہنے نام کے لیے جو اسکو جائز رکھا تو اتباع ہی کے بہت سے ہیں اور رعیت کے لوگوں کو اسلئے منع کیا کہ اس میں اجتہاد کی وجہ پوشیدہ ہے بلکہ ہم کہتے ہیں کہ اگر اول شراب بہادی جاے تو اُس کے بعد اُس کے برتنوں کا توڑنا جائز نہیں کیونکہ اُنکا توڑنا صرف شراب کی تبعیت سے ہے اور جب وہ شراب سے خالی ہیں تو اُنکا توڑنا مال کا تلف کرنا ہی لیکن اگر شراب میں رچے ہوں کہ اُس کے سوا اور کسی قابل نہون تب البتہ توڑنے کا مضائقہ نہیں کیونکہ فعل توڑنے کا جو قرن اول سے منقول ہے اسکی دو وجہیں تھیں اول تو زجر کی حاجت شدید نہونی دوسرے برتنوں کا شراب کے تابع ہونا جنہیں وہ بھری ہوئی تھی تو توڑنے میں ان دونوں باتوں کی تاثیر ہے اور یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک کو یا دونوں کو حذف کر دیا جائے اور دو وجوں کے سوا تیسری وجہ یہ ہے کہ اس فعل کا صدور صاحب امر کی رضا سے ہو اسلئے کہ اُسکو معلوم رہتا ہے کہ زجر کی حاجت شدید کب ہوتی ہے اور یہ وجہ بھی قابل لغو کرنے کے نہیں پس ان دو قائل فقہیہ کے پچاننے کی محاسب کو قطعاً ضرورت پڑتی ہے چھٹا درجہ دھمکانا اور ڈرانا ہے جیسے یوں کہے کہ اس کام کو ترک کرو نہ تیرا سر توڑ دو نگا یا دھولیں گناؤنگا یا کسی سے پٹواؤنگا یا اور اسی طرح کے الفاظ اور چاہیے کہ واقعی زرد و کوب سے ان الفاظ سے بشرط امکان پہلے کمد یا کرے اور اس درجہ میں ادب یہ ہے کہ جس بات کو کرنے سے اُس سے دھمکا دے بھی نہیں مثلاً یوں کہنا کہ تیرا مکان لوٹ لونگا یا تیرے لڑکے کو بیٹو گنا یا تیری بی بی کو قید کر لونگا اور جو باتیں اسکے مثل نہون بلکہ ایسے الفاظ اگر پختہ ارادہ سے کیے گات تو حرام ہیں اور بدون پختہ ارادہ کے جھوٹ ہیں یا ان اگر حاصی ان دھمکیوں کو کچھ نہ سمجھے تو ایسی باتوں پر اُس درجہ تک پختہ ارادہ کرنا چاہیے جہاں تک کہ نقصانے حال اور مصلحت وقت ہو اور محاسب کو جائز ہے کہ جتنا اُسکا قصد باطن میں ہو وعید میں اُس سے کچھ بڑھا کر کہے بشرطیکہ یہ جانے کہ اس طرح کا وعید اُس جرم کی جڑ کھودے گا اور جرم کو قرار واقعی ردک دیگا اور یہ زیادہ اُس جھوٹ میں نہیں جو منوع ہے بلکہ ایسی باتوں میں ببالغہ کا دستور ہے اور اس ببالغہ کو ایسا جانے جیسا کوئی شخص دو آدمیوں میں صلح کرانے کو ببالغہ سے کچھ کمدے یا دو سو توں سے اُنکی سی بات ببالغہ کے طور پر کمدے اور اسقدر ببالغہ کی اجازت ہے کیونکہ حاجت پڑتی ہے اور یہ صورت بھی ایسی ہی ہے کیونکہ محاسب قصد بھی مجرم کی اصلاح کا ہے۔ اور اسی بات کی طرف اشارہ کیا ہے بعض لوگوں نے کہ کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر ایسی چیز کا وعید فرمائے جسکو کرے نہیں تو کچھ قباحت نہیں اسلئے کہ عذاب کے وعدہ کو یہ نہ کرنا کہ ہم ہی ان قباحت میں ہی کہ وہ وعدہ کرے ایسی چیز کا جسکو نہ کرے اور یہ قول ہمارے نزدیک پسند نہیں اسلئے کہ کلام الہی قدیم ہے ان خلاف کو دخل نہیں خواہ وعدہ ہو یا وعید البتہ یہ بات بندوں کے حق میں ہو سکتی ہے اور سچ بھی ہے کیونکہ وعید میں خلاف کرنا کچھ حرام نہیں سا تو ان درجہ ہاتھ اور پائوں وغیرہ سے زرد و کوب کرنے کا یہ بدون ہتھیار نہالنے کے اور بشرط ضرورت یہ امر رعیت کے لوگوں کو بھی درست ہے اور قدر حاجت پر اکتفا کیا جائے یعنی جب منکر دفع ہو جائے تو مار پیٹ سے ہاتھ روکنا چاہیے اور اُسکی مثال ایسی سمجھو جیسے مدعا علیہ پر حق ثابت ہو جاتا ہے تو قاضی ادا سے حق تک اُسکو قید رکھتا ہے اگر وہ نادہندگی پر اصرار کرتا ہے اور قاضی کو معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ حق کے ادا پر قادر ہے مگر عناد اور ہٹ دھرمی سے نہیں دیتا تو اُسکو اختیار ہے کہ بتدریج بقدر حاجت اُسکو پٹا کر حق دلوا دے اسی طرح محاسب بھی جتنی ماری ضرورت جانے اُس سے زیادہ نہ بڑھے اور اگر محاسب کو ضرورت ہتھیار کشی کی پڑے اور ہتھیار کشی اور زخم رسانی سے منکر کو دفع کر سکتا ہو تو اُسکو جائز ہے کہ ایسا کرے بشرطیکہ کوئی فتنہ برپا نہو مثلاً ایک فاسق کسی عورت کو پکڑے ہوے ہے یا نہار بجا رہا ہے اور اُسکے اوپر محاسب کے درمیان میں نہر جائل یا کوئی دیوار و خندق مانع ہے تو محاسب اپنی بندوق لیکر کہے کہ اُسکو چھوڑ دے ورنہ گولی مارتا ہوں اگر وہ نہ چھوڑے تو جائز ہے کہ اُسکے گولی مارے مگر چاہیے کہ منڈلی اور ران پر مارے ایسی جگہ نہ مارے جس سے وہ مر ہی جائے بلکہ

تدریج کا لحاظ اس میں بھی رہے اسی طرح تلوار کا موقع ہو تو تلوار کو شوٹ کر اُس سے کہے کہ اس منکر کو ترک کر ورنہ ایک ہاتھ لگا تا ہوں تو یہ سب باتیں منکر کے دفع ہونے کی ہیں اور اُس کا دفع کرنا جس طرح سے ممکن ہو وہاں ہی اس میں ہر فرق نہیں کہ وہ منکر خاص اللہ تعالیٰ کے حق سے متعلق ہو یا آدمیوں کے حق سے اور فرقہ مقررہ کا قول یہ ہے کہ جو چیز آدمیوں سے علاقہ نہ رکھے اس میں حسبت نہیں بجز تفریز بانی یا زور و کوب کے اور یہ بھی امام کو جائز ہے نہ رعیت کے لوگوں کو۔ آٹھواں درجہ یہ ہے کہ محتسب خود ہتھیار کھینچنے پر قادر نہ ہو اور اس بات کا محتاج ہو کہ کچھ طرفدار جمع ہو کر ایسا کریں اور عجب نہیں کہ فاسق بھی اپنے مددگاروں سے کمک مانگے اور انجام یہ ہو کہ وہ طرفہ سے صفت کشی ہو کر آپس میں گشت و خون کریں تو اس درجہ میں اختلاف ہے کہ یہ بھی امام کے اذن کا محتاج ہے یا نہیں بعض کا قول تو یہ ہے کہ رعیت کے لوگ اس کے لیے مستقل نہیں ہو سکتے اس لیے کہ اس سے انجام فتنوں کی تحریک اور فساد کا جوش مارنا اور شرور کا خراب ہونا ہے اور بعض نے کہا ہے کہ امام کے اذن کی حاجت نہیں اور قرین قیاس ہی قول اخیر ہے کیونکہ جس صورت میں رعیت کے لوگوں کو امر بالمعروف کا اول یعنی تعریف اور ردوم درجہ یعنی وعظ و نصیحت جائز ہو تو چونکہ اول درجہ دوم کی طرف کھینچتا ہے اور دوم سوم کی طرف تو آخر کو ضرورت پڑائی کی ہوگی اور آپس میں مار کٹ اپنے اپنے طرفداروں سے مدد لینے کو چاہتی ہے تو امر بالمعروف سے جو کچھ ہونا ہو اُسکی پروا نہ کرنی چاہیے کیونکہ غایت اُسکی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا میں اُسکی تافریانیوں کے دور کرنے کے لیے لشکر جمع کرنا ہو گا تو اس میں کیا قباحت ہو جیسے ہم یہ جائز کہتے ہیں کہ غازی خود جمع ہو کر کفر کی بیخ کنی کے لیے کفار کے جس فرقہ سے چاہیں لڑائی کریں اسی طرح اہل فساد کی بیخ کنی بھی جائز ہے اس واسطے کہ مناسبت ہر طرح سے ہے یعنی کافر کے مار ڈالنے کا مضائقہ نہیں اور سلطان اگر مارا جائیگا تو شہید ہے اسی طرح فاسق جو اپنے فسق کی بیخ کے لیے لڑتا ہے اُسکے مار ڈالنے کا کچھ مضائقہ نہیں اور محتسب جو حق پر ہو ظلم مارا جاوے گا تو شہید ہو گا۔ اصل یہ کہ حسبت میں اس درجہ تک نفی ہونچنی تو نہایت کمتر ذیاب ہے اس لیے اُسکے واسطے قیاس کا قانون بدلانا جائیگا بلکہ یوں کہا جائے کہ جو شخص دفع منکر پر قادر ہو اُسکو چاہیے کہ منکر کو اپنے ہاتھ سے دور کرے خواہ ہتھیار سے اور خود دور کرے یا مددگاروں کے زور سے تو غرض اس مسئلہ میں وہی احتمال ہو سکے جو جسے ذکر کیا ہے۔

چسب کے درجات تھے جو بیان ہوئے اب ہم حسبت کے آداب ذکر کرتے ہیں۔ محتسب کے آداب کا بیان آداب کی تفصیل تو ہم ہر ایک آداب کے ذیل میں لکھتے آئے ہیں مگر اب انکو ایک جا اور انکا نشا ونگہتے ہیں۔ واضح ہو کہ محتسب کے سب آدابوں کا نشا تین صفتیں ہیں محتسب کے اندر ایک علم دوسرے ورع تیسرے حسن خلق علم اس لیے کہ حسبت کے مقامات اور حدود اور موانع کو جانے تاکہ حد شریعت پر اس باب میں انکفارے۔ اور ورع اس لیے تاکہ جو کچھ اُسکو معلوم ہو اُسکی مخالفت نہ کرے کیونکہ ہر ایک عالم اپنے علم کے بموجب عمل نہیں کیا کرتا بلکہ اکثر جان لیتا ہے کہ میں حسبت میں اُس حد سے بڑھا ہوا ہوں جسکی شریعت سے اجازت ہے اور سراسر سیرری زیادتی ہے مگر پھر کسی غرض کے لیے حسبت کرتا ہے تو ورع کے ہونے سے یہ بات ذہنی محتسب کو ایسا ہونا چاہیے کہ اُسکی تقریر نصیحت مقبول ہو کیونکہ فاسق اگر حسبت کرتا ہے تو لوگ اُسپر ہنستے ہیں اور اسی وجہ سے اُسپر گستاخی بھی کرتے ہیں۔ اور حسن خلق اس لیے کہ اُسکے باعث سے امانت اور نرمی اختیار کرے جو اس باب میں اصل ہے اور علم اور ورع اس میں کافی نہیں کیونکہ جب غصہ جوش کرتا ہے تو صرف علم اور ورع اُسکی بیخ کنی میں کافی نہیں ہوتے جب تک کہ طبیعت میں حسن خلق نہ ہو اور واقعی ورع کامل بھی ہوتا ہے کہ اُسکے ساتھ حسن خلق اور ضبط شہوات وغضب کی قدر ہو اور محتسب ایسے ہی ضبط سے دیندار اور حمایتی اللہ تعالیٰ کے دین کا ہو گا ورنہ جب کوئی آفت گالی یا مار کی اُسکی آڑ ہو جائے مائے چڑیگی حسبت کو بھول اور دین الہی سے غافل ہو اپنی جان کی فکر میں مشغول ہو گا بلکہ بعض اوقات ابتدا حسبت اس لیے کرتا ہے کہ نام اور جاہ حاصل ہو۔ غرض کہ ان تین صفتوں کے باعث حسبت ثواب ہوتی ہے اور اسی سے منکر بھی دور ہو جاتا ہے اور اگر یہ صفتیں نہیں ہوتیں تو منکر بھی نہیں مٹتا بلکہ عجب نہیں کہ کسی صورت میں خود حسبت ہی منکر ہو کر حد شریعت سے گزر جائے۔ اور ان آداب پر انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد

اج اسکی سند الفاظ احیاء سے جائز نہیں ہے کیونکہ یہی کوئی تشعب میں برایت عروہ و تشعب میں ایسے عین جہد و نفل یا ہر ایک جو شخص اسی بات کا ذکر کرے چاہیے کہ اُسکا حکم مقبول ہو یا نہ ہو۔

دلائل کرتا ہے کہ امر معروف اور نہی منکر وہی کسے جو نرمی برتے امر کرنے میں اور نرمی برتے منع کرنے میں بڑا بار ہوا امر کرنے میں بڑا بار نہی کرنے میں
 فیہم ہوا امر کرنے میں فیہم ہوا منع کرنے میں اور اس سے معلوم ہوا کہ مطلق فیہم ہونا شرط نہیں بلکہ امر و نہی کرنے میں فیہم ہونا شرط ہے اور یہی حال
 بڑا باری کا ہے۔ اور حضرت حسن بصریؒ نے فرمایا ہے کہ جب تم ان لوگوں میں سے ہو جو امر بالمعروف کریں تو اول سب سے زیادہ معروف کو
 تم اختیار کرو ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے چنانچہ کسی نے کہا ہے قطعہ دوسروں کو کر کے طعن ایسے کاموں پر کہ جنگی مثل میں خود ہووے مثلاً انسان
 کہ جو کوئی کرے اک چیز کو بڑا مکلف تو عقل سے اسے بہرہ نہیں وہ ہونا دانہ اور ہاری اس سے یہ مراد نہیں کہ فسق کے سبب سے امر بالمعروف
 منع ہو جاتا ہے بلکہ یہ غرض ہے کہ فسق کے کئے کا اثر اس کے فسق ظاہر ہونے سے لوگوں کے دلوں پر نہیں ہوتا ورنہ امر بالمعروف میں یہ ضرور نہیں
 کہ سب معاصی سے اجتناب کرے تو امر بالمعروف کرے اس لیے کہ حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ ہم نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا
 کہ کیا ہم امر بالمعروف نہ کریں جب تک سب اچھی باتوں پر خود عامل نہ ہوں اور بری بات سے منع نہ کریں جب تک سب برائیوں سے اجتناب
 نہ کریں آپ نے فرمایا نہیں بلکہ امر بالمعروف کرو گو سب معروف پر خود عمل نہ کرو اور منکر سے نہی کرو گو سب منکرات سے خود اجتناب نہ کرو۔ اور
 بعض اکابر سلف نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی کہ جب تم میں سے کوئی امر بالمعروف کا ارادہ کرے تو چاہیے کہ اپنے دل میں صبر کرنا اٹھائے
 اور اللہ تعالیٰ کے ثواب پر وثوق کرے کہ جو کوئی ثواب الہی پر وثوق کرتا ہے اسکو پاداش کی تکلیف نہیں معلوم ہوتی اس سے معلوم ہوا کہ
 منجملہ آدابِ صحبت کے صبر کرنا بھی ہے اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے امر بالمعروف کے پاس ہی صبر کو ذکر فرمایا چنانچہ حضرت اٹھان کا قول
 اسطرح نقل فرمایا ابی القم الفصلۃ د امر بالمعروف وانہ عن المنکر واصبر علی ماصابک۔ اور ایک ادب یہ ہے کہ علاقے دنیاوی کم کر دے
 تاکہ محبت میں بہت خوف نہ ہو وخلق سے طمع منقطع کر دے تاکہ بدعت کا مضمون باقی نہ رہے جیسے کسی بزرگ کا حال لکھا ہے کہ نکلے بیان
 ایک بلی تھی اور اس کے لیے اپنے ہمایہ کے قصائی سے ہر روز کچھ چھوڑے لیا کرتے تھے ایک روز اس قصائی پر کوئی منکر دیکھا تو گھر میں جا
 اول بلی کو نکال آئے پھر اس قصائی کو اس برائی سے منع کیا اس نے کہا کہ اب آئندہ کو آپ کی بلی کے لیے کچھ نہ دوں گا انھوں نے فرمایا کہ
 میں نے تمہیں صحبت چھٹی کی ہے کہ بلی کو نکال چکا ہوں اور تم سے طمع قطع کر دی ہے اور حقیقت میں اٹھا قول ٹھیک ہے کیونکہ جو شخص خلق سے
 طمع منقطع نہ کر لیا اس سے محبت نہ ہو سکی اور جبکہ یہ جمع ہو کر لوگوں کے دل میری طرف سے اچھے رہیں اور میری تعریف میں سب سب
 رطب لسان ہوں تو اس سے کیسے محبت ہو سکی حضرت کعب اجار نے ابو سلمہؒ کو لائی سے پوچھا کہ تمہاری منزلت تمہاری قوم میں کیسی ہے
 انھوں نے کہا اچھی ہے آپ نے فرمایا کہ تو ریت تو یوں کستی ہے کہ جب آدمی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتا ہے تو اسکی منزلت اسکی قوم میں
 بڑی ہوتی ہے ابو سلمہ نے جواب دیا کہ تو ریت سچ کستی ہے اور ابو سلمہ جھوٹ کہتا ہے۔ اور محبت میں نرمی برتنے کے وجہ سے ہر وہ قصہ دلائل
 کرتا ہے جس سے مومن نے استدلال کیا تھا یعنی جب ایک واعظ نے اسکو نصیحت کی اور کلام درشت کہا تو مومن نے کہا کہ کیا یہ صاحب
 نرمی سے گفتگو کر دیکھو تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو تم سے بہتر تھے فرعون کے پاس بھیجا جو مجھ سے بدتر تھا مگر انکو نرمی کے لیے
 ارشاد کیا اور یہ فرمایا فقولا لا یلینا علیہ تذکرا و تحشی۔ پس محتسب کو نرمی کے باب میں انبیا علیہم السلام کی پیروی چاہیے چنانچہ حضرت
 ابو امامہ راوی ہیں کہ ایک جوان آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ اے محمدؐ نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ
 مجھ کو رزاقی اجازت دیتے ہیں لوگوں نے اسکو لٹکارا آپ نے فرمایا کہ اسکو ٹھہرنے دو پھر فرمایا کہ قریب آؤ وہ قریب ہوا حتیٰ کہ آپ کے سامنے
 بیٹھ گیا آپ نے فرمایا کہ بھلا رزاق تو اپنی ااکے لیے پسند کر لیا اسنے عرض کیا کہ نہیں خدا تعالیٰ مجھ کو آپ پر قربان کرے آپ نے فرمایا کہ مردوں کا
 یہی کام ہے کہ رزاق اپنی ااکے لیے پسند نہیں کرتے بھلا تو اپنی بیٹی کے واسطے اسکو پسند کر لیا اسنے کہا نہیں خدا سے تعالیٰ مجھ کو آپ پر غذا کرے آپ نے
 فرمایا کہ وہ ایسے ہی ہوتے ہیں کہ رزاق اپنی بیٹیوں کے لیے نہیں پسند کرتے بھلا تو اپنی بہن کے واسطے پسند کر لیا اور ابن عوفؒ نے اتنا اور زیادہ کیا ہے

الحجۃ الیہ فیہم ہوا امر کرنے میں فیہم ہوا منع کرنے میں اور اس سے معلوم ہوا کہ مطلق فیہم ہونا شرط نہیں بلکہ امر و نہی کرنے میں فیہم ہونا شرط ہے اور یہی حال بڑا باری کا ہے۔ اور حضرت حسن بصریؒ نے فرمایا ہے کہ جب تم ان لوگوں میں سے ہو جو امر بالمعروف کریں تو اول سب سے زیادہ معروف کو تم اختیار کرو ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے چنانچہ کسی نے کہا ہے قطعہ دوسروں کو کر کے طعن ایسے کاموں پر کہ جنگی مثل میں خود ہووے مثلاً انسان کہ جو کوئی کرے اک چیز کو بڑا مکلف تو عقل سے اسے بہرہ نہیں وہ ہونا دانہ اور ہاری اس سے یہ مراد نہیں کہ فسق کے سبب سے امر بالمعروف منع ہو جاتا ہے بلکہ یہ غرض ہے کہ فسق کے کئے کا اثر اس کے فسق ظاہر ہونے سے لوگوں کے دلوں پر نہیں ہوتا ورنہ امر بالمعروف میں یہ ضرور نہیں کہ سب معاصی سے اجتناب کرے تو امر بالمعروف کرے اس لیے کہ حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ ہم نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ کیا ہم امر بالمعروف نہ کریں جب تک سب اچھی باتوں پر خود عامل نہ ہوں اور بری بات سے منع نہ کریں جب تک سب برائیوں سے اجتناب نہ کریں آپ نے فرمایا نہیں بلکہ امر بالمعروف کرو گو سب معروف پر خود عمل نہ کرو اور منکر سے نہی کرو گو سب منکرات سے خود اجتناب نہ کرو۔ اور بعض اکابر سلف نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی کہ جب تم میں سے کوئی امر بالمعروف کا ارادہ کرے تو چاہیے کہ اپنے دل میں صبر کرنا اٹھائے اور اللہ تعالیٰ کے ثواب پر وثوق کرے کہ جو کوئی ثواب الہی پر وثوق کرتا ہے اسکو پاداش کی تکلیف نہیں معلوم ہوتی اس سے معلوم ہوا کہ منجملہ آدابِ صحبت کے صبر کرنا بھی ہے اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے امر بالمعروف کے پاس ہی صبر کو ذکر فرمایا چنانچہ حضرت اٹھان کا قول اسطرح نقل فرمایا ابی القم الفصلۃ د امر بالمعروف وانہ عن المنکر واصبر علی ماصابک۔ اور ایک ادب یہ ہے کہ علاقے دنیاوی کم کر دے تاکہ محبت میں بہت خوف نہ ہو وخلق سے طمع منقطع کر دے تاکہ بدعت کا مضمون باقی نہ رہے جیسے کسی بزرگ کا حال لکھا ہے کہ نکلے بیان ایک بلی تھی اور اس کے لیے اپنے ہمایہ کے قصائی سے ہر روز کچھ چھوڑے لیا کرتے تھے ایک روز اس قصائی پر کوئی منکر دیکھا تو گھر میں جا اول بلی کو نکال آئے پھر اس قصائی کو اس برائی سے منع کیا اس نے کہا کہ اب آئندہ کو آپ کی بلی کے لیے کچھ نہ دوں گا انھوں نے فرمایا کہ میں نے تمہیں صحبت چھٹی کی ہے کہ بلی کو نکال چکا ہوں اور تم سے طمع قطع کر دی ہے اور حقیقت میں اٹھا قول ٹھیک ہے کیونکہ جو شخص خلق سے طمع منقطع نہ کر لیا اس سے محبت نہ ہو سکی اور جبکہ یہ جمع ہو کر لوگوں کے دل میری طرف سے اچھے رہیں اور میری تعریف میں سب سب رطب لسان ہوں تو اس سے کیسے محبت ہو سکی حضرت کعب اجار نے ابو سلمہؒ کو لائی سے پوچھا کہ تمہاری منزلت تمہاری قوم میں کیسی ہے انھوں نے کہا اچھی ہے آپ نے فرمایا کہ تو ریت تو یوں کستی ہے کہ جب آدمی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتا ہے تو اسکی منزلت اسکی قوم میں بڑی ہوتی ہے ابو سلمہ نے جواب دیا کہ تو ریت سچ کستی ہے اور ابو سلمہ جھوٹ کہتا ہے۔ اور محبت میں نرمی برتنے کے وجہ سے ہر وہ قصہ دلائل کرتا ہے جس سے مومن نے استدلال کیا تھا یعنی جب ایک واعظ نے اسکو نصیحت کی اور کلام درشت کہا تو مومن نے کہا کہ کیا یہ صاحب نرمی سے گفتگو کر دیکھو تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو تم سے بہتر تھے فرعون کے پاس بھیجا جو مجھ سے بدتر تھا مگر انکو نرمی کے لیے ارشاد کیا اور یہ فرمایا فقولا لا یلینا علیہ تذکرا و تحشی۔ پس محتسب کو نرمی کے باب میں انبیا علیہم السلام کی پیروی چاہیے چنانچہ حضرت ابو امامہ راوی ہیں کہ ایک جوان آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ اے محمدؐ نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ مجھ کو رزاقی اجازت دیتے ہیں لوگوں نے اسکو لٹکارا آپ نے فرمایا کہ اسکو ٹھہرنے دو پھر فرمایا کہ قریب آؤ وہ قریب ہوا حتیٰ کہ آپ کے سامنے بیٹھ گیا آپ نے فرمایا کہ بھلا رزاق تو اپنی ااکے لیے پسند کر لیا اسنے عرض کیا کہ نہیں خدا تعالیٰ مجھ کو آپ پر قربان کرے آپ نے فرمایا کہ مردوں کا یہی کام ہے کہ رزاق اپنی ااکے لیے پسند نہیں کرتے بھلا تو اپنی بیٹی کے واسطے اسکو پسند کر لیا اسنے کہا نہیں خدا سے تعالیٰ مجھ کو آپ پر غذا کرے آپ نے فرمایا کہ وہ ایسے ہی ہوتے ہیں کہ رزاق اپنی بیٹیوں کے لیے نہیں پسند کرتے بھلا تو اپنی بہن کے واسطے پسند کر لیا اور ابن عوفؒ نے اتنا اور زیادہ کیا ہے

کہ آپ نے پیچھے بھی اور خاندان اسی طرح ذکر فرمایا اور وہ ہر ایک کے باب میں دہی جواب دیتا تھا جو اوپر گزرا اور آپ ہر بار فرماتے تھے کہ مرد ایسے ہی
 ہونے چاہئے کہ زنا کو پسند نہیں کرتے اور ابن عوف اور ابی امامہ دونوں نے متفق بیان کیا کہ پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک
 اُس جوان کے سینہ پر رکھا اور فرمایا کہ اُلی تو اس کا دل صاف کر اور اس کا گناہ معاف کر اور اس کی شرمگاہ کو محفوظ رکھ رادی کہتا ہے کہ پھر
 کوئی چیز اُس شخص کے نزدیک زنا سے بُری نہ تھی۔ اور فضیل بن عیاض رح سے پوچھا گیا کہ سفیان بن عیینہ سے سلطان کے انعام قبول فرمانے پر
 آپ نے فرمایا کہ وہ اپنے حق سے تو کم ہی لیتے ہیں پھر سفیان بن عیینہ کو علیحدہ لے گئے اور زجر و ملامت کی اور ایک روایت میں ہے کہ انھوں نے
 یوں کہا کہ اگر وہ علما تم شہروں کے چرائے تھے جن سے لوگ نور حاصل کرتے تھے اب تم تاریکی و ظلمت بن گئے تم ستارہ تھے جس سے لوگوں کو ہدایت تھی
 اب تم باعث حیرت ہو گئے پھر کوئی شرم نہیں کرتا کہ ان اُمراء کا مال لیتا ہے اور تم کو معلوم ہے کہ یہ مال اُن کے پاس کہاں سے آتا ہے پھر اپنی کرتا ہے
 لگا کر کتا ہے کہ حدیثی فلان عن فلان سفیان رح نے سنا اٹھا کہ ماہ ہاؤ کہا اور یہ بیان کیا کہ بخدا اُمی ابو علی اگر ہم بنی جحن بن نہیں تو اُسے
 محبت ضرور رکھتے ہیں۔ اور حماد بن اسلم کہتے ہیں کہ صلیہ بن اشیم رح کے پاس کوئی شخص گزرا جبکہ پا جاہم نیچے نکلا ہوا تھا اُن کے مریدوں نے چاہا
 کہ اُس کے ساتھ سختی پیش آئیں آپ نے فرمایا کہ یہ کام میرے سپرد کرو میں تم کو اس تردد سے بچاؤں گا آپ نے اُس کے قریب جا کر فرمایا کہ بھتیجے مجھ کو تم سے
 کچھ طلب ہے اُس نے کہا کہ چاہا جان وہ کیا ہے فرمایا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ تم اپنا جاہ سے ذرا اونچا کر لو اُس نے کہا بہت بہتر اور فوراً اونچا کر لیا پھر آپ نے
 اپنے مریدوں سے کہا کہ اگر تم اس کے ساتھ سخت گیری کرتے تو یہ انکار کر دیتا اور تم کو برا بھلا کہتا اور محمد بن زکریا غلابی کہتے ہیں کہ میں ایک رات
 عبداللہ بن محمد بن عائشہ کے پاس گیا وہ مغرب پڑھ کر اپنے مکان کو آتے تھے دیکھا تو اُٹھا اور اہل میں ایک قریش کا گبرو متوالا کھڑا ہے ایک
 عورت کا ہاتھ پکڑ کر گھسیٹا اور اُسے فریاد چاہی لوگ جمع ہو کر اُس جوان کو مارنے لگے ابن عائشہ نے اُس کو دیکھ کر ہچان لیا اور لوگوں سے کہا
 کہ میرے بھتیجے کے پاس سے علیحدہ ہو پھر اُس کو اپنے پاس بلا دیا وہ شرمناک رہا آپ نے اُس کو چھاتی سے لگایا اور کہا کہ میرے ساتھ چل
 یہاں تک کہ اپنے مکان میں لے گئے اور کسی خادم سے کہہ دیا کہ اُس کو اپنے پاس سولائے جب اس کا نشہ اُترے تو جو حرکت اس سے ہوئی ہے
 اُس پر اس کو لگاؤ اور جانے مت دینا جب تک کہ میرے پاس نہ لاوے پس منوقت اُس شخص کا نشہ اُتر اُٹھا اُس خادم نے اُس کا حال اُس
 بیان کیا وہ شکر بہت شرمایا اور رویا اور قصد جانے کا کیا خادم نے کہا کہ انھوں نے فرمایا ہے کہ ہمارے پاس لانا غرض اُن کے پاس بیگیا آپ نے اُس کو
 فرمایا کہ تم کو شرم نہ آئی اپنی شرافت کا ننگ نہ کیا تجھے معلوم نہیں کہ تو کس کا لڑکا ہے خدا سے ڈر اور جس حالت میں مبتلا ہے اُس سے توبہ کر کہ شخص
 گردن نیچے ڈالے روتار با پھر سر اٹھا کر کہا میں نے اللہ تعالیٰ سے وہ عہد کیا ہے کہ اُس کی برسرش مجھ سے قیامت میں ہوگی کہ اب میں بھی
 نبی نہ ہوں گا اور نہ اُن باتوں کے گرد پھوٹا جن کا میں مرتکب تھا اور میں نے توبہ کی آپ نے اُس کو پاس بلا کر سر پر بوسہ دیا اور فرمایا کہ شاہنشاہ
 دنیا یوں ہی چاہیے غرض کہ وہ شخص آپ کے ساتھ رہتا اور حدیث آپ سے لکھا کرتا اور یہ نرمی ہی کی برکت سے ہوا پھر آپ نے فرمایا کہ لوگ
 امر بالمعروف کرتے ہیں گناہ کا معروف منکر ہوتا ہے تو تم کو لازم ہے کہ سب باتوں میں نرمی پر کار بند ہو جو چاہو گے وہ مطلب حاصل ہوگا۔ اور فتح
 بن شجرت کہتے ہیں کہ ایک شخص نے ایک عورت کا رستہ روک اُس کو پکڑ لیا اور اُس کے ہاتھ میں پھری تھی جو کوئی اُس کے پاس جاتا تھا اُس کو زخمی
 کر دیتا تھا اور آدمی زبردست تھا ہر کوئی اُس کے پاس بھی نہیں جاتا تھا اور عورت اُس کے ہاتھ سے وا دیا کرتی تھی اور لوگ جمع تھے کہ لتے ہیں
 بشر بن حارث کا گزند وہاں ہوا آپ نے اُس کے شانہ سے اپنا شانہ رگڑا وہ شخص نے میں پر گر پڑا آپ وہاں سے چل دیے اور وہ عورت بھی صدمہ
 چلی گئی لوگوں نے جو اُس شخص کو قریب جا کر دیکھا تو معلوم کیا کہ وہ پسینے میں تر ہے اُس سے پوچھا کہ تیرا کیا حال ہے کہا کہ میں اور کچھ نہیں جانتا
 مگر ایک پیر مرد نے مجھ سے قریب ہو کر یہ فرمایا کہ خدا تعالیٰ تجھ کو از تیرے اعمال کو دیکھتا ہے اُس کے سینے سے میرے پاؤں ضعیف ہو گئے
 اور مجھ کو نہایت اُس شخص کی ہیبت چڑھی مجھے یہ خبر نہیں کہ وہ کون تھا لوگوں نے کہا کہ وہ بشر بن حارث تھے اُسے کہا کہ ہمارے خرابی اہل

جنگو کس نگاہ سے دیکھیں گے اور اسکو اسی روز بخار پڑھا اور ساتوین روز مر گیا سچل یہ کہ صحبت کے باب میں دینداروں کی عادت اس طرح تھی اور باب آدو صحبت کے اندر ذیل میں جب فی القدر اور بغض فی القدر کے معنی اخبار آمار اس باب میں نقل کیے ہیں اب دوبارہ خوف طول کلام سے نہیں لکھتے پس صحبت کے درجات و آداب میں نظر کامل اس طرح چاہیے۔ و اللہ الموفق

تیسری فصل ان منکرات کے ذکر میں جسکی عادت ہو رہی ہے انکو ہم پہلا بیان کرتے ہیں تاکہ انکے بیان سے ان جیسے اور منکرات کو اپنے تلباس کر لیا جائے کیونکہ انکا حصر اور مقتضا ممکن نہیں اول یہ معلوم کر لینا چاہیے کہ منکرات دو قسم ہیں ایک مکروہ دوسرے ممنوع تو جب ہم کہیں کہ یہ چیز منکر مکروہ ہے تو ہالینا چاہیے کہ اس سے منع کرنا واجب ہے اور اس پر خاموش رہنا مکروہ ہے حرام نہیں ہاں جب فاعل اسکا مکروہ ہونا بخانتا ہو تو اسکے مکروہ ہونے کو اس کے سامنے ذکر کر دینا واجب ہے اسلیے کہ مکروہ ہونا بھی ایک شریعت کا حکم ہے جو اسکو بخانتا ہو اسکو اس حکم کا پورا پورا دینا واجب ہے اور جب ہم یہ کہیں کہ فلان منکر منظور ہے یا صرف منکر دین تو اس سے ہماری یہی غرض ہوگی کہ وہ ممنوع ہے اور اس پر خاموش رہنا باوجود قدرت کے ممنوع ہوگا۔ اب اس قسم کی منکرات مساجد میں دیکھی جاتی ہیں اور بازاروں میں اور راستوں میں اور دوسرے مقامات میں جنگو ہم جدا جدا بیان کرتے ہیں۔ منکرات مساجد یہ ہیں اول رکوع اور سجدہ میں اطمینان نہ کرنے سے نماز کو خراب کرنا اور یہ منکر جو نفس حدیث سے غافل کرتا ہے تو اس سے منع کرنا واجب ہے مگر کثیفی کے نزدیک جو یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ ترک اطمینان صحت نماز کا مانع نہیں کیونکہ اس عقیدہ کے ساتھ میں منع کرنا ایک مفید ہوگا اور دوسرے نماز میں خرابی کرتے دیکھے اور پچھ ہو رہے تو وہ اسکا شریک ہوگا ایمین اثریوں ہی وارد ہو اور حدیث سے بھی بات پائی ہو کیونکہ غیبت کے باب میں دائرہ ہوا ہے کہ سننے والا کہنے والے کا شریک ہوتا ہے اسی طرح جو بات کہ صحت نماز کی نخل ہو مثلاً گہرے پر نجاست کا ہونا جو نمازی کو معلوم نہیں یا تاریکی یا ناپائیدی کی وجہ سے قبلہ سے انحراف کرنا وغیرہ کہ ان سب میں صحبت واجب ہے دوم قرآن مجید کو غلط پڑھنا کہ اس سے مانعت واجب ہے اور صحیح کا سکھانا دینا بھی واجب ہے پس اگر کوئی شخص متکلف ہو کر ایسے ہی اذنین اپنی اوقات صرف کرتا ہے اور اس کے سبب سے ذکر اور نماز نفل نہیں پڑھتا تو اسکو انھیں منکرات کے منع کرنے میں مصروف رہنا چاہیے کہ ذکر اور نفل کی نسبت یہ فصل میں اسلیے کہ یہ ایسی عبادت ہے جسکا فائدہ دوسرے کو پہونچتا ہے اور واجب بھی ہے بخلاف نفل و ذکر کے کہ انکا فائدہ خاص اسی پر منحصر ہے۔ اور اگر ایسے مانعت کرنے میں شلک ثابت یا اور کوئی فکر معیشت نہیں کر سکتا تو دیکھنا چاہیے کہ اگر اس کے پاس مقدار کفایت موجود ہو تب تو اسکو مانعت منکر میں مشغول ہونا لازم ہے اور ترک صحبت دنیا کی زوائد چیزوں کی طلب کے سبب جائز ہوگا اور اگر اسکو حاجت اسی روز کی غذا کی ہو تو یہ البتہ عذر ہے اس کے ذمہ سے واجب ساقط ہو جائیگا کیونکہ مجبور ہے اور جو شخص قرآن پڑھنے میں غلطی بہت کرتا ہو تو اگر وہ سیکھنے پر قادر ہو تو چاہیے کہ سیکھنے تک قرأت سے باز رہے کیونکہ غلط پڑھنے سے گناہگار ہوگا کہ سیکھنے پر قادر ہے اور اگر اسکی زبان باری نہ دیتی ہو تو پھر اگر کثرت قرأت غلط ہوتی ہو تو تلاوت ترک کر کے صرف الحمد کے سیکھنے اور اس کے صحیح کرنے میں محنت کرے اسی طرح ایک ایک صورت جب تک صاف نہ کرے اسکی تلاوت نہ کرے اور اگر اکثر قرأت صحیح ہو مگر سب کے بکسان پڑھنے پر قادر نہیں تو پڑھنے کا کچھ مضائقہ نہیں مگر چاہیے کہ پست آواز سے پڑھے تاکہ دوسرے شخص سے ہر چند اسکو آہستہ پڑھنے سے روکنے کی وجہ بھی موجود ہے لیکن بس صورت میں کہ پڑھنے والا زیادہ سے زیادہ اسی قدر صحیح پڑھ سکتا ہے اور اسکو تلاوت کے ساتھ انس اور اسکی حرص ہو تو اس صورت میں ہمارے نزدیک اسکے پڑھنے کا کچھ مضائقہ نہیں۔ موم موزنون کا اذان میں مدیادہ کرنا اور جی علی الصلوٰۃ جی علی اللہ میں تمام سینہ کو قبلہ کی جانب سے پھیرنا یا ہر ایک کا ایک ساتھ اپنی اپنی اذان دینا اور اتنا انتظار نہ کرنا کہ ایک کہ چلے تو دوسرا دے اور نمازوں کو جواب اذان میں دشواری نہو کیونکہ کثرت آوازوں میں جواب دینا دشوار ہوتا ہے تو یہ سب باتیں منکرات مکروہ ہیں

اسکا سننا باب اصر میں لکھی ہے

انکو اُسے آگاہ کر دینا واجب ہو اور اگر دانشہ ایسا کرتے ہوں تو منع کرنا اور حجت کرنی مستحب ہو اسلئے اگر کسی مسجد کا ایک ہی موزن ہو اور وہ صبح ہونے سے پیشتر اذان کہہ دیتا ہو تو چاہیے کہ اُسکو منع کر دیا جائے اسلئے کہ لوگوں کو روزہ اور نماز میں تردد نہ ہوتا ہی مان اگر وہ شخص مشہور ہو جائے کہ صبح سے پیشتر اذان کہتا ہو اور اُسکی آواز اسکی آواز سے نماز میں یا سحر ترک کرنے میں لوگوں کو دعو کا نہیں بڑتا اور دوسرا موزن اور بھی ہو جو صبح ہونے پر اذان کہتا ہو اور اُسکی آواز لوگ پہچانتے ہیں تب البتہ مضائقہ نہیں۔ اور یہ بھی کر دہ ہو کہ فجر ہونے کے بعد ایک ہی مسجد میں ذرا ذرا سی دیر کے بعد بہت سی اذانیں ہوں خواہ ایک ہی شخص کہے یا کئی آدمی کیونکہ بہت سی اذانوں سے کچھ فائدہ نہیں جس صورت میں کہ مسجد کے اندر کوئی سونے والا باقی نہیں آواز مسجد کے باہر نہ جاتی ہو کہ دوسرا کوئی شکر آگاہ ہو تو یہ امور کر دہ اور مخالف طریقہ صحابہ رضہ اور اکابر سلف کے ہیں۔ چہارم خطیب کا سیاہ لباس پہننا جہین رشیم غالب ہو یا نوار سنہری لیے پنا کہ اس صورت میں وہ فاسق ہو اور اس حرکت کا انکار اُسے واجب ہو لیکن نر سیاہ لباس کر دہ نہیں بلکہ اُسکا اختیار کرنا اچھا نہیں اسلئے کہ گزیروں میں خدا تعالیٰ کے نزدیک زیادہ پسند سفید ہو اور جسے یہ کہا ہو کہ سیاہ کپڑا کر دہ ہو اور بدعت ہو اُس سے یہ غرض ہو کہ قرن اول میں اُسکی عادت نہ تھی مگر چونکہ آسمین مانعت وار وہیں تو اُسکو بدعت اور کر دہ نہ کہنا چاہیے بلکہ ترک اولیٰ سمجھنا چاہیے۔ پنجم ایسے داعظون کا وعظ جو اپنی تقریر میں بدعت ملائیں پس داعظ اگر وعظ میں جھوٹے حالات بیان کرے تو وہ فاسق ہو اور اُسپر حجت کرنی واجب ہو ایسا ہی بدعتی داعظ کو منع کرنا چاہیے اور اُسکے وعظ میں شریک نہ ہونا چاہیے گراس نیت سے کہ اگر ہو سکیگا تو سب لوگوں کو منع کر دینے کو اسکا کہنا کوئی مست ماننا یا جو لوگ اُسکے پاس ہوں انھیں میں سے کسی قدر کو باز رکھنے کے اور اگر یہ نہ ہو سکے تو جھگڑنا منہانہ چاہیے جیسے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا فاعرض عنہم صریحاً عنوا فی حدیث غیرہ اور جب کہ اُسکا وعظ اس قسم کا ہو کہ لوگوں کو معاصی پر جرات دلاتا ہو یعنی مضامین رجا کے اتنے بیان کرے کہ لوگوں کو اُسکی وعظ سے جرات ہو اور اسد نکلا کے عاف کرنے اور رحمت فرمانے پر زیادہ وثوق ہو جائے اور خوف دل میں کمزور پڑ جائے تو یہ منکر ہو اور داعظ کو اُس سے روکنا واجب ہو اسلئے کہ اُسکا فساد بہت بڑا ہو بلکہ آج کل تو خوف کا بیان اگر زیادہ کرے اور رجا کا کم تو خلق کی طبیعتوں کے لیے بڑا مناسب ہو اسلئے کہ انکو خوف کی ضرورت زیادہ ہو اور اہل توبہ ہی کہ خوف اور رجا کے پلے دونوں برابر رہنے چاہئیں جیسے حضرت عمر فاروق رضہ نے فرمایا ہو کہ اگر بالفرض قیامت کو کوئی پکارنے والا پکارے کہ ایک شخص کے سوا سب دوزخ میں داخل ہوں تو میں رجا کر دن کہ وہ شخص میں ہی ہوں جسکو مستثنیٰ کیا ہو اور اگر قیامت کو یوں پکارے کہ سب آدمی جنت میں چلے جائیں بجز ایک کے تو مجھ کو خوف ہو کہ کہیں وہ شخص میں ہی نہ ہوں اور جس صورت میں کہ داعظ جو ان اور کپڑوں اور وضع بن عورتوں کے لیے سجا ہوا اور اشعار وعظ میں بہت کہتا ہوا اشارات اور حرکات بہت کرتا ہو اور اُسکی وعظ میں عورتیں آتی ہوں تو یہ بھی منکر ہو اس سے منع کرنا واجب ہو اسلئے کہ صلح و بہتری کی نسبت آسمین فساد زیادہ ہو اور یہ بات داعظ کے حالات کے قریبوں سے ظاہر ہو جاتی ہو بلکہ جو شخص بظاہر درع نہ رکھتا ہو اور سکینت و وقار کی وضع اور نیک بختوں کا لباس نہ تو چاہیے کہ اُسکو وعظ کا کام ہی نہ سپرد کیا جائے ورنہ ایسے کے وعظ سے لوگ گمراہی میں زیادہ ہونگے اور چاہیے کہ مجلس وعظ میں عورتوں اور مردوں کے بیچ میں کوئی آڑ کر دی جائے جس سے نظر نہ آئے کیونکہ نظر بھی فساد کا مینی ہو اور ان منکرات پر عاداتیں شاہد ہیں۔ اور عورتوں کو مسجد کے اندر نماز کے لیے آنے سے اور مجالس وعظ میں جانے سے منع کیا جائے بشرطیکہ فتنہ کا خوف ہو چنانچہ حضرت عائشہ رضہ نے عورتوں کو مسجد میں جانے سے منع فرمایا تھا آپ کی خدمت میں کسی نے عرض کیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تو انکو جامعوں سے منع نہیں فرمایا آپ نے فرمایا کہ اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان حالات سے واقف ہوتے جو عورتوں نے اب ایجاد کیے ہیں تو آپ بھی انکو منع فرماتے مان اگر کوئی عورت کپڑے کے اندر چھپی ہوئی مسجد میں گزرے تو اُسکو روکنا چاہیے

تو اُسے ان امور سے منع کر دینا واجب ہو اور اگر کسی بات میں ۱۰ حج نمازی و مسلم اسکا نقل ہو ۱۱

لیکن بہتر یہ ہے کہ مسجد کو صرف راہ مقرر نہ کیا جائے اور وہ جنھوں کے سامنے قرآن کا پڑھنا آواز کو لمبا کھینچ کر اور گانے کی طرح پرستور سے کہ نظم قرآنی کو بدل دے اور تلاوت صحیح کی ہر سے تجاوہ کر جائے یہ بات منکر اور سخت درجہ کو مکروہ ہے سلف کے بہت لوگوں نے اُسپر اٹھایا ہے شک شہ جمعہ کے روز دو ایمنوں اور کھانوں اور تھوینوں کے فروخت کے لیے حلقے ہونے اور سالکوں کا کھڑا ہونا اور کچھ اشعار پڑھنے یا قرآن پڑھنا کہ لوگ سنا کر کچھ دے دیں یا اور اسی طرح کا کام کہ انھیں بعض چیزیں تو حرام ہیں کیونکہ وہ دغا بازی اور جھوٹ ہوتی ہیں جیسے بعض جھوٹے بلیموں کے ڈھکوسلے یا شہدے اور نظر بندوں کے افعال اور یہی حال غالب اوقات میں تھوینوں والوں کا ہے کہ وہ اُنکو دیکھتی لوگوں کے ہاتھ اور پتھوں کے ہاتھ فروخت کر کے اُنکو دھوکا دے دیتے ہیں تو یہ امور مسجد میں اور مسجد کے باہر حرام ہیں اور انکے مرتکب کو اُنسے منع کرنا واجب ہے بلکہ جس بیچ میں جھوٹ اور دغا بازی اور عیب کا چھپا نامشتری سے ہو تو وہ حرام ہے اور بعض امور ایسے ہیں کہ مسجد کے باہر سیاح ہیں جیسے سینا اور داؤن اور کتا یون اور غذاؤن کا بیچنا اور یہ باتیں مسجد میں بھی حرام نہیں مگر کسی مانع کی جہت سے مثلاً نمازیوں پر جگہ کا تنگ ہو جانا یا نمازیں دل کا پریشان ہونا وغیرہ اور اگر اُن باتوں میں سے کچھ نہ تو حرام نہیں اور بہتر یہ ہے کہ نہ کیجائیں اور سیاح ہونے کے لیے بھی یہ شرط ہے کہ بھی اتفاقاً گنتی کے دنوں میں ہو جائیں اور اگر مسجد کو دوکان ہی بنالے ہمیشہ کے لیے تو حرام ہے اور اُس سے منع کیا جائے کیونکہ بعض سیاح ایسے ہی ہوتے ہیں جو بشرط قلت تو سیاح رہتے ہیں اور اگر کثرت سے ہوں تو گناہ ہو جاتے ہیں جیسے بعض گناہ اصرار کے ہونے کی صورت میں صغیرہ رہتے ہیں اور اصرار سے کبیرہ ہو جاتے ہیں اور اگر یہ باتیں ایسی ہوں کہ قلیل کے ہونے سے خوف ہو کہ نوبت کشمیر کی پہونچگی تو اُس قلیل سے بھی منع کرنا چاہیے مگر یہ منع حاکم کو یا مسجد کے متولی کو جو حاکم کی طرف سے نظام کرتا ہو پہونچتا ہو ایسے کہ یہ امر اجتہاد سے معلوم ہوتا ہو کہ آئندہ کو ایسا ہوگا اور رعیت کے لوگوں کو اس خوف سے کہ آگے کو بہت ہو جائیگا منع کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ مثلاً مجنونوں اور لڑکوں اور متوالوں کا مسجد میں آنا اور مسجد میں لڑکوں کے داخل ہونے کا مضائقہ نہیں بشرطیکہ نہ کھیلین ہر چند مسجد میں لڑکوں کا کھیلنا حرام نہیں اور نہ اُنکے کھیل پر سکوت کرنا حرام ہے مگر جب مسجد کو کھیل کی جگہ مقرر کریں اور عادت ڈالیں کہ مسجد میں ہمیشہ کھیل کریں تو منع کرنا واجب ہو جاتا ہے تو لڑکوں کا کھیل اُس قسم میں ہے کہ کم ہو تو مسجد میں حلال ہے اور زیادہ ہو تو حلال نہیں اور کم کے حلال ہونے کی دلیل وہ روایت ہے جو صحیحین میں موجود ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضہ کے لیے ٹھہرے رہے یہاں تک کہ اُنھوں نے ہشتیوں کا قص اور سپر تلواریں کھیلنا عید کے دن مسجد کے اندر دیکھا اور اس میں شک نہیں کہ اگر جہشی مسجد کو بازی گاہ ٹھہرا لیتے تو منع کیے جاتے اور قلت کے ساتھ میں اُنکا کھیلنا آپ نے جبراً نہیں سمجھا یہاں تک کہ خود ملاحظہ فرمایا بلکہ حضرت عائشہ رضہ کے دل خوش کرنے کے لیے اُنکو بازی کرنے کی اجازت دی اور فرمایا کہ ایسی ہی ارفدہ اپنا کھیل کیے جاؤ چننا پنچہ باب اسامع میں ہم نے یہ قصہ نقل کیا ہے۔ اور مجنونوں کا مسجد میں آنا اسوقت مضائقہ نہیں رکھنا کہ خوف مسجد کے غلیظ کرنے کا یا گالی اور نمش بکنے کا یا افعال منکر کرنے کا مثلاً برہنگی کو کھولنے وغیرہ کا نہواں جو دیوانہ ایسا ہو کہ عادت سے معلوم ہو کہ خاموش اور ساکن رہتا ہے تو اُسکا مسجد سے نکالنا واجب نہیں۔ اور متوالے کو حکم مجنون کا سا ہے کہ اگر یہ خوف ہو کہ مسجد میں تو کر دیگا یا لوگوں کو زبان سے ایذا دیگا تو اُسکا نکالنا واجب ہے اور یہی حال ہے اگر اُسکی عقل ٹھکانے نہ ہو کہ اُس سے ان افعال کا خوف ضرور رہتا ہے۔ اور اگر اُس نے پی ہوا اور ست نہوا ہو کر بد بو آتی ہو تو یہ منکر مکروہ ہے سخت کرہ است کے ساتھ کیونکہ جو کوئی اسن اور پیاز کھائے اُسکو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں جانے سے منع فرمایا ہے تو ان دونوں چیزوں کا کھانا تو مکروہ ہی رہیگا اور شراب کا معاملہ سخت ہے اسلیئے اس میں سخت کرہ است کا حکم چاہیے اب اگر کوئی یہ کہے کہ مناسب یوں ہے کہ متوالے کو زد و کوب کر کے مسجد سے نکالا جائے تاکہ اُسکو توبیخ ہو تو اسکا جواب یہ ہے کہ زد و کوب کا اختیار رعیت کے لوگوں کو نہیں بلکہ حاکم کو تعزیر کا اختیار ہے اور وہ بھی اُس صورت میں ہے کہ یا وہ خود پینے کا اقرار کرے یا دو گواہوں کی گواہی

پہنا ثابت ہو صرف بوجہ کے آنے سے وہ بھی نہیں تو اس نظر سے مناسب ہے کہ ایسے شخص کو مسجد میں بٹھلایا جاوے اور نہ پینے کے لیے امر کیا جائے اگر وہ ہوشیار ہو جائے جس صورت میں کہ وہ بہک کر جلتا ہو سطح کہ نشہ بچانا جائے تو اسکو مسجد میں اور باہر جان طے پینا چاہیے تاکہ پھر اثر نشہ کا ظاہر نہ کرے کیونکہ برائی کے اثر کو ظاہر کرنا بھی برائی ہی اور معاصی کو اولیٰ ترک کرنا ہی واجب ہے اور کر لیا تو اسکا چھپانا اور اُنکے آثار کا ظاہر کرنا واجب ہے تو اگر وہ شخص اثر کو چھپائے ہو تو اسپر جس کراہا نہیں اور شراب کی بدبودیل پینے کی نہیں ہو سکتی کیونکہ بدبودیل پینے کے بھی ہو سکتی ہے کہ شراب کی جگہ مین بیٹھ گیا ہو یا منہ کو لگا کر گلی کر دی ہو گلی ہو تو بدبودیل پر اعتماد نہ کرنا چاہیے۔

بازار کے منکرات۔ بازار میں جن منکرات کی عادت ہو انہیں سے ایک یہ ہے کہ نفع پر پہنچنے میں جھوٹ بولتے ہیں تو جو شخص بیان کرے کہ میں نے یہ چیز اتنے کو مول لی ہے اور اتنے نفع پر دیتا ہوں اور اس قول میں جھوٹا ہو تو وہ فاسق ہے اور جس شخص کو اسکا حال معلوم ہو اسپر واجب ہے کہ مشتری کو اُسکے جھوٹ سے مطلع کر دے اگر وہ بالغ کی دلہاری سے خاموش رہیگا تو خیانت میں اُسکا شریک ہوگا اور سکوت کے باعث گناہگار۔ دوم چیز کا عیب مشتری سے پوشیدہ رکھنا تو جو کوئی عیب سے واقف ہو اسکو لازم ہے کہ مشتری سے کہے کہ وہ نہ وہ اپنے بھائی مسلمان کے مال تلف ہونے پر رخصی ہوگا اور وہ حرام ہے سوم گزگت اور ناپ اور تول میں کم دینا تو جس شخص کو فرق معلوم ہو اسکو لازم ہے کہ اپنے ہاتھ سے اُس فرق کو نکال دے یا حاکم کے پاس لیجائے کہ وہ فرق کھودے۔ چہارم ایجاب و قبول نہ کرنا اور صرف تعاطی پر اکتفا کرنا اور چونکہ یہ مسئلہ مختلف فیہ ہے اسلیئے ایسے ہی شخص کو اُس سے منع کرنا چاہیے جو ایجاب قبول کے واجب ہوئے کا معتقد ہو۔ پنجم شرط فاسدہ کا معاملہ میں کرنا کہ لوگوں کو عادت پڑی ہوئی ہے اُسے منع کرنا واجب ہے اسوجہ سے کہ وہ معاملات کو فاسد کرتے ہیں اور یہی حال اُن اشیاء کا ہے جنہیں رہو کو دخل ہے اور جمیع تصرفات مفسدہ اور فاسدہ ایسے ہی ہیں اُن سب سے منع کرنا چاہیے۔

ششم عید کے روز لاٹھوں کے لیے کھلونوں اور جاندار کی تصویر کا بیع کرنا انکا توڑ ڈالنا اور انکی بیچ سے منع کرنا واجب ہے اور یہی حال چاندی سونے کے برتنوں کا بھی اسی طرح حریر کے کپڑے اور سونے اور ریشم کی ٹوپیاں ہیں اور کپڑوں سے ہماری یہ غرض ہے جو مردوں کے ہوں یا شہر کی عادت معلوم ہو کہ انکو مرد ہی پہنتے ہیں تو یہ سب منکر اور منظور ہیں اسی طرح جو اس بات کا عادی ہو کہ مستعمل کپڑے دھلا کر بیچتا ہو اور شوب کے باعث لوگوں کو انکا پرا نا ہونا معاوم نہواور وہ یہی کہے کہ یہ نئے ہیں تو یہ فعل بھی حرام ہے اور اُس سے منع کرنا واجب ہے ایسے ہی پٹھے کپڑوں کو فرو کر کے بیچنا وغیرہ جن معاملات میں دھوکا ہوتا ہو اُن سب کا کرنا ایسا ہی ہے انکا شمار کرنا طول چاہتا ہے باقی کو انہیں پر قیاس کر لینا چاہیے تنہا ہم نے لکھ دیے ہیں۔ راستوں کے منکرات جنکی عادت پڑی ہوئی ہے یہ ہیں کہ مکانات کے متصل کھینے بنا کر چوڑا بنا نا اور پیر لگانا اور جھجے برآمدے اور سائبان نکالنے اور لکڑیاں کاڑی اور غلیوں کی ٹھیکیاں لگانا اور بوجھ کے گٹھے وغیرہ راستوں میں ڈال دینے یہ سب بُری باتیں منکر ہیں اگر اُسے رہتہ تنگ ہوتا ہو یا گذرنے والوں کے ٹکر لگتی ہو اور اگر راہ اتنی فراخ ہو کہ کسی طرح کا ضرر نہ ہوتا ہو تو منع نہ کرنا چاہیے ہاں لکڑیوں اور گٹھوں کا رہتہ مین اسقدر ڈالنا درست ہے کہ گھڑی انکو اٹھا کر لیجائے کیونکہ اس حاجت میں سب لوگ شریک ہیں ہر ایک کو اسکی ضرورت پڑتی ہے اس سے منع کرنا ممکن نہیں۔ سطح جانور دن کا راہ میں ایسی طرح باندھنا کہ راہ تنگ ہو جائے اور چلنے والوں پر اسکی بول و براز کی چھٹیں پڑیں منکر ہے اُس سے منع کرنا واجب ہے لیکن صرف اترنے اور سوار ہونے کی مقدار جانور دن کا راہ میں رہنا حاجت کے لیے درست ہے اور چونکہ راستوں سے منفعت ہر شخص لے سکتا ہے اور کوئی انکو خاص اپنے نفع کے لیے نہیں کر سکتا اسی لیے انہیں مقدار حاجت کا لحاظ رہتا ہے اور حاجت بھی وہ دیکھی جاتی ہے جسکی لیے عادیہ راستے مقصود ہوتے ہیں سب حاجتوں کا لحاظ نہیں کیا جاتا۔ اور ایک منکر یہ ہے کہ جانور پر کانٹے لاد کر رہتہ میں ایسی طرح بانکیں کہ لوگوں کے کپڑے پھاڑیں یہ اسوقت میں منکر ہے کہ کانٹوں کو دیا کر ایسی طرح بھی باندھ سکتے ہوں کہ اُس سے کسی کا ضرر نہ ہو کسی قدر

فرخ راہ سے نکل جانا ہو سکتا ہو اور اگر یہ دونوں صورتیں نمون تو بھرنے سے منع کرنا نہ چاہیے اس لیے کہ شہر والوں کو اسکی بھی حاجت ہوتی ہے ان کا ٹھکانو
راستہ پر پڑا رہنے دینا چاہیے صرف اتنی ہی دیر پڑے رہیں کہ انکو اٹھا کر گھر میں لے جائے۔ اسی طرح جانوروں پر انکی طاقت سے زیادہ بوجھ
لا دنا منکر ہو مالکوں کو اس سے منع کرنا واجب ہے۔ اور ایک منکر یہ ہے کہ قصائی اپنی دوکان کے سامنے جانور ذبح کرے اور سڑک کو خون سے
آلودہ کرے اسکو اس حرکت سے منع کرنا چاہیے بلکہ اسکو یوں مناسب ہے کہ اپنی دوکان کے اندر ذبح کرنے کا مقام بنائے کیونکہ راہ میں ذبح
کرنے سے ایک تو رستہ تنگ ہو گا دوسرے لوگوں کو نجاست کی چھیٹوں اور رستہ پر پلیدی دیکھنے سے ضرر ہو گا۔ اور ایک یہ ہے کہ کوڑا
راہ میں ڈال دے یا خر بوزہ تر بوزہ کے چھلکے راہ میں چھٹکا دے یا پانی اتنا چھڑکے کہ لوگوں کے پائوں پھیلنے کا ڈر ہو یہ سب منکر ہیں۔ اور ایک
یہ ہے کہ تنگ راہ میں پرنا لا ڈالنا کہ اس سے کپڑے نجس ہوتے ہیں یا رستہ تنگ ہوتا ہے اور اگر رستہ اتنا فرخ ہو کہ آسمین پر دونوں چٹاں
نمون تو منع نہ کرنا چاہیے اس لیے کہ ممکن ہے کہ پرنا لے کر آدمی نکل جائے لیکن منہ کا پانی اور کچڑ اور برف رستہ میں ڈالنا اور اسکو صاف کرنا
منکر ہے مگر کسی شخص معین سے مخصوص نہیں بجز برف کے کہ اسکو ایک ہی ڈالیکا تو جو پانی رستہ میں ایک موری معین سے نکل کر جمع ہو گیا تو
یا کسی شخص نے برف ڈال دیا ہو تو رستہ کا صاف کرنا اسی کے ذمہ ہے اور اگر کچھ کا پانی یا سب ہر روون کا ہو تو چسبٹ حاکموں کے
ذمہ ہے کہ لوگوں سے کہہ کر اسکو صاف کرادیں رعیت والوں کو صرف وعظ و نصیحت البتہ جائز ہے۔ اور ایک منکر یہ ہے کہ دروازہ پر گنا ایسا
بٹھلا دے جو لوگوں کو کائے تو اس سے اسکو منع کرنا واجب ہے اور اگر گنا اور کچھ ایذا نہ دیتا ہو صرف رستہ پلید رکھتا ہو اور اسکی پلیدی سے
بچ کر کھانا ممکن ہو تو منع نہ کیا جائے اور اگر گنا پائوں پھیلا کر اسی طرح رستہ میں بٹھاتا یا لٹاتا ہو کہ اس سے رستہ تنگ ہوتا ہو تو اسکو منع کرنا
چاہیے بلکہ وہ خود اگر رستہ میں سو رہے یا اسی طرح بیٹھے کہ رستہ تنگ ہو تو خود اسکو منع کر سکتے ہیں پس گتے کو بٹھلانے سے تو بطریق اولیٰ منع
کرنا چاہیے۔ حماموں کے منکرات یہ ہیں کہ حمام کے دروازہ پر یا اندر تصویریں بناتے ہیں انکا دور کرنا واجب ہے اس شخص پر جو حمام میں
جائے اور دور کرنے پر قادر ہو پس اگر تصویریں اونچی جگہ میں ہوں جہاں اسکا ہاتھ نہ پہنچتا ہو تو اسکو اس حمام میں بدول ضرورت شدہ تک
جانا ہی نہیں چاہیے دوسرے حمام میں چلا جائے اس لیے کہ منکر کا دیکھنا جائز نہیں اور تصویر کے بگاڑنے میں اتنا کافی ہے کہ اسکو بد شکل کر دے
اور چہرہ بگاڑ دے ساری کا بگاڑنا ضرور نہیں اور جاندار کی تصویروں کے سوا اگر درختوں اور گل بوٹوں کے نقوش ہوں تو اسے منع نہ کہو
اور ایک منکر یہ ہنگی کا کھولنا اور اسکو دیکھنا ہے اور انجملہ یہ ہے کہ حامی ران اور زیناف کو کھول کر سیل دور کرتا ہے بلکہ تھم کے نیچے ہاتھ ڈالتا ہے
اور یہ اسوجہ سے منکر ہے کہ دوسرے کی برہنگی کو چھونا حرام ہے جیسے اسکا دیکھنا حرام ہے اور از انجملہ ملنے والے کے سامنے پٹ لیٹنا ہے تاکہ
وہ ران اور شرین دابے تو یہ امر کر وہ ہی کو حامل کے ساتھ ہو مگر حرام اسوقت ہو گا کہ اس حرکت سے خوف شہوت ہو۔ اور یہی حال
ذمی تکچھنے لگانے والے کے سامنے برہنگی کھولنے کا ہے کیونکہ مسلمان عورت کو جائز نہیں کہ اپنے بدن کو ذمی عورت کے سامنے حمام میں
کھولے تو مردوں کو کیسے برہنگی کا کھولنا درست ہو گا۔ اور ایک منکر یہ ہے کہ ناپاک ہاتھ اور برتن تھوڑے پانی میں ڈبوئے اور نگلی اور ناپاک
طشت کو حوض میں دھونا جسکا پانی تھوڑا ہوتا ہو کہ یہ حرکت پانی کو نجس کرتی ہے مگر امام مالک کے مذہب میں پانی ناپاک نہیں ہوتا تو اگر حمام
میں کوئی مالکی ہو تو اسکو منع نہ کرنا چاہیے اور شفائی ایسا کرین تو انکو منع کرنا جائز ہے اور اگر حمام میں شافعی اور مالکی جمع ہوں تو شافعی کو
مالکی کا منع کرنا اس حرکت سے نہ چاہیے ان نرمی اور التماس کی طرح پر اس سے یہ کہہ کہ ہکو اول ہاتھ دھو کہ پانی میں ڈبونا ہوتا ہے اور تمکو
اسکی حاجت نہیں اور نہ اسکی ضرورت ہے کہ خواہ مخواہ آپ ہکو ایذا دیں اور ہماری طہارت کے محل ہوں اگر آپ اتنے عرصہ کے لیے
ہمارے طور پر کار بند ہوں تو آپ کا کچھ نقصان نہیں اور ہمارا فائدہ ہے یا کوئی اور تقریبی ہی کرے جس میں مالکی راضی ہو کہ پانی کو ناپاک کرے
در نہ مختلف فیہ مسائل میں حسبیت دباؤ سے نہیں ہو سکتی۔ اور ایک منکر یہ ہے کہ حمام کے درجن کی راہ میں یا پانی آنے کے رستہ میں ایک پتھر

چکنا چھلنا لگا رہتا ہے کہ ناواقف آپ سے پھسل کر تہہ بہ تہہ تو اسکا اکھاڑنا اور دُور کر دینا واجب ہے اور اگر قحطی اُس سے غفلت کرے تو اُسکو
 منع کرنا چاہیے کیونکہ اُس سے گرنے کی نوبت ہوتی ہے اور گرنے سے احتمال ہے کہ کوئی عضو ٹوٹ جائے یا اپنے مقام سے سرک جائے اسلیئے اُسکا
 دُور کر دینا ضروری ہے۔ اسی طرح بری کے تون اور صابن کا زمین حمام پر چھوڑ دینا منکر ہے اور جو کوئی اُسکو چھو کر نکل آئے اور اس پر کوئی شخص
 پھسل کر گر پڑے اور اُسکا کوئی عضو ٹوٹ جائے تو اگر وہ پھسلنے ایسی جگہ ہو کہ معلوم نہ ہوتی ہو اور اُس سے بچنا دشوار ہو تو تاولان میں اختلاف ہے
 کہ اُس شخص پر ہو گا جو صابن وغیرہ چھوڑ آیا تھا یا حجامی پر جسکو حمام کا صاف رکھنا لازم ہے اور قیاس اسکا متقنی ہے کہ پہلے روز تو چھوڑنے والے پر
 اور دوسرے روز حجامی پر ہو کیونکہ حادث یوں ہے کہ حمام کو ہر روز صاف کر دیا کرتے ہیں اور اگر دستور حمام کی صفائی میں اور کچھ ہو تو اسی کا اعتبار
 کیا جائیگا اور حمام میں اور امور بھی مکر وہ ہیں جنکو ہم نے باب الطہارۃ میں ذکر کیا ہے طول کی بہت سے یہاں نہیں لکھے جسکو منظور ہو وہ ان دیکھ لے
 ضیافت کے منکرات یہ ہیں کہ مردوں کے لیے حریر کا فرش حرام ہے اسی طرح بخور سلگانا چاندی اور سونے کی انگلیٹھنوں میں یا پانی پینا اور
 گلاب چھڑکنا فقرہ اور طلا کے برتنوں میں یا انہیں منگے سر زد ہونے کے ہوں سب منکر ہیں اور ایک منکر یہ ہے کہ پردے بقصور راستہ لٹکائے جاویں
 اور ایک یہ ہے کہ تار کے باجے بچتے ہوں یا رنڈیاں گاتی ہوں۔ اور ایک یہ ہے کہ عورتیں چھتوں پر مڑوں کے دیکھنے کو جمع ہوں اور مردوں میں
 وہ جوان بھی ہوں جنسے فتنوں کا خوف ہو تو یہ سب باتیں ممنوع اور منکر ہیں انکا دُور کرنا واجب ہے اور جو کوئی دُور کرنے سے عاجز ہو اُسکو
 دُمان بیٹھنا جائز نہیں باہر نکل آنا لازم ہے اسلیئے کہ منکرات دیکھنے کے لیے بیٹھنے کی اجازت نہیں اور جو تصویریں کہ کیوں اور چھپی ہوئی منکرات
 ہوں وہ منکر نہیں اور ایسا ہی جو رکابی یا لون پر ہوں اور جو برتن کہ بصورت جانور بنائے گئے ہوں جیسے بعض انگلیٹھنوں کے سر پر ندوں کی
 صورت کے ہوتے ہیں تو وہ حرام ہیں مقدار تصویر کا اُس برتن سے توڑ دینا واجب ہے اور چھٹی سرمہ دانی جو چاندی کی ہو اس میں اختلاف ہے
 امام احمد جنبل رحم ضیافت میں سے چاندی کی سرمہ دانی دیکھ کر باہر چلے گئے تھے۔ اور جب کھانا حرام ہو یا جگہ مفسد ہو یا فرش حرام ہو تو
 یہ صورتیں سخت منکر ہیں۔ اور اگر ضیافت میں ایسا شخص ہو کہ وہ شہا شراب پیتا ہو تو ایسی ضیافت میں نہ جانا چاہیے اسلیئے کہ شراب کی
 مجلسوں میں جانا حلال نہیں گو خود نہ پیوے اور حالت فسق میں فاسق کے پاس بیٹھنا درست نہیں اختلاف ہے تو اس میں ہے کہ اگر انکا حیثیت
 بعد بھی اُسکے پاس بیٹھنا جائز ہے کہ نہیں یا اُس سے بغض فی اللہ رکھنا اور ترک ملاقات واجب ہے یا نہیں چنانچہ حسب فی اللہ اور بغض فی اللہ
 باب میں ہم اس اختلاف کو ذکر کر چکے ہیں۔ اسی طرح اگر ضیافت کے مجمع میں کوئی شخص سر پر پوش یا سونے کی انگوٹھی پہنے ہو تو وہ فاسق اور
 بدول ضرورت اُسکے پاس بیٹھنا جائز نہیں اور اگر ریشمی کپڑا کوئی نابالغ لڑکا پہنے ہو تو اس میں اختلاف ہے اور صحیح یہی ہے کہ یہ امر منکر ہے اُسکو
 اُسکے بدن سے اتار دینا واجب ہے بشرطیکہ تیز دار ہو کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہذا ان حرامان علی ذکور احسنی۔ عام ہے ہیں
 کچھ بالغوں کی قید نہیں علاوہ ازیں لڑکے کو شراب پینے سے منع کرنا واجب ہے تو وہ اس نظر سے نہیں کہ لڑکا بالغ ہے بلکہ وجہ منع کی
 یہ ہے کہ شراب کا عادی نہ ہو ورنہ بالغ ہو کر شراب سے صبر کرنا دشوار ہو گا اسی طرح اگر حریر اس عمر میں پہنیکا تو گویا فساد کا بیج اُسکے سینہ میں بویا
 اور اُس سے اشتیاق مستحکم کا درخت اُسکے سینہ میں چھ جائیگا کہ پھر اُسکا قلع وقع کرنا دشوار ہو گا اسی لیے اسکو عادت ریشمی کی ڈالنی ہی چاہیے
 تاکہ عادی ہوئے سے اشتیاق بڑھے لیکن جو لڑکا تیز نہ رہتا ہو وہ اگر ریشمی کپڑا پہنے ہو تو یہ وجہ حرمت کی اُسکے حق میں ضعیف ہے کہ ابھی وہ
 کو بچہ اشتیاق سے بچ رہا ہے مگر احتمال حرمت عموم حدیث کا اس میں بھی ہے واللہ اعلم۔ اور دیوانہ کا حکم بے تمیز لڑکے کا سا ہی مان سونے اور حریر
 عورتوں کو زینت کرنی بدول اسراف کے درست ہے اور ہمارے نزدیک لڑکی کے کان چھیدنے بالیاں پہننے کے لیے جائز نہیں اسلیئے کہ
 اس میں زخم ایداد ہندہ کرنا ہوتا ہے اور ایسے زخم سے قصاص لازم آتا ہے تو بدول حاجت ضروری کے جائز نہو گا جیسے فصد کھولنا اور بچنے لگا
 اور ختنہ کرنا کہ بدول ضرورت نہیں ہوتے اور بالیوں کی زینت کچھ بہت ضروری نہیں بلکہ بُندے اگر باندھ کر کان میں اور پر سے لٹکا دے جائیں

اور قاضیوں کے جھگڑوں اور سناٹوں کے درباروں اور علماء کے مدارس اور صوفیہ کی خانقاہوں اور بازاروں کی سڑکوں کو قیاس کر لو کہ انہیں سے کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں منکر کردہ یا ممنوع نہ ہو اور چونکہ سب منکرات کی تفصیل اس بات کو چاہتی ہے کہ شرع کی تفصیل تمام اصول و فروع کی کیجائے اسی لیے ہم اسی قدر پرکتفا کرتے ہیں کہ زیادہ طول نہ ہو۔ منکرات عامہ واضح ہو کہ اس وقت میں جو شخص اپنے گھر میں بیٹھا ہو اور کہیں بڑھ چکی اس لحاظ سے منکر سے خالی نہیں کہ لوگوں کو بتانے اور سکھانے اور معروف کی ترغیب دینے سے پہلوتی کرتا ہو کیونکہ اکثر لوگ شہروں میں نماز کی شروعات سے ناواقف ہیں گاؤں اور جنگل میں تو کیسے ہونگے اور انہیں ناواقفوں میں سے اعیان اور گرد اور تریمان اور دوسرے لوگ ہیں اور یہ وجہ ہے کہ شہر کے ہر محلہ اور سب میں ایک عالم ہو کہ لوگوں کو دین کی باتیں سکھائے اور اسی طرح ہر گاؤں میں ایک عالم کا ہونا واجب ہے اور جو عالم کہ اپنے زمین میں سے فارغ ہو چکا ہو اور فرض کفایہ کی اسکو فرصت حاصل ہو پس وہ واجب ہے کہ جو لوگ اس کے شہر کے گرد و نواح میں رہتے ہوں ان کے پاس جائے اور انکو دین کی باتیں اور شریعت کے فرض سکھائے اور اپنا زاد ساتھ لے جائے اسی میں سے کہائے ان ناواقفوں کے کھانے نہ کھائے کہ وہ اکثر غصوبہ ہوتے ہیں اور گرد و نواح کے مہیوں کو اگر ایک سکھانے والا بھی چلا جائیگا تو باقی علماء کے ذمہ سے جرح ساقط ہو جائیگا نہ سب کے ذمہ وبال رہیگا عالم کے ذمہ تو اس لیے کہ اسے باہر نکل کر انکو تعلیم کی اور ناواقفوں پر اس لیے کہ انھوں نے سیکھنے میں قصور کیا اور جو عامی شخص نماز کی شرطیں جان جائے اس پر واجب ہے کہ دوسرے کو سکھائے ورنہ گناہ میں وہ بھی شریک رہیگا اور یہ تو ظاہر ہے کہ کوئی شخص ہا کے پیٹ سے شریعت کا عالم نہیں پیدا ہوتا بلکہ علم والوں پر ہی احکام شریعت کا پونچا دینا واجب ہوتا ہے تو بسکو ایک مسئلہ بھی آجائیگا وہ بھی اسکا عالم کہلائیگا اور اس میں بھی شک نہیں کہ علماء گناہ زیادہ ہو گا اس لیے کہ انکو طاقت سکھانے اور بتانے کی زیادہ ہو اور بتلانا علماء ہی پر پھنسا ہے کیونکہ اہل حرفہ اگر اپنے حرفوں کو چھوڑ کر اس کام میں مصروف ہوں تو معیشت کا کارخانہ بیکار ہو جائے انھوں نے تو وہ کام اپنے ذمہ سہرا رکھا ہے جسکی ضرورت خلق کی بہتری میں ہے اور عالم کی شان اور اسکا پیشہ یہی ہے کہ جو کچھ اسکو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پونچا ہے وہ دوسروں کو پونچا دے کہ علماء ہی دارش انبیاء ہیں اور کسی شخص کو اپنے گھر میں اس عذر سے بیٹھ رہنا اور مسجد میں نہ آنا جائز نہیں کہ لوگ نماز اچھی طرح نہیں پڑھتے بلکہ جب اسکو یہ حال معلوم ہو تو اس پر باہر نکالنا سکھانے اور منع کرنے کے لیے واجب ہے۔ اسی طرح جس شخص کو یقین ہو کہ بازار میں کوئی منکر پیشہ یا ایک وقت معین میں ہوتا ہے اور وہ اس کے ڈر کرنے پر قادر ہو تو اسکو جائز نہیں کہ گھر میں بیٹھ رہے اور اس منکر کو ڈور نہ کرے بلکہ اسکو نکالنا لازم ہے اور اگر سب منکر کو ڈور نہیں کر سکتا مگر بعض کو ڈور کر سکتا ہے اور منکر کے دیکھنے سے محترز ہے تب بھی اسکو نکالنا لازم ہے اس لیے کہ جب نکالنا اسوجہ سے ہو گا کہ جتنی بُرائی کو ڈور کر سکتا ہے اسقدر کو ڈور کر دے تو جسکو ڈور نہیں کر سکتا اس کے دیکھنے سے کچھ ضرر نہیں دیکھنا مضر اس صورت میں ہوتا ہے کہ بدون کسی غرض صحیح کے دیکھے۔ حال یہ کہ ہر مسلمان کو ضرور ہے کہ اول اپنے نفس کی اصلاح فرائض پر موانعت اور محرمات کو چھوڑنے سے کرے پھر اپنی اصلاح کے بعد گھر والوں کو یہ باتیں تعلیم کرے اور اسے فارغ ہونے کے بعد ہمسایوں کو پھر محلہ والوں کو پھر شہر والوں کو پھر شہر کے گرد و نواح والوں کو پھر جنگلیوں کو اور سب طرح دنیا کی انتہا تک پھر اگر اس کام کو پاس کے لوگ بجالائیں گے تو دور و والوں پر سے تعلیم ساقط ہو جائیگی ورنہ جنگو تعلیم پر قدرت ہوگی سب گناہگار ہونگے خواہ قریب کے ہوں یا بید کے اور جب تک روئے زمین پر بالفرض ایک شخص بھی جاہل کسی دینی فرض سے رہیگا اور عالم کو قدرت ہوگی کہ خود جا کر اسکو سکھلا دے یا دوسرے کے ذریعہ سے واقعہ کرادے تب تک یہ جرح ساقط نہ ہوگا اور یہ کام نہایت ضروری ہے اس شخص کے حق میں جسکو دین کی فکر ہو اور تمام اپنی اوقات ان تفریحات عجیب اور دقائق علوم کے تسق میں مصروف کر رکھے ہوں جو فرض کفایہ ہیں اور اس کام بڑھکر یا تو فرض عین ہو یا اور کوئی فرض کفایہ جو اس سے زیادہ اہم ہو۔

چوتھی فصل امر اور سناٹوں کو امر بالمعروف اور نہی منکر کرنے کے بیان میں۔ پہلے اول امر بالمعروف کے درجات بیان کر دیے ہیں کہ سب سے اول آگاہ کرنا ہے پھر نصیحت پھر زبان سے سخت کہنا پھر زبردستی منع کرنا اور زور و کوب اور سزا سے حق بات کا پابند کرنا ان مراتب میں سے

وہ اسی ذکر میں تھے کہ اتنے میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نمودار ہوئے پس سب کے سب نے آپ پر یکبارگی جست کی اور چاروں طرف سے آپ کو گھیر لیا اور کہا کہ تم ہی ایسا کہتے ہو تم ہی ایسا فرماتے ہو وہ باتیں نقل کرتے تھے جنکو اپنے معبودوں اور دین کی بُرائی میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے سنا تھا آپ انکا جواب ارشاد فرماتے تھے کہ یا میں ہی ایسا کہتا ہوں پھر تو میں نے دیکھا کہ قریش کے ایک آدمی نے آپ کی تمام چادر پکڑ کر گھسیٹا اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے پیچھے کھڑے روتے تھے اور کہتے تھے کہ خرابی ہو تمہاری کیا مارے ڈالتے ہو ایک مرد کو کہتا ہی میرا رب اللہ ہی پس قریش آپ کو چھوڑ کر چلے گئے اور میں نے نہیں دیکھا کہ قریش نے اس سے زیادہ تکلیف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کبھی پیشتر دی ہو اور ایک دوسری روایت میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے اس طرح ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم صحن کعبہ میں تھے کہ اتنے میں عتبہ بن ابی معیط آیا اور اسے شائد مبارک رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا پکڑ لیا پھر آپ کے گلے میں ڈال کر زور سے گلا گھونٹا پس حضرت ابو بکر تشریف لائے اور انھوں نے اسکا شانہ پکڑ کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر سے ہٹایا اور فرمایا انقلون رجلا ان لیقول ربی اللہ وقد جاہل کیا بیٹا من ربکم اور مروی ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے مسلمانوں کی عطایا کو روک لیا تھا ایک روز وہ خطبہ پڑھتے تھے کہ ابو مسلم غلابی انکے سامنے کھڑے ہوئے اور کہا کہ اے معاویہ یہ مال جو تھے روکا ہے نہ تو تمہاری محنت کا ہے نہ تمہارے باپ کی محنت کا نہ تمہاری مال کی محنت کا حضرت معاویہ کو غصہ آیا اور منبر پر سے اتر آئی انھوں سے غائب ہو گئے اور کہ گئے کہ ایسے ہی بیٹھے رہو ایک ساعت کے بعد آپ نماز نکلیے اور فرمایا کہ ابو مسلم مجھ سے ایسی بات کی کہ جس سے مجھ کو غصہ آگیا اور میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ فرماتے تھے کہ غصہ شیطان کی طرف سے ہے اور شیطان آگ سے پیدا ہوا ہے اور آگ پانی ہی سے بجھائی جاتی ہے تو جب تم میں سے کوئی غصہ ہو تو غسل کر ڈالے اور میں اندر جا کر نماز آوا اب کہتا ہوں کہ ابو مسلم نے درست کہا کہ وہ مال نہ میری محنت کا ہے نہ میرے باپ کی مشقت کا سو آؤ اور اپنی عطایا لیاؤ اور ضبطہ بن بھنسن غری کہتے ہیں کہ بصرہ میں ہمارے حاکم حضرت ابوموسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ تھے انکا دستور تھا کہ جب خطبہ پڑھتے تو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے لیے دعا کرتے جگواتے کیا یہ فعل برا معلوم ہوا میں نے کھڑا ہو گیا اور ان سے کہا کہ تم کو غلبہ اول کا خیال نہیں تم حضرت فاروق رضی اللہ عنہ کو آپر فضیلت دیتے ہو انھوں نے چند جمعہ ایسا کیا پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں میری شکایت لکھ بھیجی کہ ضبطہ بن بھنسن اثناء خطبہ میں میرا مزاحم ہوتا ہے حضرت فاروق رضی اللہ عنہ نے انکو لکھا کہ اُسکو ہمارے پاس بھیج دو انھوں نے جگواتے آپ کے پاس روانہ کیا جب میں مدینہ منورہ میں پہونچا تو آپ کے دروازہ پر دستک دی آپ باہر تشریف لائے اور پوچھا کہ لوگوں میں سے کون ہے جس نے مجھ سے غی بی ہوں آپ نے جگواتے کہ نہ مر جا ہے نہ اہل میں نے عرض کیا کہ مر جا تو خدا کی طرف سے ہے اور اہل کا حال یہ ہے کہ میں اہل اور مال دونوں میں رکھتا مگر یہ فرمائیے کہ آپ نے جو مجھ کو میرے شر سے برون کسی خطا یا تقصیر کے بلایا یہ کس وجہ سے آپ نے جائز سمجھا آپ نے فرمایا کہ تجھ میں اور ہمارے عامل میں کیا جھگڑا ہے میں نے کہا اُسکا حال میں اب آپ سے کہے دیتا ہوں کہ اُنکا دستور یہ تھا کہ جب خطبہ پڑھتے تو خدا تعالیٰ کی حمد و ثنا کر کے درود پڑھتے پھر آپ کے لیے دعا مانگنے لگتے جگواتے اس حرکت پر غصہ آیا میں سامنے کھڑا ہو گیا اور کہا کہ کو خدا تعالیٰ اکبر کا دھیان نہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو فضیلت دیتے ہو انھوں نے کئی جمعہ ایسا ہی کیا پھر آپ کی خدمت میں میری شکایت لکھ بھیجی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ یہ حال سن کر بے اختیار روئے لگے اور کہتے تھے کہ بخدا تو ہمارے عامل کی بہ نسبت زیادہ توفیق یافتہ اور راہ یاب ہے پھر فرمایا کہ بھلا تو میرے معبود معاف کر دیکھا خدا سے تعالیٰ تیرا تصور معاف کرے میں نے عرض کیا کہ تم کو خدا سے تعالیٰ معاف کرے یا میرا میں پھر آپ سے اختیار کرنے لگا اور کہنے لگا کہ بخدا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ایک روز شب عمر رضی اللہ عنہ اور آل عمر رضی اللہ عنہم سے ہمتی کیا میں تجھ سے اس رات اور دن کو کہدوں میں نے عرض کیا کہ پھر آپ نے فرمایا کہ صدیق رضی اللہ عنہ کی رات تو وہ ہے کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے نکلتا اور شش کون کی ایذا سے بچنا چاہا تو آپ کے وقت نکلے اور حضرت صدیق رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھ ہوئے راہ میں کبھی تو آپ کے آگے چلتے تھے اور کبھی پیچھے اور گاہ دہنے اور گاہ بائیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

نقل کیا ہے کہ ایک شخص نے کہا کہ میں نے اس کو دیکھا ہے کہ وہ اپنے آپ کو خدا تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے اور اپنے آپ کو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑے کرتے اور کہتے تھے کہ خرابی ہو تمہاری کیا مارے ڈالتے ہو ایک مرد کو کہتا ہی میرا رب اللہ ہی پس قریش آپ کو چھوڑ کر چلے گئے اور میں نے نہیں دیکھا کہ قریش نے اس سے زیادہ تکلیف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کبھی پیشتر دی ہو اور ایک دوسری روایت میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے اس طرح ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم صحن کعبہ میں تھے کہ اتنے میں عتبہ بن ابی معیط آیا اور اسے شائد مبارک رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا پکڑ لیا پھر آپ کے گلے میں ڈال کر زور سے گلا گھونٹا پس حضرت ابو بکر تشریف لائے اور انھوں نے اسکا شانہ پکڑ کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر سے ہٹایا اور فرمایا انقلون رجلا ان لیقول ربی اللہ وقد جاہل کیا بیٹا من ربکم اور مروی ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے مسلمانوں کی عطایا کو روک لیا تھا ایک روز وہ خطبہ پڑھتے تھے کہ ابو مسلم غلابی انکے سامنے کھڑے ہوئے اور کہا کہ اے معاویہ یہ مال جو تھے روکا ہے نہ تو تمہاری محنت کا ہے نہ تمہارے باپ کی محنت کا نہ تمہاری مال کی محنت کا حضرت معاویہ کو غصہ آیا اور منبر پر سے اتر آئی انھوں سے غائب ہو گئے اور کہ گئے کہ ایسے ہی بیٹھے رہو ایک ساعت کے بعد آپ نماز نکلیے اور فرمایا کہ ابو مسلم مجھ سے ایسی بات کی کہ جس سے مجھ کو غصہ آگیا اور میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ فرماتے تھے کہ غصہ شیطان کی طرف سے ہے اور شیطان آگ سے پیدا ہوا ہے اور آگ پانی ہی سے بجھائی جاتی ہے تو جب تم میں سے کوئی غصہ ہو تو غسل کر ڈالے اور میں اندر جا کر نماز آوا اب کہتا ہوں کہ ابو مسلم نے درست کہا کہ وہ مال نہ میری محنت کا ہے نہ میرے باپ کی مشقت کا سو آؤ اور اپنی عطایا لیاؤ اور ضبطہ بن بھنسن غری کہتے ہیں کہ بصرہ میں ہمارے حاکم حضرت ابوموسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ تھے انکا دستور تھا کہ جب خطبہ پڑھتے تو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے لیے دعا کرتے جگواتے کیا یہ فعل برا معلوم ہوا میں نے کھڑا ہو گیا اور ان سے کہا کہ تم کو غلبہ اول کا خیال نہیں تم حضرت فاروق رضی اللہ عنہ کو آپر فضیلت دیتے ہو انھوں نے چند جمعہ ایسا کیا پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں میری شکایت لکھ بھیجی کہ ضبطہ بن بھنسن اثناء خطبہ میں میرا مزاحم ہوتا ہے حضرت فاروق رضی اللہ عنہ نے انکو لکھا کہ اُسکو ہمارے پاس بھیج دو انھوں نے جگواتے آپ کے پاس روانہ کیا جب میں مدینہ منورہ میں پہونچا تو آپ کے دروازہ پر دستک دی آپ باہر تشریف لائے اور پوچھا کہ لوگوں میں سے کون ہے جس نے مجھ سے غی بی ہوں آپ نے جگواتے کہ نہ مر جا ہے نہ اہل میں نے عرض کیا کہ مر جا تو خدا کی طرف سے ہے اور اہل کا حال یہ ہے کہ میں اہل اور مال دونوں میں رکھتا مگر یہ فرمائیے کہ آپ نے جو مجھ کو میرے شر سے برون کسی خطا یا تقصیر کے بلایا یہ کس وجہ سے آپ نے جائز سمجھا آپ نے فرمایا کہ تجھ میں اور ہمارے عامل میں کیا جھگڑا ہے میں نے کہا اُسکا حال میں اب آپ سے کہے دیتا ہوں کہ اُنکا دستور یہ تھا کہ جب خطبہ پڑھتے تو خدا تعالیٰ کی حمد و ثنا کر کے درود پڑھتے پھر آپ کے لیے دعا مانگنے لگتے جگواتے اس حرکت پر غصہ آیا میں سامنے کھڑا ہو گیا اور کہا کہ کو خدا تعالیٰ اکبر کا دھیان نہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو فضیلت دیتے ہو انھوں نے کئی جمعہ ایسا ہی کیا پھر آپ کی خدمت میں میری شکایت لکھ بھیجی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ یہ حال سن کر بے اختیار روئے لگے اور کہتے تھے کہ بخدا تو ہمارے عامل کی بہ نسبت زیادہ توفیق یافتہ اور راہ یاب ہے پھر فرمایا کہ بھلا تو میرے معبود معاف کر دیکھا خدا سے تعالیٰ تیرا تصور معاف کرے میں نے عرض کیا کہ تم کو خدا سے تعالیٰ معاف کرے یا میرا میں پھر آپ سے اختیار کرنے لگا اور کہنے لگا کہ بخدا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ایک روز شب عمر رضی اللہ عنہ اور آل عمر رضی اللہ عنہم سے ہمتی کیا میں تجھ سے اس رات اور دن کو کہدوں میں نے عرض کیا کہ پھر آپ نے فرمایا کہ صدیق رضی اللہ عنہ کی رات تو وہ ہے کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے نکلتا اور شش کون کی ایذا سے بچنا چاہا تو آپ کے وقت نکلے اور حضرت صدیق رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھ ہوئے راہ میں کبھی تو آپ کے آگے چلتے تھے اور کبھی پیچھے اور گاہ دہنے اور گاہ بائیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

انگو فرمایا کہ ای ابو بکر ضیہ کیا بات ہے میں تو نہیں جانتا کہ تنہا کبھی ایسا کیا ہو آپ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب میں یاد کرتا ہوں کہ کوئی گناہی نہ بیٹھا ہو تو آپ کے آگے ہو جاتا ہوں اور جو دوزخ کو خیال کرتا ہوں تو پیچھے ہو جاتا ہوں اور وہ سب سے بائیں بھی آپ کی حفاظت کے لیے ہوتا ہوں کہ مجھ کو آپ کی طرف سے خوف لگا ہو یا غرض کہ رات بھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پاس مبارک کی انگلیوں کے بل چلے یہاں تک کہ دو گیس گئیں جب حضرت صدیق کے آپ کی انگلیوں کا یہ حال دیکھا تو آپ کو اپنے شانہ پر بٹھلا کر دوڑے یہاں تک کہ جبل ثور کے غار پر پہنچ کر آپ کو اتارا اور عرض کیا کہ قسم ہے اُس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا آپ اس میں نہ جلیے جب تک میں نہ گھس لوں کیونکہ اگر کوئی چیز اس میں ہو تو اس کا ضرر مجھ کو ہو آپ کو نہ ہو یہ کہ حضرت صدیق غار کے اندر گئے اور جب اُٹھیں کچھ نہ دیکھا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اُٹھا کر اسکے اندر لے گئے اور غار میں کچھ درار تھی جس میں سانپ اور بچھو تھے حضرت صدیق رضی اللہ عنہ نے اُٹھیں اپنا پاؤں دے دیا اس ڈر سے کہ کہیں کوئی چیز اس میں سے نکل کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا نہ دے انکو ایک سانپ نے کاٹ لیا آپ کے آنسو درد کے مارے دونوں دھاروں پر جاری تھے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم انکو ارشاد فرماتے تھے اے ابو بکر لا تحزن ان اللہ معنا یعنی غم مت کرو کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت صدیق کے لیے تسکین آزاری یہ تو انکی رات کا حال ہی اور انکا دن وہ ہی جس روز کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انتقال فرمایا تو عرب کے لوگ مترد ہو گئے اور بعضوں نے کہا کہ ہم نماز تو پڑھیں گے مگر زکوٰۃ نہ دیں گے حضرت صدیق نے اپنے جہاد کا قصہ کیا میں انکی خدمت میں گیا کہ حتی الوسع نصیحت کرو نگاہ میں نے کہا کہ ای نایب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ لوگوں پر جاییے اور اُنکے ساتھ نرمی کیجیے آپ نے مجھ کو فرمایا کہ تعجب ہے کہ کفر میں تم اتنے سخت تھے اور اسلام میں اتنے ڈھیلے ہو گئے میں انکو کس وجہ سے پرچاؤں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماے رفیق اعلیٰ ہوے اور وحی اُٹھ گئی بخدا کہ اگر لوگ مجھ کو ایک رستی سے بھی انکار کریں گے جسکو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا کرتے تھے تو میں اُنسے ہمدرد و مکار غرض کہ ہمنے اُنکے ساتھ ہو کر جہاد کیا تو معلوم ہوا کہ بخدا وہ راہ یاب تھے اور اس باب میں انہیں کی تجویز ٹھیک تھی یہ حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کے دن کا حال ہی پھر حضرت فاروق رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو مامور کیا کہ تم ایسا کیوں کرتے ہو تصور تھا راہی ہو۔ اور اُصمعی کہتے ہیں کہ جن دنوں عبد الملک بن مروان اپنی حکومت میں حج کو آیا تھا تو مکہ میں تخت پر بیٹھا اور گرد اُسکے ہر قبیلہ کے اشراف جمع ہوے اسوقت عطار بن ابی رباح اُسکے پاس تشریف لے گئے عبد الملک دیکھتے ہی اُٹھ کھڑا ہوا اور انکو اپنے پاس تخت پر بٹھلایا اور آپ اُنکے سامنے بیٹھ کر عرض کیا کہ آپ نے کیوں قدم رنجہ فرمایا اُنھوں نے فرمایا کہ ای امیر المؤمنین خدا سے تعالیٰ کے حرم اور اُسکے رسول کے حرم کے باب میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا اُنکی آبادی کے خبر گیران رہنا اور مجاہدین اور انصار کی اولاد کے باب میں خوف خدا رکھنا کہ تم تخت پر انہیں کی بدولت بیٹھے ہو اور جو لوگ مسلمانوں میں سے دارالاسلام کی حدود پر کفار کے منع اور روکنے کو متعین ہیں اُنکے باب میں خوف خدا رکھنا اور مسلمانوں کے معاملات کو چار ہٹا کر انکی باز پرس خاص تنہا ہوگی اور جو لوگ تمھارے دروازہ پر آویں اُنکے باب میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا کہ اُنکے حال سے غافل نہ ہونا اور نہ اپنا دروازہ بند کرنا کہ وہ نہ آنے پائیں خلیفہ نے عرض کیا کہ بہترین ایسا ہی کرونگا پھر آپ اُنکے خلیفہ نے انکو پکڑ لیا اور کہا کہ ای ابو محمد یہ تو آپ کے دوسروں کے مطلب بیان کیے انکو ہم کہ چلے کہ پورا کرینگے آپ اپنی حاجت فرمائیے کہ کیا ہو اُنھوں نے فرمایا کہ مجھ کو غلو کی طرف کچھ حاجت تین یہ کہ اگر آپ تشریف لے گئے عبد الملک لے گا کہ شرف اسکو کہتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ ایک روز ولید بن عبد الملک نے اپنے دربان سے کہا کہ دروازہ پر کھڑا ہو جب کوئی شخص گزرے تو اسکو میرے پاس بلا لانا کہ مجھ سے باتیں کرے دربان دروازہ پر کھڑا ہوا کہ اتنے میں عطار بن ابی رباح اُدھر کو گزرے یہ اُنسے نادانف تھا انکی خدمت میں عرض کیا کہ امیر المؤمنین کے پاس چلو کہ انکا حکم ہے وہ خلیفہ کے پاس تشریف لائے اور اسوقت حضرت عمر بن عبد العزیز بھی وہاں موجود تھے جب عطار وحید

مناق العارفین ترجمہ ایضاً علیہم السلام جلد دوم

تو کہنے لگا کہ آپ ہی کہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ ان امر کو قتل کرے کہ انھوں نے اللہ تعالیٰ کے بندوں کو روپیہ پیسے پر مار ڈالا آپ نے فرمایا کہ
 ان میں ہی کتنا ہوں کہنے لگا اسکا کیا سبب ہے آپ نے فرمایا کہ وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے علم سے علم لے لیا کہ لوگوں سے بیان کر دینا
 چھپانا نہیں چھپانے ارشاد فرمایا وَاذْخُلُوا فِي مِثْقَالِ ذَرَّةٍ مِنَ الْحَقِّ اِنَّكُمْ فِي عِلْمِ رَبِّكُمْ لَا تُحِطُونَ۔ حجاج نے کہا کہ بس زیادہ نہ بولو زبان
 بند کرو اور خبردار اگے کو ایسا قول تم سے نہ سنوں جو مجھ کو مر معلوم ہو نہیں تو تمھارا سترن سے جدا کرونگا۔ اور کہتے ہیں کہ حطیطہ نے ان کو
 حجاج کے سامنے لائے جب وہ رو رہا تو حجاج نے پوچھا کہ حطیطہ تو ہی ہے اسنے کہا ہاں تیرا دل جو چاہے پوچھ لے کہ میں نے
 خدا تعالیٰ سے مقام ابراہیم پر تین عہد کر لیے ہیں ایک یہ کہ اگر مجھ سے سوال ہوگا تو میں سچا جواب کہوں گا دوم اگر مجھے مصیبت ہوگی تو صبر
 کروں گا سوم اگر عافیت سے رہوں گا تو شکر کروں گا اسنے کہا کہ تو میرے باب میں کیا کہتا ہے کہ یہ کہتا ہوں کہ تو زمین میں خدا تعالیٰ کے دشمنوں
 میں سے ہے لوگوں کی ہنک عت کرتا ہے اور تمہارے قتل کرتا ہے حجاج نے کہا کہ امیر المومنین عبدالملک بن مروان کے باب میں کیا کہتا ہے اسنے
 کہا کہ کہتا ہوں کہ اسکا ہر تمہارے بھی بڑھک ہو اسکی ساری خطاؤں میں سے ایک تو یہی ہے حجاج نے علم دیا کہ اس شخص کو عذاب دو چنانچہ
 عذاب ہونے لگا آخر کو یہ نوبت ہوئی کہ بانسی کو پیر کر اسکی کھچا چین اسکے گوشت پر رکھ کر سیوے سے باندھ دین پھر ایک ایک کھچا گھسیٹنی
 شروع کی یہاں تک کہ گوشت سب اُدھ گیا مگر اسنے اُٹ نہ کیا حجاج سے کہا گیا کہ اب وہ حالت نزع میں ہے اس موذی نے کہا کہ اسکو
 اٹھا کر بازار میں پھینک دو جعفر کہتے ہیں کہ میں اور اسکا ایک رفیق اسکے پاس گئے اور پوچھا کہ حطیطہ تیری کوئی حاجت ہے اسنے کہا کہ بانی پنا
 چاہتا ہوں ہنسنے پانی لادیا اسنے اسکو پی کر کاسہ موت ساتھ ہی پی لیا اسکی عمر اٹھارہ برس کی تھی اللہ تعالیٰ اُس پر رحمت کرے۔ اور کہتے ہیں کہ
 عمر بن ہبیر نے بصرہ اور کوفہ اور مدینہ منورہ اور شام کے علماء کو اور گردنواح کے فقہاء کو بلوا اور اُسے سوال کرنے لگا اور عامر شعبی سے گفتگو کی تو
 بات پوچھی اس سے انکو خوب واقف پایا پھر حسن بھری ح کی طرف متوجہ ہوا اور اُسے سوال کیا پھر کہا کہ کوفہ اور بصرہ کے عالم ہی دونوں ہیں
 پھر وہاں سے کہا کہ اور علماء کو رخصت کرو صرف ان دونوں کو رہنے دو جب اور لوگ رخصت ہوئے پھر ان دونوں کو تنہائی میں لجا کر عامر شعبی
 کی طرف متوجہ ہوا اور کہا کہ اے ابو عمرو میں عراق پر امیر المومنین کی طرف سے عامل اور امین ہوں اور فرمانبرداری پر مامور ہوں مجبوریت کا
 کام سپرد ہے اور مجبوریت کا حق لازم ہے اور میں یہ چاہتا ہوں کہ رعیت محفوظ رہے اور جس بات میں انکی بہتری اور خیر خواہی ہو اسکا جو بار ہتا ہوں
 پھر ملک والوں سے کوئی ایسی بات سننا ہوں جس سے مجھ کو اپنے غصہ آجاتا ہے تو میں کسی قدر انکی عطا ضبط کر کے بیت المال میں رکھ دیتا ہوں
 اور میری نیت یہ ہوتی ہے کہ انکو دلین کر دوں گا اگر اتنے میں امیر المومنین کو خبر ہو جاتی ہے کہ اس قدر مال سطح پر میں نے لیا ہے وہ مجھ کو لکھتے ہیں
 کہ دلین مت کرنا تو اب مجھ سے نہ تو خلیفہ کا حکم نالا جاسکتا ہے نہ تعمیل فرمان برکتی ہے مگر میں مامور طاعت ہی رہوں تو اس میں یا اور اس قسم کے
 امور میں کچھ مجھ پر کڑا ہے یا نہیں اور اپنی نیت کا حال میں نے تم سے بیان ہی کر دیا شعبی نے جواب دیا کہ خدا سے تعالیٰ آپ کو نیکی دے سلطان بزرگ
 باپ کے ہوتا ہے خطا بھی کرتا ہے اور صواب بھی کرتا ہے اس سے مواخذہ نہیں ابن ہبیر یہ سنکر بہت خوش ہوا اور اس جواب کو پسند کیا اور کہا
 کہ اللہ کا شکر ہے کہ مجھ پر مواخذہ نہیں پھر حضرت حسن بھری رحم کی طرف متوجہ ہوا اور کہا کہ اے ابو سعید آپ کیا فرماتے ہیں آپ نے فرمایا کہ میں نے
 تمھارا یہ قول سنا کہ تم عراق پر امیر المومنین کے عامل اور امین ہو اور طاعت پر مامور اور رعیت کے کام میں مبتلا ہو اور اپنے ذمہ اسکا حق ادا
 خیال ہے اور بہتری کی جستجو اور خبر گیری لازم جانتے ہو اور واقع میں حق رعیت پر لازم ہے اور اگر خیر خواہی کے ساتھ محفوظ رکھنا تو واجب ہے کہ
 میں نے عبد الرحمن بن مرقہ قرشی صحابی سے سنا ہے کہ انھوں نے کہا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی رعیت کا حاکم ہو اور اسے
 انکی حفاظت خیر خواہی سے نہ کی تو اللہ تعالیٰ آپ پر عتاب کو حرام کرے گا اور تم یہ بھی کہتے ہو کہ میں کبھی رعیت کی عطا ضبط کر لیتا ہوں اور رعیت انکی بہتری
 اور طاعت کی ہوتی ہے یہ کہہ کر خبر ہو جاتی ہے کہ انمال اسوجہ سے لیا ہے تو وہ لکھتے ہیں کہ اس مال کو واپس مت کرنا تو نہ مجھ سے یہ ہو سکتا ہے

خط اور عبد الرحمن بن مرقہ قرشی صحابی سے سنا ہے کہ انھوں نے کہا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی رعیت کا حاکم ہو اور اسے انکی بہتری اور طاعت کی ہوتی ہے یہ کہہ کر خبر ہو جاتی ہے کہ انمال اسوجہ سے لیا ہے تو وہ لکھتے ہیں کہ اس مال کو واپس مت کرنا تو نہ مجھ سے یہ ہو سکتا ہے

کہ عمر بزرگوار کی خیر خواہی اور شفقت کا مقتضا تھا اور حضرت عباسؓ کو آپ نے یہ بھی خبر دی کہ تمہارے لیے اللہ تعالیٰ سے میں کچھ کام نہ آؤں گا یعنی جب آپ پر وحی ہوئی و اندر عیش ترکب الاقرین تو آپ نے حضرت عباسؓ اور حضرت صفیہؓ اور حضرت فاطمہؓ زہراؓ کو فرمایا کہ اے عباسؓ اور اے صفیہؓ چچا چھو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اے فاطمہؓ جگر گوشہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ سے میں تمہارے کچھ کام نہ آؤں گا مجھ کو میرا عمل مفید ہوگا اور تم کو تمہارا عمل۔ اور حضرت عمر فاروقؓ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ لوگوں کی حکومت کا کام اسی سے بن آئیگا جو عقل کا مضبوط اور تدبیر میں صاحب ہو کوئی بُرائی اُسکی ظاہر نہ ہو اور نہ یہ خوف ہو کہ اپنی قربت کی حمایت کریگا اور اللہ تعالیٰ کے باب میں کسی طعن کرنے والے کی ملامت اُسپر اثر نہ کرے۔ اور یہ بھی حضرت فاروقؓ رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے کہ حاکم جا رہیں ایک وہ ہو کہ خود بھی محنت کرے اور اپنے عاملوں سے بھی محنت لے تو اُسکا حال ایسا ہو جیسا اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے والا اُس شخص پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ہاتھ پھیلا ہوا ہوتا ہے اور سراسر حاکم وہ ہو کہ شہین کسی قدر ضعف ہو وہ خود تو شفقت کرتا ہو اور اُسکے عامل مزے اُڑاتے ہیں اُسکے ضعف کے سبب سے تو وہ تباہی کے کنارہ پر پہنچا لایا کہ خدا اے تعالیٰ اُس پر رحم کرے تیسرا حاکم وہ ہو جو عاملوں سے شفقت لے اور خود آسائش کرے تو وہ حطہ ہے جسکی شان میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بدتر حاکمون کا حطہ ہے تو وہ تباہی لاک ہے جو تھا وہ حاکم ہو کہ خود بھی مزے کرے اور اُسکے عامل بھی تو وہ سب ہلاک ہونے والے ہیں اے امیر المومنین میں نے سنا ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لائے اور عرض کیا کہ میں ہوقت آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں کہ دھونکیاں آتشِ دونخ پر رکھی گئی ہیں کہ قیامت کے لیے بھڑکائی جاوے آپ نے فرمایا کہ اسے جبریل مجھ سے دونخ کا حال بیان کرو انھوں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ دونخ کی آگ بھڑکائی جاوے چنانچہ ہزار برس تک بھڑکائی گئی کہ وہ سرخ ہو گئی پھر ہزار برس تک بھڑکائی گئی کہ وہ زرد ہو گئی پھر ہزار برس تک بھڑکائی گئی کہ وہ سیاہ ہو گئی تو اب وہ سیاہ تاریک ہو کر تھکا پل نظر آتا ہے اور نہ شعلہ بھٹاتا ہے قسم ہے اُس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے کہ دو زخین کے کپڑوں میں سے اگر ایک کپڑا زمین و آسمان دکھلا دیا جائے تو سب مر جائیں اور اگر ایک ڈول اُسکے پانی کا زمین کے سب پانیوں میں ملا دیا جاوے تو جو کوئی پھر اُنہیں سے شکستہ نہ ہوگا مر جائے اور اُسکی پنجہ روں میں سے جنکو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے اگر ایک کڑی زمین کے سب پہاڑوں پر رکھی جاوے تو سب پھل جاویں اور جھنڈے نہ رہیں اور اگر کسی شخص کو دونخ میں داخل کر کے پھر دنیا میں نکالا جائے تو زمین کے باشندے اُسکی بدبو اور شکل کی بُرائی اور ہیبت سے مر جائیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس حال کو سن کر روئے اور آپ کے ساتھ حضرت جبریل علیہ السلام بھی روئے پھر حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ روتے ہیں آپ کے تو اگلے پچھلے گناہ معاف ہو گئے ہیں آپ نے فرمایا کہ یہ اگر یہ شکر کا ہی پہلا میں شکر گزار بندہ نہوں اور یہ تو بتاؤ کہ تم تو روح الامیں اور اللہ تعالیٰ کی وحی کے راستہ دار ہو تم کیوں روئے حضرت جبریل نے عرض کیا کہ میں ڈرتا ہوں کہ میرا حال کہیں ماروت و ماروت کا سانہو جائے یہی تو وہ ہے جس سے اپنے پروردگار کے نزدیک جو میرا رتبہ ہے اُس پر میں بھروسہ نہیں کرتا ورنہ اُسکے دلو سے مامون ہو جاؤں گا غرض کہ دونوں روئے رہے یہاں تک کہ آسمان سے دونوں کو ندا ہوئی کہ اے جبریل اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے تم دونوں کو اس بات سے مامون کر دیا کہ تم اُسکی نافرمانی کرواؤ وہ تمکو عذاب دے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت تمام انبیاء پر ایسی ہے جیسی جبریل علیہ السلام کی تمام فرشتوں پر ایسی امیر المومنین میں نے یہ بھی سنا ہے کہ حضرت عمر فاروقؓ رضی اللہ عنہ نے دعا مانگی تھی کہ اے اے اگر تو جانتا ہو کہ جب مدعی اور مدعا علیہ میرے سامنے بیٹھتے ہیں تو انہیں سے جو حق میل کرے خواہ قریب ہو یا بعید اگر میں اُسکی رہایت کروں تو مجھ کو ایک دم کی ہلکت مٹ دینا۔ اسی امیر المومنین اللہ تعالیٰ کے حقوق کی بجا آوری اُسکی مخلوق میں نہایت سخت کام ہے اور سب سے زیادہ بزرگی اللہ تعالیٰ کے نزدیک تقویٰ ہے اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی طاعت سے عزت کا خواہان ہوتا ہے اُسکو اللہ تعالیٰ بلند کرتا ہے اور عزت دیتا ہے اور جو کوئی اُسکو خدا تعالیٰ کی نافرمانی سے طلب کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اُسکو سست

شاہد سنا ہے اپنے نوکریوں سے کہ ان میں سے ایک نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے والا ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کی رحمت کا ہاتھ پھیلا ہوا ہے اور سراسر حاکم وہ ہو کہ شہین کسی قدر ضعف ہو وہ خود تو شفقت کرتا ہو اور اُسکے عامل مزے اُڑاتے ہیں اُسکے ضعف کے سبب سے تو وہ تباہی کے کنارہ پر پہنچا لایا کہ خدا اے تعالیٰ اُس پر رحم کرے تیسرا حاکم وہ ہو جو عاملوں سے شفقت لے اور خود آسائش کرے تو وہ حطہ ہے جسکی شان میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بدتر حاکمون کا حطہ ہے تو وہ تباہی لاک ہے جو تھا وہ حاکم ہو کہ خود بھی مزے کرے اور اُسکے عامل بھی تو وہ سب ہلاک ہونے والے ہیں اے امیر المومنین میں نے سنا ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لائے اور عرض کیا کہ میں ہوقت آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں کہ دھونکیاں آتشِ دونخ پر رکھی گئی ہیں کہ قیامت کے لیے بھڑکائی جاوے آپ نے فرمایا کہ اسے جبریل مجھ سے دونخ کا حال بیان کرو انھوں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ دونخ کی آگ بھڑکائی جاوے چنانچہ ہزار برس تک بھڑکائی گئی کہ وہ سرخ ہو گئی پھر ہزار برس تک بھڑکائی گئی کہ وہ زرد ہو گئی پھر ہزار برس تک بھڑکائی گئی کہ وہ سیاہ ہو گئی تو اب وہ سیاہ تاریک ہو کر تھکا پل نظر آتا ہے اور نہ شعلہ بھٹاتا ہے قسم ہے اُس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے کہ دو زخین کے کپڑوں میں سے اگر ایک کپڑا زمین و آسمان دکھلا دیا جائے تو سب مر جائیں اور اگر ایک ڈول اُسکے پانی کا زمین کے سب پانیوں میں ملا دیا جاوے تو جو کوئی پھر اُنہیں سے شکستہ نہ ہوگا مر جائے اور اُسکی پنجہ روں میں سے جنکو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے اگر ایک کڑی زمین کے سب پہاڑوں پر رکھی جاوے تو سب پھل جاویں اور جھنڈے نہ رہیں اور اگر کسی شخص کو دونخ میں داخل کر کے پھر دنیا میں نکالا جائے تو زمین کے باشندے اُسکی بدبو اور شکل کی بُرائی اور ہیبت سے مر جائیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس حال کو سن کر روئے اور آپ کے ساتھ حضرت جبریل علیہ السلام بھی روئے پھر حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ روتے ہیں آپ کے تو اگلے پچھلے گناہ معاف ہو گئے ہیں آپ نے فرمایا کہ یہ اگر یہ شکر کا ہی پہلا میں شکر گزار بندہ نہوں اور یہ تو بتاؤ کہ تم تو روح الامیں اور اللہ تعالیٰ کی وحی کے راستہ دار ہو تم کیوں روئے حضرت جبریل نے عرض کیا کہ میں ڈرتا ہوں کہ میرا حال کہیں ماروت و ماروت کا سانہو جائے یہی تو وہ ہے جس سے اپنے پروردگار کے نزدیک جو میرا رتبہ ہے اُس پر میں بھروسہ نہیں کرتا ورنہ اُسکے دلو سے مامون ہو جاؤں گا غرض کہ دونوں روئے رہے یہاں تک کہ آسمان سے دونوں کو ندا ہوئی کہ اے جبریل اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے تم دونوں کو اس بات سے مامون کر دیا کہ تم اُسکی نافرمانی کرواؤ وہ تمکو عذاب دے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت تمام انبیاء پر ایسی ہے جیسی جبریل علیہ السلام کی تمام فرشتوں پر ایسی امیر المومنین میں نے یہ بھی سنا ہے کہ حضرت عمر فاروقؓ رضی اللہ عنہ نے دعا مانگی تھی کہ اے اے اگر تو جانتا ہو کہ جب مدعی اور مدعا علیہ میرے سامنے بیٹھتے ہیں تو انہیں سے جو حق میل کرے خواہ قریب ہو یا بعید اگر میں اُسکی رہایت کروں تو مجھ کو ایک دم کی ہلکت مٹ دینا۔ اسی امیر المومنین اللہ تعالیٰ کے حقوق کی بجا آوری اُسکی مخلوق میں نہایت سخت کام ہے اور سب سے زیادہ بزرگی اللہ تعالیٰ کے نزدیک تقویٰ ہے اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی طاعت سے عزت کا خواہان ہوتا ہے اُسکو اللہ تعالیٰ بلند کرتا ہے اور عزت دیتا ہے اور جو کوئی اُسکو خدا تعالیٰ کی نافرمانی سے طلب کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اُسکو سست

اور ذیل کرتا ہے۔ یہ میری نصیحت و اسلام علیک پھر میں اٹھا تو منصور نے پوچھا کہ کہاں کا قصد ہے میں نے کہا کہ امیر المومنین اگر اجازت میں
تو وطن اور بال بچوں میں جاؤ گا انشاء اللہ تعالیٰ خلیفہ نے کہا کہ میں نے اجازت دی اور آپ کے نصیحت فراموش نہ ہوں گا منوں کا شکور ہوا
اور اس نصیحت کو کما فی بین میں نے قبول کیا اللہ تعالیٰ خیر کی توفیق دے اور اس پر میری مدد کرے میں اسی سے مدد چاہتا ہوں اور اسی پر بھروسہ
کرتا ہوں وہی میرا کافی اور عمدہ ذمہ دار ہے مجھ کو توقع ہو کہ آپ مجھ کو ایسی ہی نظر التفات سے محروم نہ فرماویں گے کہ آپ مقبول القول ہیں اور نصیحت
آپ کی کوئی غرض متعلق نہیں میں نے کہا کہ اسبابی کروں گا انشاء اللہ تعالیٰ محمد بن مصعب کہتے ہیں کہ منصور نے حکم دیا کہ آپ کے زور راہ کی پھیل
کر دی جائے گا اور زامی رح نے اسکو قبول نہ کیا اور فرمایا کہ مجھ کو اسکی حاجت نہیں اور نہ یہ منظور ہے کہ اپنی نصیحت کو دنیا کے مال کے عوض خیر
کروں اور چونکہ منصور کو آپ کا مذہب معلوم ہو گیا تھا اسلئے زیادہ اصرار نہ کیا۔ اور ابن مہاجر کہتے ہیں کہ خلیفہ منصور کا مخطیہ منہج کج کر آیا تو دارالاند
سے آخر شب میں طواف کو نکلتا اور طواف اور نماز ادا کرنا رہا اور کسی کو معلوم نہ ہوتا جب صبح ہو جاتی تو دارالاند وہ ہیں چاہا آتا اسوقت موزن
اگر اسکو سلام کرتے اور نماز کی کعبہ ہوتی تو لوگوں کو نماز پڑھا تا ایک رات سحر کے وقت حرم شریف میں گیا اور طواف کر رہا تھا اسنے میں سنا کہ
ایک آدمی ماترم کے پاس یون کہ رہا ہے کہ اتنی میں تیرے سامنے شکایت کرتا ہوں کہ زمین میں سرکشی اور فساد ظاہر ہو گیا اور ظلم اور طمع حد اکثر
اور انکے حقوق حاصل ہو گئے منصور یہ سنکر عیشا بیان تک کہ اسکا قول سب سنا پھر وہاں سے نکل کر مسجد کی ایک طرف میں بیٹھ گیا اور
اس شخص کو بلوایا قاصد نے اس سے کہا کہ چلو امیر المومنین بلا تے ہیں اسنے دو رکعتیں پڑھیں اور حجر اسود کو بوسہ دیکر قاصد کے ساتھ ہوا
اور منصور کے سلام کیا منصور نے پوچھا کہ تم جو یہ کہتے تھے کہ زمین میں سرکشی اور فساد ہو گیا اور حق داروں کے حق میں ظلم اور طمع حاصل ہیں
یہ کیا بات ہے میں نے جو یہ سنا تو میں حیران ہو گیا اور مجھ کو نہایت قلق ہوا اس شخص نے کہا امیر المومنین اگر آپ میری جان مامون کر دیں تو
میں سب باتیں مع انکی خبروں کے آپ سے کہہ دوں گا اور زمین تو میں اپنے ہی نفس پر اکتفا کروں گا کہ مجھ کو اسی کے دھندے سے فرصت نہیں
منصور نے کہا کہ تو جان سے مامون ہو اسنے کہا کہ حقیقت یہ ہے کہ جس شخص میں اتنی طمع لگی ہو کہ وہ اس کے اور حق کے درمیان میں حاصل اور
سرکشی اور فساد کی درستگی کی مانع ہو وہ آپ ہی ہیں منصور نے کہا سخت مجھ میں طمع کیسے آئیگی زروسیم میرے ہاتھ میں ہے اور تلخ و شیرین
میرے قبضہ میں اسنے کہا کہ امیر المومنین جتنی طمع تم میں گھس گئی ہو بھلا اور کسی میں بھی اسقدر ہونی ہو گی دیکھو تو خدا سے تعالیٰ نے
تم کو ملانوں کے معاملات اور اموال کا حاکم انکی حفاظت کے لیے کیا تھا تم انکے معاملات سے غافل ہو کر انکے مال جمع کرنے میں پڑ گئے
اور اپنے اور انکے درمیان چونہ اور اینٹ کی دیواریں اور لوسے کے دروازے اور ہتھیار بند و بان مقرر کیے اور اپنے آپ کو ان
مکانات میں محبوس کر لیا کہ مسلمان تمھارے پاس نہ آئیں اور اپنے عاملوں کو مالوں کے اکٹھا کرنے اور خرچ تحصیل کرنے کو بھیج دیا اور اپنے
وزیر اور ہر دکان عالم مقرر کیے کہ اگر تم بھولتے ہو تو وہ یاد دہین دلاتے اور اگر اچھا کرتے ہو تو تمھاری مدد نہیں کرتے اور تمھیں انکا مال اور سواہی
اور ہتھیار دیکر ظلم پر قوی کر دیا ہو اور یہ حکم دے دیا ہو کہ تمھارے پاس بجز شخصوں میں کے جنکا نام تمھنے بتلا دیا ہو اور کوئی نہ آوے اور انکی
اجازت نہیں دی کہ کوئی مظلوم یا اندوہناک یا بھوکا یا ننگا یا کمزور یا محتاج تمھارے بیان سے کچھ پاوے حالانکہ انہیں سے کوئی ایسا نہیں
جسکا حق اس مال میں نہ ہو پس جب تمھارے ان نہیوں نے جنکو تمھنے خواص مقرر کیا ہو اور رعیت پر ترجیح دے رکھی ہو کہ انکو کوئی تمھارے
پاس آنے سے نہ روکے یہ دیکھا کہ مال بیت المال سے بعض چیز تمھنے لیے رکھ لیتے ہو اور اسکو مسلمانوں میں تقسیم نہیں کرتے تو انھوں نے
دل میں کہا کہ خلیفہ تو خدا تعالیٰ کی نیابت کرتا ہے ہم خلیفہ کی خیانت کیوں نہ کریں اسلئے آپس میں اتفاق کر لیا کہ جو لوگ کہ رعیت کی خبا
خفیہ جانتے ہوں انکی رسائی خلیفہ تک نہ ہو لیکن جسکو وہ چاہیں تو وہ پہنچ سکے اور ایک یہ کہ تمھارا جو عامل کمین جائے اور انکے خلاف
کوئی امر کرے تو اسکو سہنے نہیں دیتے یہاں تک کہ ذلیل و بقید رہو ہاں میری جب تمھارا اور تمھارے خواص کا حال بسطی پھیل گیا تو لوگوں نے

آپ کے اراکین کو بڑا سمجھا اور اُسے ڈر سے اور سب سے پہلے تمہارے عالموں نے تحفے اور مال اُنکے پاس بھیج کر اُسے آشتی کی تاکہ تمہاری عیبت پر خوب ظلم کریں اور کچھ شنوائی نہ ہو پھر جو اور لوگ ذی اختیار والے اُنھوں نے آپ کے مصاحبوں کو رشوت دی کہ جو لوگ اُسے کم ہوں وہ اُنپر اپنے دل کے پھپھو لے پھوڑیں اسی طرح اللہ تعالیٰ کے شہر سرکشی اور فساد کی طرح سے بھر گئے اور یہ مصاحب سلطنت میں تمہارے شریک ہو گئے اور تم کو خبر بھی نہیں اگر کوئی داد خواہ آتا ہو تو اُسکو کوئی تمہارے پاس نہیں دیتا اور اگر وہ یہ چاہتا ہو کہ جب تمہاری سواری نکلے اسوقت اپنا حال عرضی میں لکھ کر دوں تو معلوم کرتا ہو کہ آپ نے اس امر سے ممانعت کر دی ہے اور تم نے جو ایک شخص کو مظلوموں کے حق کا ناظر مقرر کیا ہے اگر مظلوم اُسکے پاس جاتا ہو اور تمہارے معتدوں کو اُسکی اطلاع ہوتی ہو تو ناظر سے کہہ دیتے ہیں کہ اسکی عرضی مستطین اور ناظر مذکور ذی حرمت ہو اور اُسکا قول مانا جاتا ہو تب بھی وہ آپ کے معتدوں کے ڈر سے جو چاہتا ہو وہ نہیں کہہ سکتا غرض کہ مظلوم بیچارہ اُسکے پاس دوادوش کر کے شکوہ یا فریاد کرتا ہو اور وہ اُسکو نکال دیتا ہے یا باندھ کر تاہی جب باوجود کوشش کے وہ نکلا ہی جاتا ہے تو آپ کی سواری نکلنے کے وقت آپ کے سامنے فریاد کرتا ہو تو اتنا مارا جاتا ہے کہ اعضا بھی کمین ہو جاتے ہیں تاکہ دوسروں کو بڑھاتا اور تم تاکتے رہتے ہو نہ تو ہاتھ روکتے ہو نہ زبان سے منع کرتے ہو تو اب اسی صورت میں مسلمانی اور اہل اسلام کی کیا چیز باقی رہی ہے بنی یہی اور عرب کے لوگ تھے کہ جہاں مظلوم اُنہیں پہنچا فوراً اُسکا مقدمہ پیش کر کے انصاف ہو جاتا تھا اور بعض اوقات آدمی ملکوں کے دوسرے کنارہ سے آکر بادشاہی دروازہ پر پہنچ کر پکارتا تھا کہ اے اسلام والو تو سب اُسکی طرف دوڑتے تھے اور پوچھتے تھے کہ تجھے کیا ہوا اور اُسکا مقدمہ دربار شاہی میں پیش کر کے اُسکا انصاف کرا دیتے تھے اور تین یا امیر المومنین چین کی زمین میں سفر کیا کرتا تھا اور اُس میں ایک بادشاہ تھا ایک بار جو میرا دھر کو گزرا تو وہ بادشاہ بھاگتا تھا اپنی قوت سامع کے ہاتھ سے وہ رونے لگا و ذیرون نے کہا کہ آپ کیون روئے ہیں خدا نہ کرے کہ آپ روئیں اُسنے کہا کہ میں بہرہ ہو گیا اسیلے روتا ہوں ہر چند مجھ کو اپنی مصیبت پر رنج نہیں مگر یہ تردد ہو کہ مظلوم دروازہ پر کھڑا چکا کر گیا اور زمین اُسکی آواز نہ سنو گا پھر اسنے یہ کہا میرے کان جلتے رہے تو کیا ہو امیری آنکھیں تو موجود ہیں لوگوں میں سنا دی کر دو کہ کوئی سن لے اس نے سننے صرف وہی پہنچے جو مظلوم ہو پھر وہ صبح شام ہاتھی پر سوار ہو کر بھارتا تھا کہ کوئی مظلوم نظر پڑے تو اُسکا انصاف کرے اے امیر المومنین تمام تامل ہو کہ بادشاہ چین مشرک ہو کر اسطرح کی عنایت اور رحمت مشرکوں کے حال پر رکھتا ہے اور سلطنت میں اپنے نفس کے بخل پر ترس کرتا ہے اور تم اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہو اور پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کی اولاد ہو مگر مسلمانوں پر مہربانی غالب نہیں ہوتی اور اپنے نفس کے بخل پر ترس نہیں آتا اور تمہارا بخل بیکار ہو اسیلے کہ تم مال کو تین باتوں میں سے ایک کے لیے جمع کرتے ہو اگر یہ کہو کہ میں اپنے بڑے کے لیے جمع کرتا ہوں تو اللہ تعالیٰ نے تم کو بچہ کے باب میں عبرتیں دکھلا دی ہیں کہ جب اپنی نان کے پریشانی سے لگتا ہے تو رو سے زمین پر اُسکا کوئی مال نہیں ہوتا اور دنیا میں ایسا کوئی مال نہیں جسپر کسی نہ کسی مسکاتہ ہاتھ کا قبضہ ہو مگر اللہ تعالیٰ اُسپر اپنی عنایت کرتا ہے یہاں تک کہ لوگوں کی غیبت اُسکی طرف بڑھاتی ہو اور جو کچھ اُسکو ملتا ہے وہ آدمی نہیں دیتے بلکہ اللہ تعالیٰ اُسکو دیتا ہے اور یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ غیبت ہو بلکہ اللہ تعالیٰ جسکو چاہتا ہے رحمت کرتا ہے اور اگر یہ کہو کہ تین مال اسیلے جمع کرتا ہوں کہ اپنی سلطنت کو مضبوط کروں تو اس باب میں بھی اللہ تعالیٰ نے تم کو گذشتہ لوگوں کی عبرتیں دکھلا دیں کہ جو کچھ زروسیع اُنھوں نے جمع کیا تھا اُنکے کچھ کام آگیا اور جہاں وحشم اور ہتھیار اور سواری سب بیکار ہو گئے اور جب اللہ تعالیٰ کو تم کو اسطرح مالک کرنا منظور ہوا تو اس سے کچھ جرح نہوا کہ تمہارے پاس اور تمہارے بھائیوں کے پاس مال کم تھا اور اگر یہ کہو کہ مال اسیلے جمع کرتا ہوں کہ جس حال میں اب ہوں اُس سے زیادہ عمدہ مطلوب ہاتھ آئے تو اُسکو جان رکھو کہ جس مرتبہ پر تم اب ہو اُس سے بڑھ کر جو مرتبہ ہو وہ بدولت اعمال حاصل نہیں ہوتا اور امیر المومنین کا قتل سے زیادہ بھی کوئی سزا دیتے ہو خلیفہ نے کہا کہ نہیں اُس شخص نے کہا کہ پھر جو ملک خدا تعالیٰ نے تم کو دیا ہے اور دنیا کا لکھا ہے

گئے اور خلافت کی مبارکباد اسکو دی اُسے بیت المال کھول کر بڑے بڑے خلعت اور انعام دینے شروع کیے اور عہد خلافت سے پیشتر علما و زہاد و کچھ پاس بیٹھا کرتا تھا اور بظاہر زہد اور خستہ حالی رکھتا تھا اور حضرت سفیان ثوری سے بھائی چارہ مدت سے رکھتا تھا حضرت سفیان ثوری رح نے اُس سے خلافت کے بعد ترک ملاقات کی اور مبارکباد کو نہ آئے ہارون رشید اُنکے ملنے کا مشتاق ہوا کہ تنہائی میں اُنسے کچھ باتیں کرنے مگر حضرت سفیان ثوری تشریف نہ لائے اور نہ اسکی پروا کی کہ اب ہارون کا کیا منصب ہو گیا ہے یہ بات اُسپر شاق ہوئی اسلئے ہارون نے آپ کی خدمت میں ایک رقعہ اسنہ منوں کا لکھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم بندہ خدا ہارون رشید امیر المومنین کی طرف سے اُسکے بھائی سفیان بن سعید ثوری کو بعد حمد و فعت و سلام کے معلوم ہو کہ برادر بن اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے درمیان میں بھائی چارہ مقررہ فرمایا اور اس بھائی چارہ کو اپنے لیے اور اپنے باب میں ٹھہرایا اور جان لو کہ میں نے تمسے جو بھائی چارہ کیا ہے اُسکا رشتہ منقطع نہیں کیا اور نہ آپ کی دوستی توڑی بلکہ اب تک مجھ کو آپ سے افضل محبت اور اکل عقیدت جمل ہوا اور اگر خلافت کا میری گردن میں خدا سے تعالیٰ نہ ڈالتا تو میں آپ کی خدمت میں گھٹنوں ہی چاکر آتا کیونکہ میرے دل میں آپ کی محبت ہے اور میرے اور آپ کے دوستوں میں سے ایسا کوئی نہیں رہا جو مجھ کو مبارکباد دینے نہ آیا ہو اور میں نے بیت المال کھول کر بڑے بڑے انعام اسقدر دیے کہ میری آنکھوں کو ٹنڈک اور دل کو فرحت ہوئی مگر جب آپ نے تشریف لائے میں دیر کی اور اب تک قدم رنجہ نہ فرمایا تو میں نے یہ خط اپنے سخت اشتیاق سے آپ کی خدمت میں روانہ کیا اور اے ابو عبد اللہ تمکو معلوم ہے کہ ایمان دار کے ملنے کا ثواب کیا کچھ آیا ہے تو جب یہ اشتیاق نامہ آپ کے پاس پہنچے تو زود از زود آپ قدم رنجہ فرمائیں۔ جب ہارون خط لکھ چکا تو جو لوگ اُسکے پاس موجود تھے اُنکی طرف منوجہ ہوا کہ کوئی خدمت نامہ بری اختیار کرے مگر سب کے سب حضرت سفیان ثوری کو جانتے تھے اور آپ کی تند مزاجی کو پہچانتے تھے اسلئے جرات نہ کر سکے خلیفہ نے کہا کہ ایک شخص کو دربانوں میں سے طلب کرو چنانچہ ایک شخص جس کا عہدہ تھا فی نام بلایا گیا خلیفہ نے کہا کہ اے عباد میرا نامہ لے اور کوہ کو لیجا بستی میں داخل ہو کر بنی ثور کا قبیلہ دریافت کر پھر سفیان ثوری کا حال پوچھنا اور جب اُنسے ملاقات ہو تو یہ میرا خط انکو حوالہ کرنا اور خبردار اپنے کان اور دل سے جو حال اُنکا ہو ذرا یاد رکھنا اور سب کیفیت میں سے کوئی دقیقہ فرگنداشت مت کرنا اور من و عن مجھ سے اگر انکا عباد اُس خط کو لیکر منزل مقصود کو چلا جب کو فرمیں پہنچا اور قبیلہ بنی ثور کو پوچھا تو لوگوں نے بتا دیا پھر حضرت سفیان کا حال دریافت کیا تو کسی نے کہا کہ مسجد میں تشریف رکھتے ہیں عباد کہتے ہیں کہ میں نے مسجد کا رستہ پالیں جب آپ نے مجھ کو دیکھا تو اُٹھ کھڑے ہوئے اور فرمایا پناہ مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ سنئے جانتے کی شیطان مردود سے اور اتنی میں تیری پناہ مانگتا ہوں اُس نے والے سے جو ہمارے پاس خیر کے سوا اور کسی طرح آوے آپ کے ان الفاظ نے مجھ پر ایسی تاثیر کی کہ میں تنگ ہو گیا جب آپ نے مجھ کو دیکھا کہ مسجد کے دروازہ پر سواری سے اُترا تو آپ نماز پڑھنے لگے حالانکہ کسی نماز کا وقت تھا میں نے اپنا گھوڑا مسجد کے دروازہ سے باہر اندر قدم رکھا دیکھا کہ آپ کے چپس گردن جھکا لئے بیٹھے ہیں گویا چور ہیں کہ انپر بادشاہ چلا آیا ہے اور اُسکی سزا سے ڈرتے ہیں میں نے سلام کیا تو کسی نے سر اُٹھا کر مجھ کو نہ دیکھا اور پوروں کے اشارہ سے سلام کا جواب دیا میں جا کر کھڑا ہو گیا کسی نے مجھ سے نہ کہا کہ بیٹھ جاؤ اور اُنکی ہیبت سے مجھ پر زہ چڑھ گیا میں نے اُن سب کو تاکا اور سوچا کہ سفیان ثوری یہی بزرگ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں میں نے خط کو اُنکے سامنے پھینک دیا آپ خط کو دیکھ کر کانپے اور اُس سے ایسا بچے کہ گویا مسجد کا گاہ میں سانپ سامنے آگیا پھر رکعتوں کو پورا کر سلام پھرایا اور اپنا ہاتھ آستین میں کرچھپا لیا اور اُسی طرح خط کو لیکر پٹا دیا پھر اُسکو پشت کی طرف لوگوں میں پھینک دیا اور فرمایا کہ تم میں سے کوئی اُسکو لیکر پڑھے میں تو اللہ تعالیٰ سے مغفرت چاہتا ہوں کہ ایسی چیز کو ہاتھ نہ لگاؤں جسکا ظالم نے چھوا ہے غرض کہ ایک شخص نے اُن میں سے ڈرتے ڈرتے اُسکو کھولا گویا میں سانپ تھا کہ اُسکے کانٹے کا خوف تھا اور اُسکو ابتدا سے انہماک پر تھا حضرت سفیان تعجب کرنے والوں کی طرح سہکتے رہے جب مضمون تمام پڑھا گیا تو فرمایا کہ اُسکو تو ٹوا اور ظالم کے خط کی پشت پر جواب لکھو لوگوں نے

کہا کہ اے ابو عبد اللہ وہ شخص خلیفہ ہو مناسب ہے کہ آپ کسی صاف و عمدہ کاغذ پر جواب لکھوائیے آپ نے فرمایا کہ نہیں اُسی کے فضل کی پشت پر
جواب لکھواؤ گے اس کاغذ کو وہ جلال سے چل گیا ہوگا تو اس کا جواب پائیکا اور اگر حرام سے کما یا ہوا تو عذاب بھگائیکا جس پر کوئی ظالم نے
چھوڑ دیا ہمارے پاس نہ رہنی چاہیے ورنہ ہمارے دین کو خراب کرے گی لوگوں نے دریافت کیا کہ جواب کیا لکھیں فرمایا کہ یوں لکھو ہم اللہ الرحمن
بنہ علیہ علیہ سفیان بن سعید ثوری کی طرف سے اُس بندہ کو جو مال پر مغالطہ کھائے ہو سے ہوا و ایمان کا مزہ اُس سے چھین گیا ہے یعنی
بارون رشید کو بعد سلام و حمد خدا سے منعام اور نعت سید رسل علیہ الصلوٰۃ والسلام کے معاہدہ ہو کہ میں نے یہ خط لکھوایا اطلاع کے لیے لکھا ہے
کہ میں نے تمہاری الفت کا رشتہ توڑ دیا اور عدستی کا علاقہ کاٹ ڈالا اور اب میں تمہارا دشمن ہو گیا کہونکہ تم نے خود اپنے خط میں اقرار کیا کہ میں نے
مسلمانوں کے بیت المال کو کھول کر ڈالا اور مجبور اس بات کا گواہ کیا کہ تم نے مسلمانوں کا مال بچاؤ بیوقوف اٹھایا اور یہ بھی نہیں کہ جو کچھ تم نے
کیا تھا اُسی پر رہنی رہتے بلکہ باوجود بعد کے مجلو خط لکھا کہ تم پرین اور میرے ساتھ کے لوگ جنہوں نے تمہارا اقراری خط پڑھا گواہ ہو جائیں
تو یاد رکھو کہ ہم فردا قیامت میں خدا تعالیٰ کے روبرو تمہاری حرکت بجا کی گواہی دیں گے اے بارون تم نے جو مسلمانوں کا بیت المال اڑا یا پسین
تو بموجب حکم قرآن مجید کے سات فرقوں کا حق ہو تمہارے اس فعل سے کوئی سارق رضی ہوا تو فتنہ القلوب راضی ہو سے یا صدقات کے
عامل یا اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے والے یا سافر یا حافظان قرآن اور علمایا بیہ و عورتیں اور یتیم یا اور لوگ تمہاری رعیت میں سے
اس فعل سے راضی ہو سے پس اب اس سوال کے جواب کے لیے مستعد ہواور اپنی مصیبت کے دور کرنے کی فکر کرو اور جان لو کہ تم غمخیز
حاکم عادل کے سامنے کھڑے ہونگے اور تمہارے نفس کے باب میں تم سے مواخذہ ہوگا کہ تم نے علم اور زہد اور قرآن مجید اور باربر کے پاس
نہیں کافر کھو دیا اور اپنے نفس کے لیے ظالم اور ظالموں کا امام ہونا پسند کیا اے بارون تم پر پچھو اور حریر پہنا اور اپنے دروازہ پر پردہ ڈالا
اور ان حجابوں سے تم نے رب العالمین کی مشابہت پیدا کی پھر اپنے ظالم سپاہیوں کو دروازہ اور پردہ کے پاس بٹھلا دیا کہ لوگوں پر ظلم
کرتے ہیں اور انصاف نہیں کرتے خود تو شراب پیتے ہیں اور جوارو کوئی پیسے تو اسکو مارتے ہیں اسی طرح آپ بڑا کرتے ہیں اور دوسرے
زانیوں کو حد لگاتے ہیں اور خود چوری کرتے ہیں اور دوسرے چوروں کا ہاتھ کاٹتے ہیں یہ شریعت کے احکام تمہارے ساتھ ہیں نہیں
اور لوگوں پر جاری ہوتے ہیں تمہارے زمرہ پر نہیں ہوتے اے بارون کل کیا ہوگا جب ایک بچا کرنے والا اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھاریکا
آنحضرت ﷺ ظالم اور زواجیم ظالم اور ان کے مددگار کہ ہر بین تکو خدا سے تعالیٰ کے سامنے پیش کیا جائیگا اس صورت سے کہ تمہارے ہاتھ
تمہاری گردن میں بندھے ہونگے اور انکو بجز تمہارے عدل کے اور کوئی نہ کھولے گا اور دوسرے ظالم تمہارے گرد ہونگے اور تم ان سب کے
سردار ہو کر سبکو ورنج میں لیجاؤ گے اے بارون گویا تمہارا حال میرے سامنے ہو کہ تمہاری گردن پکڑی گئی اور قیامت میں پیشی کے مقام پر
حاضر کیے گئے اور تم اپنی نیکیاں دوسرے کے پائے حنات میں دیکھ رہے ہو اور اپنی برائیوں کے سوا غیروں کی برائیاں اپنے پلے میں دیکھتے ہو
کہ مصیبت پر مصیبت اور اندھیرے پر اندھیرا ہے پس اے بارون میری وصیت یا رکھو اور جو نصیحت میں نے تم کو کی اُس پر کار بند ہو اور جان لو
کہ میں نے تمہاری خیر خواہی کی اور کوئی دقیقہ نصیحت کا باقی نہیں چھوڑا تو اپنی رعیت کے باب میں خدا سے تعالیٰ سے ڈرو اور آخرت
صلی اللہ علیہ وسلم کا لحاظ آپ کی امت کے باب میں رکھو اور خلافت کو اپنے اچھی طرح کرو اور جان لو کہ اگر خلافت خلیفوں کے پاس
رہتی تو تمہارے پاس نہ پہنچتی اور یہ تمہارے پاس سے بھی جانے والی ہے اسی طرح دنیا سب لوگوں کو ایک ایک کر کے لیے چلی جاتی ہے
تو انہیں سے بعضوں نے تو ایسا توشہ ہم کر لیا جو اسکو مفید ہوا اور بعض لوگ دنیا اور آخرت دونوں میں خسارہ سے رہتے اور میرے گناہ
نہی ہو کہ تم بھی انہیں لوگوں میں ہو جنکو دنیا اور آخرت دونوں میں خسارہ ہوا اب خبردار اس کے بعد مجھ کو کوئی خط است لکھنا اور نہ میں اسکا
جواب تکہ تحریر نہ کروں گا والسلام عجاوہ کہتا ہے کہ اس خط کو لکھو کہ بدو نہ کیے اور تمہارے میری طرف پھینک دیا میں اسکو لیکر کو فہ کے

صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خط

خط کو لکھ کر ان کو اور انکی جو نصیحتوں کو

ہارون آیا اور آپ کی نصیحت مجھ میں اثر کر گئی تھی میں نے ہارون پر کاراکہ ای کو فہم والو حاضرین نے مجھ کو کہ فرمایا میں نے کہا کہ ایک شخص
 اللہ تعالیٰ سے بھاگا ہوا تھا اسکی طرف اُس نے رجوع کیا کوئی تم میں اُسکا خریدار ہو لوگ میرے پاس روپیہ اشرفیان لائے میں نے کہا کہ مجھ کو مال کی
 حاجت نہیں بلکہ ایک موٹا جھوٹا صوف کا کرتا اور ایک کلی چاہتا ہوں لوگوں نے مجھ کو دونوں چیزیں لادیں میں نے انکو پہن لیا اور وہ لباس
 کو خلیفہ کے ساتھ پہنا کرتا تھا اتار ڈالا اور جو ہتھیار لگائے ہوئے تھا انکو گھوٹے پر رکھ کر گھوڑے کو باگ ڈور پکڑ کر سیاہ پاروانہ ہوا یہاں تک کہ جب میں
 خلیفہ ہارون کے دروازہ پر پہنچا اور لوگوں نے مجھ کو برہنہ پا اور پیادہ اُس بیعت سے دیکھا تو خوب تسخو کیا پھر اطلاع کے بعد مجھ کو اجازت
 دی کہ جب میں خلیفہ کے سامنے گیا اور مجھ کو اُس کیفیت پر دیکھا تو بیٹھا اور اٹھا پھر کھڑا ہوا کہ اپنا سر اور منہ پیٹتا تھا اور اوایلا اور واسرہ کرتا تھا
 اور کہتا تھا کہ افسوس ایسی نے فائدہ اٹھایا اور مجھ سے والا محروم رہا مجھ کو دنیا سے کیا سروکار ہو سلطنت میرے کس کام آئیگی ڈھلتے سایہ کی طرح جلد
 ہی جا بیگی پھر حضرت سفیان ثوری نے مجھ کو جیسا کھلا ہوا خط دیا تھا میں نے ویسا ہی نکال کر ہارون کو دے دیا وہ پڑھتا جاتا تھا اور گریہ واری
 اور فریاد باوازلہ کرتا جاتا تھا اُس کے بعض ندیوں نے کہا کہ ای امیر المومنین سفیان ثوری نے آپ کی شان میں بڑی گستاخی کی آپ اگر کسی کو
 لے گئے پاس بھیجیں اور لوہے کی پٹریاں بھاری ڈالکر جس میں کھین تو دوسرے لوگوں کو عبرت ہو جائیگی ہارون رشید نے کہا کہ اسے دنیا کے بند
 کو اس حرکت سے معاف رکھو جو تمھارے مخالفین آئے وہ بڑا بہت جنت ہو تم کو معلوم نہیں کہ سفیان ثوری ایک ہی شرع کا گناہ روزگار میں وہ
 بائیں اٹھا کام اُسے مزاحم ہو پھر یہ خط سفیان ثوری رح کا پیشہ ہارون کے پہلو میں رہتا ہر نازکے وقت اُسکو پڑھ لیا کرتا یہاں تک کہ انتقال کیا
 اللہ تعالیٰ اس پر رحم کرے پس جو شخص اپنے نفس پر ترس کرے اور خدا سے تعالیٰ سے ڈرے اُس عمل میں جو کل کو اُس کے سامنے کیا جائیگا اور اسی پر
 اُنکی باز پرس اور جزا ہوگی اللہ تعالیٰ اس پر رحمت کرے کہ توفیق کا مالک وہی ہے۔ اور عبد اللہ بن مہران کہتے ہیں کہ ہارون رشید نے جیسا کہ تو کو بتایا
 اگرچہ ذوق عام کیا پھر کس رحلت بجا گیا جب آدمی چلنے لگے تو بھول مجنون بھی اُنکے ساتھ ہوے اور کنا سہ پر بیٹھ گئے لڑکے انکو ستاتے اور
 چلنے لگتے تھے کہ اتنے میں ہارون کی عماریاں نکلیں لڑکے اُنکے چھڑنے سے باز رہے جب ہارون آیا تو بھول نے باوازلہ پکارا یا امیر المومنین
 ہارون نے پردہ اپنے منہ پر سے اٹھا کر کہا لیک یا بھول اُنھوں نے کہا کہ ای امیر المومنین ہم سے حدیث بیان کی امین بن نابل نے قدامت میں
 عبد اللہ عامری سے کہ اُنھوں نے کہا میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو عرفات سے واپس تشریف لاتے دیکھا کہ اپنے ناقہ پر سوار تھے
 ناز و کوب تھی نہ دھکا دینا نہ بچو کنا اسے امیر المومنین اس سفر میں تمھارا تواضع کرنا بہتر ہو بہ نسبت غور اور ظلم کے ہارون اُسکو شکر رویا
 بیان تک کہ اُسکے آنسو زمین پر گرے پھر کہا کہ اے بھول خدا سے تعالیٰ تم پر رحم کرے کچھ اور فرماؤ کہنا بہتر یا امیر المومنین جس شخص کو اللہ تعالیٰ
 مال اور مال عطا کرے اور وہ اپنا مال خیرات کرے اور اپنے جمال میں پار سارے تو وہ اللہ تعالیٰ کے خالص دفتین ابرار کے ساتھ کھا جاتا ہو
 اردن نے کہا کہ تم نے بہت خوب کہا ای بھول پھر انکو کچھ انعام دیا بھول نے فرمایا کہ اس مال کو جس شخص سے لیا ہو اسی کو واپس کر دو کہ مجھ کو
 اُنکی حاجت نہیں ہارون نے کہا کہ اگر تمھارے ذمہ کچھ قرض ہو تو ہم ادا کر دیں فرمایا کہ علما کو فہم بہت ہیں سب کا اس پر اتفاق ہو کہ دین کا ادا کرنا
 دین سے درست نہیں ہارون نے کہا کہ ہم تمھارے لیے اتنا مقرر کر دیں کہ تمھاری قوت کو کافی ہو بھول نے اپنا سر آسمان کی طرف اٹھا کر فرمایا
 کہ ای امیر المومنین میں اور تم دونوں خدا سے تعالیٰ کے خیال میں سے ہیں تو محال ہو کہ وہ تم کو یاد رکھے اور مجھ کو بھول جائے پھر ہارون پردہ
 اٹھا لیا اور ابوالعباس ہاشمی صالح بن مامون کی اولاد میں سے کہتے ہیں کہ میں حادث محاسبی کے پاس گیا اور اُس نے کہا کہ آپ نے
 اپنے نفس سے محاسبہ کیا ہو فرمایا کہ ایسا کبھی ہوتا تھا میں نے کہا کہ اب کیا حال ہو فرمایا کہ اب تو میں اپنے حال کو چھپاتا ہوں پاک آیت
 عز وجل کی پڑھتا ہوں تو مسحین بھی نخل کرتا ہوں کہ میرا نفس نہ سنے اور اگر مجھ کو اس میں سرور نہ غالب ہو جاتا تو میں اُسکو ظاہر نہ کرتا اور میں
 ایک رات اپنی محراب میں بیٹھا تھا کہ اتنے میں ایک جوان خوبصورت عمدہ خوشبو کا آیا اور مجھ کو سلام کر کے میرے سامنے بیٹھ گیا میں نے پوچھا

الح ابنا جو ہارون کی روزی کی کہیں انھیں یہ عذرات سے واپس تشریف لائے تھے بلکہ یہ کہ ہارون کو کراہان اسے تھا اور یہی صاحب الامر

کہ تو کون ہو آئے کہ میں ایک سیاح ہوں جو لوگ اپنی محرابوں میں عبادت کرتے ہیں انکے پاس جایا کرتا ہوں میں تم کو کچھ محنت کرتے نہیں دیتا تمہارا عمل کیا ہی میں نے کہا کہ چھپانا مصیبتوں کا اور کثرتِ فرائض کی آئے ایک چیخ ماری کہ مشرق اور مغرب کے درمیان میں مجھے کوئی نہیں معلوم تھا کہ اسکی صفت یہ ہو پھر میں نے پایا کہ اسکو کچھ اور سناؤں تو میں نے کہا کہ تجکو معلوم نہیں کہ اہل دل اپنے احوال چھپاتے ہیں اور اپنے اہل ظاہر نہیں کرتے اور خدا سے دعا مانگتے ہیں کہ وہ حالات خود اُن سے بھی مخفی رہیں تو تجکو اُنکا حال کمان سے معلوم ہوتا اور اُنکو کیسے پہچان آئے پھر ایسی چیخ ماری کہ بیہوش ہو گیا اور میرے پاس دور و زمر ہوش رہا پھر افاقہ ہوا تو کپڑے اُسکے بول و براڑ سے بخش ہو گئے تھے میں نے سمجھا کہ اسکی عقل جاتی رہی میں نے اُسکو نیا تھان نکال کر دیا اور کہا کہ یہ میرا کفن ہی میں نے تجکو اپنے نفس پر ترجیح دی اب تو غسل کر اور اُنکا قضا کر آئے پانی مانگا اور غسل کر کے ناز پڑھی اور اُسی کپڑے میں لپٹا ہوا باہر کو چلا میں نے کہا کہ کمان کا ارادہ ہو آئے کہ میں سے ساتھ میں ساتھ ہو لیا وہ چلا چلا خلیفہ مامون کے پاس گیا اور اُسکو سلام کیا اور کہا کہ اے علی لم اور اگر تجکو ظالم نہ کہوں تو میں ظالم ہوں اور اگر تیرے باب میں تقصیر کروں تو خدا تعالیٰ سے استغفار کرتا ہوں کیا تو اسد تعالیٰ سے نہیں ڈرتا اس باب میں کہ آئے تجکو اُسکا مالک کیا ہو اور بہت سی نصیحت کر کے باہر آنا چاہا اور میں دروازہ پر بیٹھا تھا مامون اُسکی طرف متوجہ ہوا اور کہا کہ تو کون ہو آئے کہ میں ایک سیاح ہوں میں نے اپنے پیشتر کے صدیقوں کے اعمال میں فکر کیا تو اپنے نفس میں اُن اعمال کا پتہ نہ پایا اسلیے تیری نصیحت کو مستعد ہوا کہ شاید صدیقوں میں مجاؤن مامون نے اُسکی گردن اڑانے کا حکم دیا چنانچہ وہ اُسی تھان میں لپٹا ہوا مقتول باہر نکلا لایا اور میں دروازہ پر بیٹھا تھا اور ایک منادی کہتا تھا کہ جو اسکا وارث ہو وہ اُسکو لیجا لے میں اس سے مخفی ہو گیا اور اُسکو غائبانے لیکر دفن کر دیا دفن میں میں بھی شریک میں نے اُن سے اُسکا حال نہ کہا بعد دفن کے میں گورستان کی ایک مسجد میں ٹھہر گیا اور اُس جوان کا غم میرے دل میں تھا کہ اتنے میں میری آنکھ لک گئی کیا دیکھتا ہوں کہ وہ جو ان ایسی لونڈیوں میں ہو کہ میں نے اُن سے زیادہ خوبصورت نہیں دیکھی تھیں اور مجھ سے کہتا ہو کہ او صاحب قسم ہو خدا کی تو وہ چھپانے والوں میں ہو کہ جو اپنا حال چھپاتے ہیں اور اپنے رب کی اطاعت کرتے ہیں میں نے کہا کہ وہ لوگ کمان میں آئے کہ اہی دم تجھ سے ملین گے پھر میں نے کچھ ہر اسواروں کا دیکھا اور اُن سے کہا کہ تو کون ہو انھوں نے کہا کہ ہم اپنے حال کے چھپانے والے ہیں اس جوان کو تیری تقریر نے حرکت دی مگر اُسکے دل میں جو کچھ تو نے بیان کیا تھا اس میں سے کچھ نہ تھا اسلیے وہ امر و منی کے واسطے نکلا اور اسد تھا اُسکو ہمارے ساتھ اتارا اور اُسکی خاطر اُسکے قاتل پر غصہ فرمایا۔ اور احمد بن ابراہیم مرقی کہتے ہیں کہ ابو الحسن نوری رح ارفضول کم کرتے اور بے فائدہ بات کا سوال نہ کرتے اور جس چیز کی اُنکو حاجت نہوتی اُسکی تفیش نہ فرماتے اور جب کسی منکر کو دیکھتے تو اُسکو بگاڑ ڈالتے تو جان ہی کیون نہ جائے ایک روز ایک چشمہ پر جو مشرعہ فحاشین کے نام سے مشہور ہو ناز کے لیے وضع کرتے تھے کہ ایک کشتی میں جس میں تین شگائے ہر ایک پر دھونی سے لفظ لطف لکھا ہوا تھا آپ نے اسکو پڑھ کر نہ پہچان کیا کیونکہ تجارت اور خانگی اشیاء میں کوئی چیز آپ کو یہ معلوم ہوئی جسکو لطف کہتے ہیں آپ نے ملح سے کہا کہ ان مشکوں میں کیا ہو آئے کہ آپ کو کیا مطلب پڑا ہو آپ اپنا کام کیے جالیے جب آپ نے ملح سے یہ سنا تو شوق دریافت کا دو بالا ہوا اور فرمایا کہ میں ہی چاہتا ہوں کہ تو تجکو بتا دے کہ ان میں کیا ہو ملح نے کہا کہ اس سے کیا فائدہ تم تو صوفی آدمی ہو یہ معتصد کے لیے شراب ہی اُسکو منظور ہو کہ اس سے اپنی مجلس کی تکمیل کرے آپ نے فرمایا کہ یہ شراب ہی ملح نے کہا کہ آپ نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ وہ موگری تجکو اٹھا دے ملح آپ نے خفا ہوا اور اپنے غلام سے کہا کہ انکو موگری حوالہ کر دیکھیں کیا کرینگے جب موگری اُنکے ہاتھ میں آگئی وہ کشتی پر سوار ہوا ایک ایک مشکا توڑنے لگے یہاں تک کہ بجز ایک مشک کے اور سب توڑ ڈالے اور ملح فریاد کرتا رہا حتیٰ کہ حاکم اس بل کا جو یونس بن اُفح تھا چڑھ دوڑا اور نوری کو اُگرا کر نیکار کر کے معتصد کے پاس روانہ کر دیا اور جو کہ معتصد کی تلوار چلتی تھی اور زبان جیسے ایسے لوگوں کو یقین ہوا کہ وہ بدون قتل کیے نہ چھوڑے گا ابو الحسن نوری فرماتے ہیں کہ جب مجکو خلیفہ کے سامنے بلے

وہ گرسی پڑ پڑتا تھا اور اس کے ہاتھ میں ایک سوٹا تھا کہ اسکو پٹے دے رہا تھا مجھ کو دیکھ کر کہا کہ تو کون ہے میں نے کہا کہ محتسب ہوں اُس نے کہا کہ تجھ کو حسبیت کا عمدہ کس نے دیا میں نے کہا جس نے تجھ کو امانت کا عمدہ دیا اُس نے تو بڑی دیر گردن جھکا لی بعد اسکے سر اٹھا کر کہا کہ تو نے جو حرکت کی وجہ اس کی کیا تھی میں نے کہا کہ مجھ کو تمہارے حال پر ترس آیا کہ جس بُرائی کو تم سے ٹال سکتا ہوں اُمین کو تا ہی کیوں کروں پھر خلیفہ عمر بیچے کر میری تقریر کو سوچا رہا اور بعد اسکے سر اٹھا کر کہا کہ سب مشکون میں سے یہ ایک شکا کیسے بچ رہا میں نے کہا کہ اس کی ایک وجہ ہو اگر امیر المومنین مجھ کو اجازت دین تو میں بیان کروں کہ کیا کہ بیان کرو میں نے کہا کہ اسی امیر المومنین میں جسوقت مشکون کی طرف متوجہ ہوا تو میرے دل میں اللہ تعالیٰ کا جلال بھرا تھا اور خوفِ مطالبہ الہی چھایا ہوا تھا اس لیے میں نے اُنکے توڑنے پر جرأت کی اور مخلوق کی ہیبت مجھ کو کچھ نہ تھی اسی حال سب مشکون کے توڑنے میں ہو جب میں اس مشکے پر پہنچا تو میرے نفس میں اس بات کی شیخی مجھ کو معلوم ہوئی کہ میں نے خلیفہ کے مشکے توڑ دیے جیسی میں نے ہاتھ کھینچ لیا اور اگر اس مشکے پر پہنچنے میں بھی مجھ کو وہی جوش ہوتا جو پہلے تھا تو ایک یہ کیا اگر دوسے زمین مشکون سے پڑھوتی تب بھی میں توڑتا چلا جاتا اور کچھ پروا نہ کرتا معتصد نے کہا کہ جاؤ ہنے تمہارے ہاتھ کو بے روک کر دیا جو نسا منکر چاہو اسکو بگاڑ دو میں نے کہا کہ اسی امیر المومنین اب منکر کے بگاڑنے کو میں بُرا جانتا ہوں اس لیے کہ پہلے تو میں خدا سے تعالیٰ کی طرف سے بگاڑتا تھا اور اب اس خدمت کی جہت سے بگاڑوں گا معتصد نے کہا کہ تمہارا مطلب کیا ہے میں نے کہا یا امیر المومنین آپ حکم کر دین کہ میں سلاست چلا جاؤں خلیفہ نے حکم دیا کہ کوئی اس سے مزاحم نہ ہو غرض کہ بصرہ میں چلے آئے اور اکثر بصرہ ہی میں رہے اس خوف سے کہ مبادا کوئی ضرورت درپیش ہو تو نوبت معتصد سے سوال کرنے کی پہنچے جب معتصد مر گیا تب بغداد میں واپس آئے۔ حاصل یہ کہ علما کی عادت امر بالمعروف اور نہی منکر میں یہ تھی کہ باوجود اُن کے دبدبہ کی پرہیزگار کرتے تھے بلکہ اگر اللہ تعالیٰ اُنکو محفوظ رکھتا تھا تو اُسکے فضل پر تکیہ کرتے تھے اور اگر شہادت روزی کرتا تھا تو اُسکے حکم پر راضی تھے اور چونکہ اُنھوں نے اپنی نیت خالص اللہ تعالیٰ کے لیے کر لی تھی اس لیے اُنکے کلام کی تاثیر سخت دلوں میں ہوتی تھی کہ دل نرم ہو جاتے تھے اور سختی دور ہو جاتی تھی اور اب تو طبع نے علما کی زبان روک دی ہے کہ وہ کچھ کہتے ہی نہیں اور اگر کہتے ہیں تو اسوجہ سے کہ اُنکا قول موافق اُنکے حال کے نہیں ہوتا اُس سے کچھ فائدہ مترتب نہیں اگر وہ سچے ہوتے اور علم کا حق ملحوظ رکھتے تو فلاح پاتے کیونکہ رعیت کی ساری خرابی بادشاہان کے خراب ہونے سے ہے اور بادشاہوں کی خرابی علما کی خرابی سے ہے اور علما کی خرابی مال اور جاہ کی محبت سے ہے تو جس شخص پر دنیا کی محبت غالب ہوگی وہ رذیلوں اور ذلیلوں پر بھی حسبیت نہ کر سکیگا بادشاہوں اور بڑے آدمیوں کا تو کیا ذکر ہے اللہ تعالیٰ ہر حال میں مددگار رہی واللہ اللہ اولاً و آخراً وصلى اللہ على کل عبد مصطفیٰ

دشوان باب

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آداب اور آپ کے اخلاق کے ذکر میں

احسن بیہ ہار و روضہ احمدی	شادابی نخل گلشن سرمدی	یعنی شہ کوئین کے ہر خلق کا ذکر	جسکا مداح خالق امجدی
واضح ہو کہ ظاہر کے آداب باطن کے آداب کے عنوان ہوتے ہیں اور اعضاء ظاہری کی حرکات دلی باتوں کے اثر سے اور اعمال نیچے اخلاق کے ہیں اور آداب انجام معرفتوں کے اور راز ہائے درونی افعال کے تخم و شمع ہیں اور ظاہر باطن ہی کا نور پڑ جاتا ہے کہ اسکو زینت اور جلا دیتا ہے اور اسکی بُرائیوں کو خویوں سے بدل دیتا ہے اور جس شخص کا دل خشوع نہیں کرتا اُسکے اعضاء ظاہری بھی خشوع نہیں کرتے اور جبکا سینہ انوار الہی کا محل نہیں ہوتا اُسکے ظاہر بھی چمک آداب نبوی کی نہیں پڑتی اور میرا ارادہ تھا کہ اس جلد معاملات کے خاتمہ میں ایک بات تفسیر تہامی آداب زندگی کا لکھوں تاکہ طالبوں کو اُنکا نکالنا سب بابوں سے دشوار نہ ہو پھر میں نے دیکھا			

کہ جلد اول اور دوم کے ہر باب میں تھوڑے تھوڑے آداب مذکور ہو چکے ہیں اس لیے میں نے انکا دوبارہ لکھنا ثقیل جاننا کہ نفسوں کی سرشت میں ہو کہ کزرات سے نفرت رکھتے ہیں اور عادیہ کو گران سمجھتے ہیں اس نظر سے مناسب معلوم ہوا کہ اس باب میں صرف آداب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور آپ کے اخلاق جو اسناد کے ساتھ مروی ہیں لکھوں اور ان سب کو جدا جدا اسناد حذف کر کے بیان کروں تاکہ وہ سب ایک جگہ ہو جائیں اور یہ فائدہ ہو کہ آپ کے اخلاق کریمہ دیکھ کر ایمان کی تجدید اور تاکید ہو جائے کیونکہ آپ کی ایک ایک عادت شریف ایسی ہے جس سے قطعاً معلوم ہوتا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے نہایت بزرگ اور رتبہ میں برتر اور قدر میں بزرگ تر ہیں تو جس صورت میں سب آپ کی ذات اقدس میں اکٹھی ہیں تو کیسے فضل و اعلیٰ انہوں نے پھر اخلاق کے بعد آپ کا سراپا مذکور کروں پھر ان ہجرات کو لکھوں جو صحیح احادیث میں آئے ہیں تاکہ مکارم اخلاق کا بیان کامل ہو اور نہایت غفلت شکون کے کانوں سے زائل اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ عادات اور احوال میں اور تمام امور دینی میں ہم سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں اور ان کے اقتدا کا دم بھریں کہ وہی حیرت والوں کا راہ نما اور مضطربوں کے لیے عجیب الدعا ہے ہر چند یہ مطلب دریا سے ناپید انکار ہے مگر تیرہ یا نو نہیں اس ضمن میں لکھتا ہوں یہاں اس ذکر میں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب اور صفی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تادیب قرآن مجید سے فرمائی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تضرع و زاری بدرگاہ باری بہت کرتے اور ہمیشہ سوال کرتے کہ جگو محاسن آداب اور مکارم اخلاق سے آ رہتہ کرو یوں دعا مانگتے اَللّٰہُمَّ حَسِّنْ خُلُقِیْ وَطَهِّرْ لِقَیْیَ اَوْرَافِیْ اَللّٰہُمَّ جَنِّبْنِیْ مَنَکَرَاتِ الْاَخْلَاقِ تُوَاوَدَّ اللّٰہُ تَعَالٰی نَے آپ کی دعا قبول فرمائی اور اپنے اس وعدہ کو پورا کیا۔ اور دعویٰ استجب لکم یعنی تم مجھ سے دعا مانگو میں قبول کروں گا اور آپ پر قرآن مجید نازل فرمایا اور اُس سے آپ کو ادب سکھایا تو آپ کا خلق قرآن مجید ہی جنانچہ سعد بن ہشام کہتے ہیں کہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں گیا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا حال اُن سے پوچھا انھوں نے فرمایا کہ تو قرآن پڑھتا ہے میں نے کہا ہاں انھوں نے فرمایا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق قرآن مجید تھا۔ اور قرآن مجید سے آپ کو ادب اس طرح سکھایا کہ ارشاد فرمایا خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین اور فرمایا ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتار ذی القربیٰ وینی عن الفحشاء والمنکر والبغی۔ اور فرمایا وَاَصْبِرْ عَلٰی مَا اَصَابَکَ اِنَّ ذٰلَکَ مِنْ عَزْمِ الْاُمُوْر۔ اور فرمایا وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ اِنَّ ذٰلَکَ لَمِنْ عَزْمِ الْاُمُوْر۔ اور فرمایا فَاَعْفُ عَنِّمْ وَاصْفَحْ اِنَّ الْمَدْحِیْبَ لِحَسَنِیْنَ۔ اور فرمایا وَلِیَعْفُوا وَلِیَصْفَحُوا اَلَا تَجِدُوْنَ اَنَّ اللّٰہَ یَغْفِرُ لِمَنْ یَّشَاءُ۔ اور فرمایا اَوْفِ بِالْعَهْدِ اِنَّ الْعَہْدَ بَیْنَکُمْ وَبَیْنَہُمْ عَدٰوۃٌ کٰنَہُ وَلِیْ حِمِیْمٌ۔ اور فرمایا اَلَا تَطٰلِعُوْنَ الْغَیْظَ وَالْعَافِیْنَ عَنِ النَّاسِ وَالْمَدْحِیْبَ لِحَسَنِیْنَ۔ اور فرمایا اَلَا تَجْنِبُوْنَ اَشْرَکَیْنَ اَلَا تَجْنِبُوْنَ اَشْرَکَیْنَ اَلَا تَجْنِبُوْنَ اَشْرَکَیْنَ۔ اور جب جنگ احد میں آپ کے دندان مبارک کی جو کڑی ٹوٹ گئی اور سر مبارک میں ضرب آئی تو خون چہرہ مبارک پر بہتا تھا اور آپ خون کو پوچھتے جاتے تھے اور فرماتے تھے کیسے بھلا ہو گا اُس قوم کا جس نے اپنے نبی کے چہرہ کو خون سے رنگین کیا حالانکہ وہ انکو اُنکے پروردگار کی طرف بلاتا ہے اُسوقت اللہ تعالیٰ نے آپ کو ادب سکھانے کے لیے یہ آیت نازل فرمائی لَیْسَ لَکَ مِنَ الْاَمْرِ شَیْءٌ اُوْیَتُوْبَ عَلَیْہِمْ اَوْ یَعِزِّہُمْ فَاَنۡہُمْ ظٰلِمُوْنَ۔ اور اس طرح کی تادیبیں قرآن مجید میں بیشمار ہیں اور تادیب اور تہذیب سے مقصود اول آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں پھر آپ کی ذات پاک سے سب خلق پر پرتو پڑتا ہے اس لیے کہ قرآن مجید سے آپ کو ادب سکھایا گیا اور خلق کو آپ سے ادب تعلیم کیا گیا اور اسی وجہ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیخ اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ مکارم اخلاق کو پورا کروں پھر آپ نے خلق کو محاسن اخلاق کی اُن باتوں کی ترغیب دی جنکا ذکر ہم باب ریاضت نفس اور تہذیب اخلاق جلد ثالث میں کر چکے ہیں مگر لکھنے کی ضرورت نہیں۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے آپ کا خلق کامل کر دیا تو تعریف فرمائی اور یہ ارشاد کیا وَاَنۡکَ عَلٰی خَلْقٍ عَظِیْمٍ سُبْحٰنَ اللّٰہِ اُسکی کیا بڑی شان اور کتنا کامل احسان اور کیسا فضل عظیم اور طہیّت عظیم ہو کہ آپ ہی اپنے نبی کریم کو خلق سے آ رہتہ کیا اور آپ ہی تعریف فرماتا ہے اور خلق کو آپ کی طرف منسوب کرتا ہے کہ تو بڑے خلق پر ہو

نہایت بزرگ اور رتبہ میں برتر اور قدر میں بزرگ تر ہیں تو جس صورت میں سب آپ کی ذات اقدس میں اکٹھی ہیں تو کیسے فضل و اعلیٰ انہوں نے پھر اخلاق کے بعد آپ کا سراپا مذکور کروں پھر ان ہجرات کو لکھوں جو صحیح احادیث میں آئے ہیں تاکہ مکارم اخلاق کا بیان کامل ہو اور نہایت غفلت شکون کے کانوں سے زائل اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ عادات اور احوال میں اور تمام امور دینی میں ہم سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں اور ان کے اقتدا کا دم بھریں کہ وہی حیرت والوں کا راہ نما اور مضطربوں کے لیے عجیب الدعا ہے ہر چند یہ مطلب دریا سے ناپید انکار ہے مگر تیرہ یا نو نہیں اس ضمن میں لکھتا ہوں یہاں اس ذکر میں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب اور صفی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تادیب قرآن مجید سے فرمائی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تضرع و زاری بدرگاہ باری بہت کرتے اور ہمیشہ سوال کرتے کہ جگو محاسن آداب اور مکارم اخلاق سے آ رہتہ کرو یوں دعا مانگتے اَللّٰہُمَّ حَسِّنْ خُلُقِیْ وَطَهِّرْ لِقَیْیَ اَوْرَافِیْ اَللّٰہُمَّ جَنِّبْنِیْ مَنَکَرَاتِ الْاَخْلَاقِ تُوَاوَدَّ اللّٰہُ تَعَالٰی نَے آپ کی دعا قبول فرمائی اور اپنے اس وعدہ کو پورا کیا۔ اور دعویٰ استجب لکم یعنی تم مجھ سے دعا مانگو میں قبول کروں گا اور آپ پر قرآن مجید نازل فرمایا اور اُس سے آپ کو ادب سکھایا تو آپ کا خلق قرآن مجید ہی جنانچہ سعد بن ہشام کہتے ہیں کہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں گیا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا حال اُن سے پوچھا انھوں نے فرمایا کہ تو قرآن پڑھتا ہے میں نے کہا ہاں انھوں نے فرمایا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق قرآن مجید تھا۔ اور قرآن مجید سے آپ کو ادب اس طرح سکھایا کہ ارشاد فرمایا خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین اور فرمایا ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتار ذی القربیٰ وینی عن الفحشاء والمنکر والبغی۔ اور فرمایا وَاَصْبِرْ عَلٰی مَا اَصَابَکَ اِنَّ ذٰلَکَ مِنْ عَزْمِ الْاُمُوْر۔ اور فرمایا وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ اِنَّ ذٰلَکَ لَمِنْ عَزْمِ الْاُمُوْر۔ اور فرمایا فَاَعْفُ عَنِّمْ وَاصْفَحْ اِنَّ الْمَدْحِیْبَ لِحَسَنِیْنَ۔ اور فرمایا وَلِیَعْفُوا وَلِیَصْفَحُوا اَلَا تَجِدُوْنَ اَنَّ اللّٰہَ یَغْفِرُ لِمَنْ یَّشَاءُ۔ اور فرمایا اَوْفِ بِالْعَهْدِ اِنَّ الْعَہْدَ بَیْنَکُمْ وَبَیْنَہُمْ عَدٰوۃٌ کٰنَہُ وَلِیْ حِمِیْمٌ۔ اور فرمایا اَلَا تَطٰلِعُوْنَ الْغَیْظَ وَالْعَافِیْنَ عَنِ النَّاسِ وَالْمَدْحِیْبَ لِحَسَنِیْنَ۔ اور فرمایا اَلَا تَجْنِبُوْنَ اَشْرَکَیْنَ اَلَا تَجْنِبُوْنَ اَشْرَکَیْنَ اَلَا تَجْنِبُوْنَ اَشْرَکَیْنَ۔ اور جب جنگ احد میں آپ کے دندان مبارک کی جو کڑی ٹوٹ گئی اور سر مبارک میں ضرب آئی تو خون چہرہ مبارک پر بہتا تھا اور آپ خون کو پوچھتے جاتے تھے اور فرماتے تھے کیسے بھلا ہو گا اُس قوم کا جس نے اپنے نبی کے چہرہ کو خون سے رنگین کیا حالانکہ وہ انکو اُنکے پروردگار کی طرف بلاتا ہے اُسوقت اللہ تعالیٰ نے آپ کو ادب سکھانے کے لیے یہ آیت نازل فرمائی لَیْسَ لَکَ مِنَ الْاَمْرِ شَیْءٌ اُوْیَتُوْبَ عَلَیْہِمْ اَوْ یَعِزِّہُمْ فَاَنۡہُمْ ظٰلِمُوْنَ۔ اور اس طرح کی تادیبیں قرآن مجید میں بیشمار ہیں اور تادیب اور تہذیب سے مقصود اول آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں پھر آپ کی ذات پاک سے سب خلق پر پرتو پڑتا ہے اس لیے کہ قرآن مجید سے آپ کو ادب سکھایا گیا اور خلق کو آپ سے ادب تعلیم کیا گیا اور اسی وجہ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیخ اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ مکارم اخلاق کو پورا کروں پھر آپ نے خلق کو محاسن اخلاق کی اُن باتوں کی ترغیب دی جنکا ذکر ہم باب ریاضت نفس اور تہذیب اخلاق جلد ثالث میں کر چکے ہیں مگر لکھنے کی ضرورت نہیں۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے آپ کا خلق کامل کر دیا تو تعریف فرمائی اور یہ ارشاد کیا وَاَنۡکَ عَلٰی خَلْقٍ عَظِیْمٍ سُبْحٰنَ اللّٰہِ اُسکی کیا بڑی شان اور کتنا کامل احسان اور کیسا فضل عظیم اور طہیّت عظیم ہو کہ آپ ہی اپنے نبی کریم کو خلق سے آ رہتہ کیا اور آپ ہی تعریف فرماتا ہے اور خلق کو آپ کی طرف منسوب کرتا ہے کہ تو بڑے خلق پر ہو

پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خلق سے بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مکارم اخلاق کو پسند فرماتا ہے اور انہیں سے بڑے اخلاق سے بغض رکھتا ہے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مکرّم مسلمان سے تعجب ہے کہ اُس کے پاس کوئی اُسکا مسلمان بھائی کسی ضرورت سے آوے اور اپنے نفس کو دوسرے کے ساتھ بھلائی کرنے کے قابل نہ سمجھے بھلا اگر اُسکو توقع ثواب کی یا خوف عذاب کا ہو تو اُسکو یہ تو چاہیے کہ مکارم اخلاق کی طرف مبادرت کرے کہ اُسے راہ نجات کا پتہ ملتا ہے ایک شخص نے عرض کیا کہ آپ نے اسکو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہاں مع اوّرات کے جو اس سے بھی بہتر ہے یعنی حبیب طے کے قیدی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کیے گئے تو انہیں ایک لڑکی بھی تھی اُسے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ اگر آپ صحت سمجھیں تو مجھ کو ہا فرما دیں اور قبائل عرب کو مجھ پر ہنسائیں کہ اپنی قوم کی سردار کی بیٹی ہوں میرا باپ اپنی قوم کی حمایت کرتا تھا اور قیدی کو رہا کرتا تھا بھوکے کا پیٹ بھرتا تھا اور کھانا کھلاتا تھا اور سلام کا اٹھا کرتا تھا کبھی کسی حاجت کے طالب کو محروم نہیں پھیرا میں حاتم طائی کی بیٹی ہوں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسی لڑکی پر صفت سچے ایمانداروں کی ہے اگر تیرا باپ مسلمان تھا تو ہم نے تجھے رحم کیا اور لوگوں سے ارشاد فرمایا کہ اسکو چھوڑ دو کہ اسکا باپ مکارم اخلاق کو اچھا جانتا اور اللہ تعالیٰ مکارم اخلاق کا دوستدار ہے پس ابوہریرہ بن نیار لکھڑا ہوا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کیا مکارم اخلاق کو دوست رکھتا ہے آپ نے فرمایا کہ قسم ہے اُس ذات کی جسکے قبضہ میں میری جان ہے کہ جنت میں بجز خوش اخلاق کے اور کوئی داخل نہوگا۔ اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کا محیط مکارم اخلاق اور محاسن اعمال کو کر دیا ہے اور منجملہ اُنکے یہ باتیں ہیں باہم اچھی طرح رہنا عمدہ فعل کرنا پہلو کا کلام رکھنا خیرات دینا کھانا کھلانا سلام کا اٹھنا مسلمان پیاروں کو پوچھنا نیک ہو یا بد مسلمان کے جنازہ کے ہمراہ جانا اور جس شخص کے ہمسایہ میں رہے خواہ وہ مسلمان ہو یا کافر اُسکے ساتھ اچھی طرح رہنا اور بوڑھے مسلمان کی عزت کرنی اور دعوت کا قبول کرنا اور دوسرے کی دعوت کرنی اور محاف کرنا اور لوگوں میں صلح کرانی اور جو اور کرم اور سماجیت کرنا اور ابنا سلام کرنا اور غصہ کا پی جانا اور لوگوں سے درگزر کرنی اور جو چیزیں اسلام نے حرام کر دی ہیں اُن سے اجتناب کرنا یعنی کھیل اور باطل اور غنا اور آلا تہ لہو تہا مہا اور ہر کیہ اور عیب کی بات اور غیبت اور جھوٹ اور بخل اور زیادتی نجوسی اور جفا اور دغا اور فریب اور چٹائی اور آپس میں ہکا بکا ڈالنا اور قربت کو توڑنا اور بد خلقی اور تکبر اور شہنی اور اتھانا اور پڑائی مارنی اور فحش کھانا اور فحش سننا اور کینہ اور حسد اور بد فالی اور سرکشی اور حد سے گزرنا اور ظلم حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی عمدہ نصیحت ایسی نہیں چھوڑی جسکی طرف ہلکونہ بلایا ہو اور نہ کوئی عیب اس قسم کا چھوڑا کہ جس سے ہلکوا یا نہو یا منع نہ کیا ہو۔ اور ان سب باتوں سے یہ آیت کفایت کرتی ہے ان اللہ یامر بالعدل والاحسان الایہ۔ اور حضرت معاذ بن جبل فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھکو اس طرح وصیت فرمائی کہ اے معاذ میں تجھکو وصیت کرتا ہوں خدا سے تعالیٰ سے ڈرنے کی اور سچ بولنے اور عمدہ پورا کرنے اور امانت ادا کرنے اور خیانت نہ کرنے اور ہمسایہ کا لحاظ رکھنے اور یتیم پر رحم کرنے اور نرم گفتگو کرنے اور سلام کے فاش کرنے کی اور حسن عمل اور کوتاہ کرنے اہل کی اور ایمان پر جمے رہنے اور قرآن کی مسجد پیدا کرنے اور آخرت کی محبت اور حساب سے خائف رہنے اور بازو کو پست رکھنے کی اور بین تجھکو منع کرتا ہوں کہ کسی حکیم کو گالی مت دینا اور سچے شخص کو جھوٹا مت ٹھہرانا اور کسی گناہگار کی عفت نہ کرنا اور امام عادل کی نافرمانی مت کرنا اور زمین میں فساد مت کرنا اور تجھکو وصیت کرتا ہوں خدا سے تعالیٰ سے ڈرنے کی ہر چہ اور درخت اور ٹھیلے کے پاس اور یہ کہ ہر گاہ کے لیے تو بھئی کرنا پوشیدہ گناہ کے لیے پوشیدہ توبہ اور ظاہر کے لیے ظاہر غرض کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے بندوں کو اس طرح ادب تعلیم فرمایا اور انکو مکارم اخلاق اور محاسن آداب کی طرف بلایا۔

یہ سب باتوں سے یہ آیت کفایت کرتی ہے ان اللہ یامر بالعدل والاحسان الایہ۔ اور حضرت معاذ بن جبل فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھکو اس طرح وصیت فرمائی کہ اے معاذ میں تجھکو وصیت کرتا ہوں خدا سے تعالیٰ سے ڈرنے کی اور سچ بولنے اور عمدہ پورا کرنے اور امانت ادا کرنے اور خیانت نہ کرنے اور ہمسایہ کا لحاظ رکھنے اور یتیم پر رحم کرنے اور نرم گفتگو کرنے اور سلام کے فاش کرنے کی اور حسن عمل اور کوتاہ کرنے اہل کی اور ایمان پر جمے رہنے اور قرآن کی مسجد پیدا کرنے اور آخرت کی محبت اور حساب سے خائف رہنے اور بازو کو پست رکھنے کی اور بین تجھکو منع کرتا ہوں کہ کسی حکیم کو گالی مت دینا اور سچے شخص کو جھوٹا مت ٹھہرانا اور کسی گناہگار کی عفت نہ کرنا اور امام عادل کی نافرمانی مت کرنا اور زمین میں فساد مت کرنا اور تجھکو وصیت کرتا ہوں خدا سے تعالیٰ سے ڈرنے کی ہر چہ اور درخت اور ٹھیلے کے پاس اور یہ کہ ہر گاہ کے لیے تو بھئی کرنا پوشیدہ گناہ کے لیے پوشیدہ توبہ اور ظاہر کے لیے ظاہر غرض کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے بندوں کو اس طرح ادب تعلیم فرمایا اور انکو مکارم اخلاق اور محاسن آداب کی طرف بلایا۔

کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سب لوگوں سے زیادہ حلیم تھے۔ سب سے زیادہ شجاع تھے۔ سب سے زیادہ عادل تھے۔ سب سے زیادہ پارسا تھے۔ کبھی آپ کا دست مبارک ایسی عورت کے ہاتھ کو نہ لگا جو آپ کی بلا میں نہو یا آپ کی خرم نہو۔ سب سے زیادہ سخی تھے۔ آپ کے پاس دینار و درم رات کو نہ رہتا تھا اور اگر گریج رہتا اور ایسا شخص نہ ملتا جسکو عطا فرمائیں اور یکایک رات ہو جاتی تو اپنے مکان میں تشریف نہ لاتے جب تک کہ بچے ہوئے کو کسی محتاج کو نہ دے چکتے۔ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا تھا اسی میں سے بھر سال بھر کی اپنی غذا کے نہ لیتے اور وہ بھی سب سے زیادہ ارزان اور سہل الوصول خرما اور جو کی ہوتی تھی اور باقی سب کو فی سبیل اللہ خرچ کرتے۔ جس چیز کا سوال کوئی آپ سے کرتا اسکو محنت فرماتے پھر آپ اپنے سال بھر کے قوت میں سے بھی دسے ڈالتے اور سائلین کو اپنے نفس پر ترجیح دیتے حتیٰ کہ بعض اوقات برس گذرنے سے پیشتر قوت کی ضرورت پڑتی بشرطیکہ کوئی چیز آپ کے پاس نہ آجاتی۔ اور اپنا جوتا گانتھے اور کرپڑا پیوند لگاتے اور اپنے گھر کی ٹھل کرتے۔ اور ازواج مطہرات کے ساتھ گوشت کاٹتے۔ سب لوگوں سے زیادہ حیا دار تھے کہ کسی کے چہرہ پر آپ کی نگاہ نہ جہتی۔ آزاد اور غلام کی دعوت منظور فرماتے۔ اور یہ یہ قبول فرماتے گویا ایک گونٹ دودھ کا ہو یا ران خرگوش کی اور یہ یہ کی سکافات فرماتے۔ ہدیہ کو تناول فرماتے اور صدقہ کو نہ کھاتے۔ لونڈی اور مسکین کی دعوت قبول فرماتے سے تکبر نہ فرماتے انکے ساتھ چلے جاتے۔ اپنے پروردگار کی خاطر غصہ فرماتے اور اپنے نفس کے لیے غصہ نفرماتے۔ حق کو جاری فرماتے کو اسیں آپ کا اور آپ کے اصحاب کا نقصان ہوتا مشرکوں نے آپ سے درخواست کی کہ ہم آپ کے طرفدار ہو کر دوسرے مشرکوں سے عوض لین اور اسوقت آپ کے پاس آدمیوں کی اتنی قلت تھی کہ اگر ایک شخص بھی آپ کے ساتھیوں میں زیادہ ہوتا تو اسکی بھی ضرورت تھی مگر آپ نے انکار کیا اور فرمایا کہ میں مشرک سے مدد نہیں لیتا ہوں۔ اور ایک شخص کو اپنے فضلا و صحابہ اور اخبار اصحاب میں سے یہودیوں کو مقتول پایا مگر آپ نے انہیں ظلم نہ کیا اور نہ تلخ بچ سے زیادہ بڑھے بلکہ اُس مقتول کی دیت شوا و مٹیاں دیں حالانکہ اسوقت اصحاب کو اونٹ کی نہایت ضرورت تھی کہ ایک بھی ملتا تو اُس سے قوت حاصل کرتے اور بھوک کے مارے اپنے شکم مبارک پر تھہرنا دھے تھے جو موجود ہوتا وہ تناول فرماتے اور جو پاتے اسکو نہ ہٹاتے اور حلال کھانے سے ورج نہ فرماتے اور اگر خراب دون روٹی کے پاتے تو اسکو ہی نوش جان فرماتے اور اگر چھٹا ہوا گوشت ملتا تو وہی کھا لیتے اور اگر روٹی گیموں یا جو کی ملتی اسکو کھا لیتے اور اگر مٹھا یا شہ پاتے تو اسکو ہی کھا لیتے اور اگر دودھ بدون روٹی کے پاتے تو اسی پر اکتفا فرماتے۔ اور اگر خربزہ یا ترخا ملتا تو وہی کھا لیتے۔ مکیہ لگا کر نہ کھاتے اور نہ اونچے خوان پر لکھ کر کھانا کھاتے۔ آپ کا رومال دونوں تلوے پاس مبارک کے تھے۔ گینٹوں کی روٹی سے تازست تین جن پیہم پیٹ نہیں بھرا اور یہ امر غلٹی اور دیکھل کی وجہ سے تھا بلکہ نفس کو مطیع اور مغلوب رکھنے کے لیے۔ ولیمہ کی دعوت قبول فرماتے۔ بیکار کی عیادت فرماتے اور جنازہ کے ہمراہ تشریف لے جاتے۔ دشمنوں میں بلا لگانا بیان نہ پھرتے۔ تواضع میں سب سے زیادہ اور وقار

[illegible][illegible]

کہ اُس کا ذرے ہاتھ سے تھوڑا گر پڑی اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اُسکو اٹھا کر فرمایا کہ مجھ سے جگہ کو کون بچائیگا اُس نے عرض کیا کہ آپ نے مجھ کو اسیر کر لیا آپ بہتر گرفتار کرنے والوں میں سے ہو جیسے آپ نے فرمایا کہ اشدان لالہ الا اللہ اُس نے کہا یہ تو نہیں مگر میں آپ سے نہ قتال کروں گا نہ آپ کا ساتھ دوں گا نہ اُن لوگوں کے ساتھ ہوں گا جو آپ سے لڑتے ہیں آپ نے اُسکو رہا فرما دیا وہ اپنے ساتھیوں میں آیا اور کہا کہ میں تمہارے پاس بہترین مردم کے پاس سے آتا ہوں۔ اور حضرت انسؓ روایت کرتے ہیں کہ ایک یہودیہ عورت آپ کی خدمت میں ایک بکری زہری ہوئی لائی تاکہ آپ اُس میں سے تناول فرمادیں اُس عورت کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائے آپ نے اُس سے زہر کا حال پوچھا اُس نے عرض کیا کہ مجھ کو منظور تھا کہ آپ کو مار ڈالوں آپ نے فرمایا کہ خدا سے تعالیٰ کو منظور نہیں کہ مجھ کو اس امر پر قادر کرے۔ لوگوں نے عرض کیا کہ ارشاد ہو تو اُسکو قتل کریں آپ نے فرمایا کہ نہیں۔ اور ایک یہودی نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا تھا حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ کو اس حال کی اطلاع دی تھی یہاں تک کہ آپ نے اُس جادو کو کھلوا کر گرہ کھولی تو اُس افاقہ ہو گیا اور اُس یہودی سے کبھی اسکا تذکرہ نہ فرمایا اور نہ اُس پر یہ حال ظاہر کیا۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو اور زبیر اور مقداد کو فرمایا کہ روضہ خلیج کو جاؤ اور اُس میں ایک عورت سا فری اُسکے پاس ایک خط ہے اُس سے وہ خط لے آؤ ہم بموجب ارشاد کے روضہ خلیج میں (کہ مدینہ منورہ سے مکہ منظر کو جاتے ہوئے راہ میں پڑتا ہے) گئے اور اُس عورت سے کہا کہ تیرے پاس خط ہے وہ جواب دے کہ اُس نے کہا کہ میرے پاس کوئی خط نہیں ہے کہا کہ یا خط نکال ورنہ اپنے کپڑے نکال ڈال آخر اُس نے خط اپنی چوٹی میں سے نکالا وہ ہم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے دیکھا تو حاطب بن ابی بلتعہ کی طرف سے مشرکین کے نام تھا اور اُس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا حال لکھا تھا (کہ آپ مدینہ منورہ سے باہر ہو چکے ہیں خواہ تم پر آئینگے یا کسی اور پر) آپ نے حاطب سے پوچھا کہ یہ کیا حرکت کی اُس نے عرض کیا کہ آپ جلدی نہ فرمائیں اصل یہ ہے کہ میں اپنی قوم میں لگ گیا ہوں (یعنی قریش میں مقیم ہوں) میں شریک نہیں) اور آپ کے ساتھ اور صحابہ کے رشتہ دار مکہ میں بہت ہیں وہ اُنکے گھر والوں کو بھالیں گے تو میں نے یہ چاہا کہ مجھ کو اگر قربت نہ ہو تو قریش پر کچھ احسان کروں جس سے میرے قریبوں کو بچائیں اور یہ امر میں نے کفر کی راہ سے نہیں کیا اور نہ اسلام کے بعد کفر سے راضی ہو کر اور نہ اپنے دین سے مرتد ہو کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اِس شخص نے تم سے سچ کہا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ مجھ کو اجازت فرمائیے کہ اِس منافق کی گردن اڑا دوں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شخص بدر کی لڑائی میں شریک تھا اور تم کو کیا معلوم ہے شاید اللہ تعالیٰ نے بدر والوں کے حال پر مطلع ہو کر یہی فرما دیا ہو کہ جو چاہو وہ عمل کرو کہ میں نے تمہاری مغفرت کی۔ اور ایک بار آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ مال تقسیم فرمایا ایک شخص نے انصار میں سے کہا کہ یہ وہ قسمت ہے جس سے رضاء الہی ارادہ نہیں کی گئی یہ بات کسی نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ذکر کی آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا اور فرمایا کہ رحم کرے اللہ میرے بھائی موسیٰ علیہ السلام پر کہ اُنکو اس سے بھی زیادہ ایذا دی گئی مگر انھوں نے صبر فرمایا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ تے کہ تم میں سے کوئی میرے اصحاب کی طرف سے کوئی بات مجھ سے نہ کہا کرے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ تمہارے پاس سینہ صاف ہو کر آؤں

آنھوں ان بیان اس ذکر میں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بائیں ٹہری معلوم ہوئی تبین اُنکو دیکھ کر چشم پوشی فرماتے تھے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جلد پتلی اور آپ کا ظاہر و باطن صاف تھا آپ کی خفگی اور رضامندی آپ کے چہرہ سے معلوم ہو جاتی تھی۔ اور جب آپ کو غصہ بہت ہوتا تو آپ اپنی ریش مبارکہ کو بہت ہاتھ لگاتے۔ کبھی کبھی کے سامنے وہ بات نہ فرماتے جو اُسکو جبری معلوم ہو۔ ایک شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور زرد و خوشبو لگائے تھا آپ کو جبری معلوم ہوئی مگر اُس سے کچھ نہیں فرمایا جب وہ چلا گیا

۱۰
 ۱۱
 ۱۲
 ۱۳
 ۱۴
 ۱۵
 ۱۶
 ۱۷
 ۱۸
 ۱۹
 ۲۰
 ۲۱
 ۲۲
 ۲۳
 ۲۴
 ۲۵
 ۲۶
 ۲۷
 ۲۸
 ۲۹
 ۳۰
 ۳۱
 ۳۲
 ۳۳
 ۳۴
 ۳۵
 ۳۶
 ۳۷
 ۳۸
 ۳۹
 ۴۰
 ۴۱
 ۴۲
 ۴۳
 ۴۴
 ۴۵
 ۴۶
 ۴۷
 ۴۸
 ۴۹
 ۵۰
 ۵۱
 ۵۲
 ۵۳
 ۵۴
 ۵۵
 ۵۶
 ۵۷
 ۵۸
 ۵۹
 ۶۰
 ۶۱
 ۶۲
 ۶۳
 ۶۴
 ۶۵
 ۶۶
 ۶۷
 ۶۸
 ۶۹
 ۷۰
 ۷۱
 ۷۲
 ۷۳
 ۷۴
 ۷۵
 ۷۶
 ۷۷
 ۷۸
 ۷۹
 ۸۰
 ۸۱
 ۸۲
 ۸۳
 ۸۴
 ۸۵
 ۸۶
 ۸۷
 ۸۸
 ۸۹
 ۹۰
 ۹۱
 ۹۲
 ۹۳
 ۹۴
 ۹۵
 ۹۶
 ۹۷
 ۹۸
 ۹۹
 ۱۰۰

تو لوگوں سے ارشاد فرمایا کہ اگر تم اس سے کہو کہ اسکا استعمال نہ کرے تو اچھا ہو۔ اور ایک اعرابی نے مسجد میں پیشاب کرنا شروع کیا اصحاب پر
اُس پر چڑھ گئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اُسکا پیشاب مت روکو پھر اُس سے ارشاد فرمایا کہ یہ مسجد میں اِس قابل نہیں کہ کوئی کلام
یا پیشاب یا پاخانہ زمین ہو۔ اور ایک روایت میں ہے کہ آپ نے صحابہ رضی اللہ عنہم سے فرمایا کہ لوگوں کو پاس بلاؤ بدکار و زمین۔ اور ایک اعرابی
آپ کی خدمت میں ایک روز کچھ سوال کرنے آیا آپ نے اُسکو کچھ دیا پھر فرمایا کہ مین نے تجھے احسان کیا اُسے عوض کیا کہ نہ آپ نے احسان
نہ نیکی کی راوی کہتا ہے کہ مسلمان اِس بات سے غصہ ہوئے اور اُنکی طرف چلے آپ نے اُنکو ارشاد فرمایا کہ باز رہو پھر آپ اُٹھ کر اپنے مکان
تشریف لے گئے اور اُس اعرابی کو بلوا کر کچھ آؤر دیا پھر پوچھا کہ مین نے تجھے احسان کیا اُسے عوض کیا ماں اللہ تعالیٰ آپ کے اہل و عشیرو
جزا سے خیر دے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اُسکو فرمایا کہ توجہ لفظ اول کہ چکا ہے میرے اصحاب کے دل میں وہ کھٹکتا ہے اگر تیرا دل علیہ
توجہ میرے سامنے کتا ہو وہی اُسکے سامنے کہدینا تاکہ اُنکے دلوں سے جو تجھے غبار ہے وہ نکل جائے اعرابی نے عرض کیا کہ بہت بہتر دوسرے
روز صبح کو یا شام کو وہ اعرابی آیا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اِس اعرابی نے کہا تھا جو کہا تھا کہ مین نے اُسکو زیادہ دیا تو اسے کہا کہ
مین راضی ہو گیا پھر اعرابی سے پوچھا کہ کیوں بھلا یوں ہی ہوا اُسے کہا ماں آپ کے اہل و عشیرو کو خدا سے تعالیٰ جزا سے خیر دے پھر
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اور اِس اعرابی کی مثل ایسی ہے جیسے کسی شخص کی اونٹنی بدگئی اور لوگ اُسکے پیچھے چلے
تو اور زیادہ بھاگی پھر اونٹنی کے مالک نے اُنکو آواز دی کہ تم سب علیحدہ ہو جاؤ مین جانوں اور میری اونٹنی مین اُسپر زیادہ شفیق اور
اُسکے حال سے زیادہ واقف ہوں پھر وہ سامنے کی طرف سے اُسی کی طرف چلا اور زمین کا خشک چارہ لیکر اُسکو دکھلایا اور اُسہستہ بہستہ
اُسکو پاس بلا لیا یہاں تک کہ جب وہ آئی تو اُسکو بٹھلایا اور اُسپر کاٹھی باندھ کر سوار ہو گیا جب اِس شخص نے وہ لفظ کہا تھا اور مین کو
منع نہ کرنا اور تم اُسکو مار ڈالتے تو وہ دوزخ میں جاتا

نوان بیان آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دو سخاوت کے ذکر میں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سب لوگوں سے زیادہ بخی اور
جواد تھے اور ماہ رمضان المبارک میں آندھی کی طرح ہونے کے کوئی چیز بدون دیئے نہ چھوڑتے۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ
وسلم کا وصفت کرتے تو فرماتے کہ کف مبارک سب سے جواد اور سینہ سب سے زیادہ وسیع اور گفتگو سب سے زیادہ راست اور عہد کے زیادہ
پورا کرنے والے نرم تر عادت میں بزرگ ترین خاندان میں تھے جو کوئی آپ کو دفعہ دیکھتا تو آپ سے ڈر جاتا اور اگر شناسائی کے طور پر آپ سے
اختلاط رکھتا تو عاشق ہو جاتا آپ کا وصفت کرنے والا کتا کہ میں نے نہ ایسا آپ کے پیشتر دیکھا نہ آپ کے بعد آپ جیسا نظر آیا اور سلطان
جو پیکر کسی نے کبھی مانگی وہی اُسکو عطا فرمائی چنانچہ ایک شخص نے آپ سے سوال کیا تو آپ نے اتنی پیڑ بیان دیں کہ دو پہاڑوں کے درمیان
بھرجائیں وہ شخص اپنی قوم کو لوٹ گیا اور اُسے کہا کہ مسلمان ہو جاؤ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اُس شخص کی طرح عطا عنایت فرماتے ہیں جو فاقہ
سے نہ ڈرتا ہو۔ اور کبھی کسی چیز کا سوال آپ سے نہیں ہوا کہ آپ نے اُسکو نہیں فرمایا ہو۔ اور آپ کی خدمت میں نوٹے ہزار درم آئے
آپ نے اُنکو بوریے پر رکھ دیا پھر اُنکو تقسیم کرنا شروع کیا اور کسی سائل کو نہ پیر بیان تک کہ اُسے فرخت پائی۔ اور ایک شخص نے آپ کی خدمت
میں حاضر ہو کر سوال کیا آپ نے فرمایا کہ میرے پاس کچھ نہیں مگر کجاو جو ضرورت ہو وہ کسی شخص سے میرے نام پر قرض لے لے جب ہمارے پاس
کچھ آئیگا ہم اُسکو ادا کر دیں گے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز پر آپ کو قدرت نہیں اُسکی تکلیف خدا کا ہے
نے آپ کو نہیں دی آپ کو یہ بات بُری معلوم ہوئی اُس شخص نے عرض کیا کہ آپ خچ کیے جانیے اور الگ عرش بریں سے خود فلسفی کا نفر ہے
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا اور آپ کے چہرہ مبارک پر سرور معلوم ہوا۔ اور جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ حنین سے
رجعت فرمائی تو اعراب نے حاضر خدمت ہو کر انکا شروع کیا بیان تک کہ ایک ببول کے درخت کی طرف بھجوری جا پا پڑا اُس درخت میں

[illegible]

در دولت متصرفین
 به حاکم ولایت
 از طرف ارباب محلی
 در مقام ولایت محلی
 ۱۲۸۵ هجری
 این افتخار که در
 به ولایت تهران
 از طرف ارباب محلی
 از طرف ارباب محلی
 عدد دوی ۱۲۵
 به حاکم ولایت
 به ولایت تهران
 ۱۲۸۵ هجری
 به ولایت تهران
 ۱۲۸۵ هجری

دیکھا یا تو وہ بہت ہی تھوڑا تھا آپ نے اُس میں برکت کی دعا مانگی پھر اہل لشکر کو اجازت دے دی کہ لیجاؤ انھوں نے اتنا لیا کہ کوئی برتن نہ رہا کہ اُس سے بھر لیا گیا ہو۔ ابوہریرہ بن العاص حبشہ نے آپ کی رفتار کی نقل منکر کے طور پر کہی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو ایسا ہی رہیو پس وہ ہمیشہ لڑکھڑاتا چلتا یہاں تک کہ مر گیا۔ اور ایک عورت سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پیامِ نسبت کیا اُس کے پاس نے بہانہ کر دیا کہ اُس کو برص ہو اور واقع میں تھا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی ہی ہوگی تو اُس عورت کو برص ہو گیا وہ شیبہ بن برصا شاعر کی والدہ تھی۔ اور اُس کے سوا آپ کے عجرات اور آیات بہت ہیں ہم نے صرف مشہور پر اکتفا کیا اور جو شخص آپ کے ہاتھوں خرق عادت ہونے میں شک کرے اور کہے کہ ان وقائع میں سے ہر ایک نقل متواتر مدعی نہیں اور متواتر صرف قرآن مجید ہی تو وہ ایسا ہی کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شجاعت اور حاتم طائی کی سخاوت میں شک کرے اور یہ تو ظاہر ہے کہ ان دونوں کے حالات غیر متواتر ہیں مگر مجموع واقعات ملکر بیشک علم پر ہی شجاعت و سخاوت کا پیداکرتے ہیں۔ پھر قرآن کے متواتر ہونے میں کسی طرح کا شک نہیں اور یہ بڑا معجزہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق میں باقی ہو اور آپ کے سوا کسی نبی کا معجزہ باقی نہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خلق کے پیغون اور عرب کے نصیحتوں کو تلاش کیا اور اس وقت جزیرہ عرب میں اس قسم کے لوگ ہزاروں تھے اور نصاحت انکا ہمیشہ تھا اور ہی سے آپس میں فخر کرتے تھے اور سب سے آپ نے علانیہ فرمایا کہ اگر تمکو قرآن مجید میں شک ہو تو اُسکا مثل لے آؤ یا دہل سورتین ایک سورت اس جیسی بنا لاؤ اور اُن کے سامنے فرمایا لیتن یتیمت الانس والجن علی ان یا تو اُمثل ہذا القرآن لایا تو ن بشلہ لوکان شہم بعض ظہیر۔ اور یہ آپ نے اُن لوگوں کے عاجز کرنے کو ثابت فرمایا تھا چنانچہ اس سے عاجز ہوئے اور اپنی جانوں کو قتل کرایا اور کھون اور بچوں کو قید میں ڈالا مگر یہ نمونہ تھا کہ قرآن مجید کا معارضہ کریں یا اُسکی خوبی اور فصاحت میں اعتراض و طعن کریں پھر نصرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قرآن مجید اطراف عالم میں شرفاً غرماً پھیلا اور قرن پر قرن اور زمانہ پر زمانہ گزرتا چلا گیا یہاں تک کہ آج بپانسو برس کے گزرے کہ کوئی اسکے معارضہ پر قادر نہوا اس صورت میں بڑی ہی ہوشیاری کے آپ کے احوال اور اقوال اور افعال اور اق اور معجزات کو دیکھئے اور معلوم کر لے کہ آپ کی شریعت اب تک قائم و دائم ہے اور اطراف عالم میں شائع و ذائع اور باوجود آپ کی نبی ایت کے تمام روئے زمین کے بادشاہ آپ کے عہد مبارک میں اور اُس کے بعد آپ کے حلقہ گروش ہوئے اور ان سب باتوں کے معلوم کرنا بعد پھر کسی طرح کا شک آپ کے صدق میں کرے اور بڑا توفیق یافتہ وہ شخص ہو جو آپ پر ایمان لائے اور تصدیق آپ کی صدق لے کر اور ہر فعل میں آپ کے قدم بقدم چلے ہم اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں کہ وہ ہمکو توفیق آپ کے اقتدا کی اخلاق اور افعال اور احوال اور اہل میں اپنی عنایت و کرم سے مرحمت کرے کہ وہی سننے والا اور دعا کا قبول کرنے والا ہو و شوان باب خدا تعالیٰ کے فضل سے تمام اسکے بعد جلد ثالث کا اول باب شرح عجائب قلب کا مذکور ہوگا انشاء اللہ تعالیٰ والحمد للہ اولاً و آخراً و ظاہراً و باطناً و صلی اللہ علی کل عبد مصطفیٰ

حجۃ الوداع
برکتِ شریف
عاجز و عاجز
عبدالرحمن بن
ابوہریرہ رضی
اللہ عنہ
اس حدیث
کا ترجمہ
حضرت
بن عوف
جو اس میں
دیکھا گیا
ترجمہ
صلی اللہ علیہ
و سلم کی
کمال میں
نہیں ہو سکتا
مشتاق
آؤی اور
کہ لاؤں
قرآن
ایسا
میں
کی

قطعہ تاریخ اختتام ترجمہ از مترجم		
ہوئی تخم جب یہ کتاب نفیس	جو ہر اک کو مرغوب و مطلوب ہو	
تو اس سے ہاتھ نے تاریخ کو	تھا لکھ دے یہ ترجمہ خوب ہو	
خاتم الحج - بعون الہی مذاق العارفین ترجمہ احیاء علوم الدین جلد دوم ہارموم بہار دسمبر ۱۳۸۶ء مطبع منشی نوکستور لکھنؤ میں طبع ہوا		

144 E DUE DATE 1

CALL No.

19454

DPYE

ACC NO.

1.221

AUTHOR

م. ا. ز. - م. ا. ز.

TITLE

م. ا. ز. - م. ا. ز. - م. ا. ز.

THE BOOK MUST BE CHECKED AT THE TIME OF ISSUE

MAULANA AZAD LIBRARY
ALIGARH MUSLIM UNIVERSITY

RULES:

1. The book must be returned on the date stamped above.
2. A fine of Re. 1-00 per volume per day shall be charged for text-books and 10 Paise per volume per day for general books kept over-due.

